

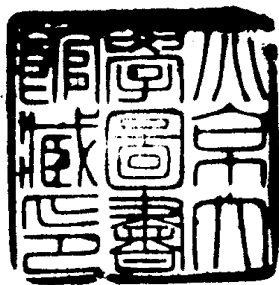

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第二三冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

EC07/02

四庫全書存目叢書·經部二三

(大陸版·中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 48.625 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二三冊目次

經部·易類

周易纂六卷

〔明〕朱之俊撰
中國科學院圖書館藏清順治硯廬刻本

.....一

周易爻物當名二卷

〔明〕黎遂球撰
北京大學圖書館藏明崇禎刻本

.....二二四

雪園易義四卷首一卷附補三卷

〔明〕李奇玉撰 附 李公柱撰
上海圖書館藏清順治刻本

.....三四九

易疏五卷圖說一卷

〔明〕黃端伯撰
上海圖書館藏明崇禎刻本

.....六二四

周易纂六卷

〔明〕朱之俊撰

中國科學院圖書館藏清順治硯廬刻本

附《四庫全書總目·周易纂六

卷》提要

易經纂註叙

叙曰易經六十四卦分爲上

下二卷上卷卅卦終之以大

過繼之以坎離下卷卅四卦

叙

終之以小過繼之以既濟未

濟夫坎離之濟皆水火也

何以繼於小過大過之後若

曰人不可以有過、則入於水

火吾見其蹈水火而死者
多故曰作易者其有憂
患乎易之興也其於中古
乎其當文王與紂時乎

叙

二

何以知其於憂患知之伏
者則河圖洛書而畫卦於
時僅象而已未有文辭未
有象占變也文王美里演

之此一憂患也文王有歌辭
有文辭周公居東作詩
此一憂患也周公有文辭
有象文傳孔子遭匡人辱陳

叙

三

蔡作十翼首此一憂患也
故曰作易者其有憂患乎
不獨一人之憂患也聖人憂
之與天下人同憂之故曰聖

人洗心退藏於密吉凶與民
同患又曰顯諸仁藏諸用鼓
萬物而與聖人同憂天地
無心而成化育與聖人同

叙

憂聖人有以而無為故能與
民同患若是者何也民是
於吉凶悔吝之中而不知所
以趨避之聖人憂焉惟其

昧焉而罔覺是也故作為易
書如凶則吉如彼則凶順則
吉逆則凶惠迪則吉從違則
凶又曰修之則吉悖之則凶若

叙

五

是者何也凡以退藏於密者
凶與民同患而凡民不能退
藏而聖人則能憂患吉凶而
物而悔吝各居其中間各自

吉而向凶悔自凶而趨吉與
其咎也寧悔故聖人行
事吉凶悔吝亦而與民同
憂凡民日遊乎吉凶悔吝之
中不能與聖人同密以解樂
凡之分也若是吾人讀易
當何孔子嘗言之矣加我
年五十以學易可以無大過

叙

六

矣其稱顏子好學惟曰遷
不貳遠伯玉使人於孔子
子與之金而問焉曰夫子欲富
其過而未能也孔子喜聚觀
於論語易之道思過半矣
今聽子來欲余叙朱子易余
低迴久之其何以叙之惟曰
夫子欲富其過而未能者

叙

七

原缺

序易纂

言天莫辨乎易易筌書也而道
器互有藏用形上通之器也道
形下遇之道也器也子華氏謂
河圖之二与四抱九而上躋六
序
一
與八蹈一而下沈五居其中據
三持七錯綜之旨象告以居孰
主象者天肇示之繼天而以画
言則密生繼義而以詞言則文
周孔垂期盡此象之意而以錯

綜之象或具諸圖位或系諸爻
象咸引而未發後此學乃諸儒
言人人殊望洋四聖泐涉各異
源流遂分大要窮理者遺象如
倚數者略理詮得其一端罔他
序
二
易也而幾不可以若是幾猶夫
穴地得空穿牖入照天罔不屈
而曰天止是豈不誣哉吾師滄
起氏沉潛易學洞晰畫前道忘
以融登蹄不滯庶幾目遇無不

可圖書即無不可易今涉著述
之藩所云至矣至精至神靡弗
備雖不欲自標壇坫身質翹長
而夏韓衆論而折衷一是務俾
四聖心源揭行日月諸儒筆舌

序

三

捷答故梓亦不謂畧天昭々而
得其浩々也哉屯有取於未瞿
唐錯綜之說者以其克正卦變
之謬通象數理於一攷千古以
未特拈二字以括易義見誠厚

第析伏羲圖圖屬錯文五序卦
屬綜余尚不能無疑焉竊意伏
義卦位心具錯義故曰八卦相
錯文五卦位兼具綜義故曰八
卦相盪恐非乾坤坎離大過頤

序

四

小過中孚云也載按伏羲橫圖
始乾終坤綜乾順坤逆至復姤
中爻錯圖圖爲符錯流行綜方
圖四正爻錯四隅攝錯縱下綜
橫上綜此皆天地自然之數不

儗安排僅謂圓圖為錯乎文王
序卦參伍以變蓋參此三圖伍
此圖中極儀象八卦六十四卦
五事錯綜其初垂奇偶之氣而
匪有加於伏羲也原夫先天定

序

五

象即具天下之至變惟文王能
通之以成天下之文極數定象
極深研幾非至精至變至神未
易弁也僅曰序卦為綜且以反
對當之乎余之所以不能無疑

者此也豈誦易纂厥義大備上
之得道而忘器下之六援筮以
證道吾師羽翼大易功奚啻伯
仲漢晉以來諸儒哉余仍歎歎
錯綜之說以質難亦何辭於管

序

六

窺蜀仙井門人胡世安謹序并
書

序

易有三曰象曰理曰數數不離
理理不離象分之則三合之則
一也四大聖人寄精神於三者
之中遂使千萬世以下之人各

序一

及其精神之所至而用之不竭
焉此易之所以為妙也四聖既
往門戶遂分卜子夏唱演名理
漢晉諸儒遞相效倣唐孔穎達
奉太宗詔定易正義獨宗王弼

至宋伊川考亭而益著然弼掃

象談理敢於作俑范甯比之桀
紂非讐言也數學始於希夷終
於康節謂邵子聰明別有領悟
則可若紐卦以為圖創先天後

序二

天之說考之伏羲文王周孔殊
無此論即漢馬融鄭玄之徒亦
無此論也紫陽氏雖為註釋他
日荅王子合書云康節言伏羲
卦位近於穿鑿附會且當闕之

則二圖未可為確據也至於象
教田何孟喜以及國端六家之
外無聞焉然皆窺其一隙而未
覩其大全朱子集諸儒大成尚
有於象理會不得之說無可奈

序三

何強作卦變仙井李舜臣謂舍
本卦而論他卦皆所不取文山
進講賁卦剛上文柔一段亦不
以卦變為言其見卓矣勝國來
梁山高隱窮年刻意揣摩悟得

錯綜二字發明象義大快人心
朱子卦變益覺其謬自謂契二
千年不傳之秘旨焦弱侯謂其
妄自負許井蛙之見及觀弱侯
所撰易筌說象說變大半本瞿

序四

塘氏明斥暗取忌才習氣獨不
畏識者勘破耶夫易者象也理
得象而活數得象而若易象
不明并其所為理與數者而皆
非矣是故古之至人會其全體

駕其說於吾道之上不知無思
無為寂然不動感而遂通數語
已括盡三大藏之奧旨近人謂
華嚴八十一卷不出艮之一卦
良非虛語柳宗元有云大易一

序六

書盡在佛經羅泌譏其憤憤謂
其倒言之也夫冒天下之道者
易也二氏九流不能出外即
不能出易外吾願世之學者併
精神於一路以窮大易之無窮

功亡本現行盡源成行且與三
古聖人同會一堂之上則余考
同辯異惟筌蹄是設者其猶在
蓬蒿之間也哉

皆

序七

順治丙申陞月汾人朱之俊漫

書於峪園順光堂

易經纂目錄									
一卷									
上下經篇義					錯綜說				
象說		數說		變說		占說			
乾		坤		屯		蒙		需	
								訟	
周易纂 目錄									
二卷									
師				比		小畜		泰	
								同人	
否		大有		謙		隨		噬	
								鼎	
禮記									

觀	賁	復	大畜	大過	離	三卷	咸	恒	周易纂	目錄	遯	晉	家人	蹇	損	夬	萃	困
噬嗑	剝	无妄	頤	坎					二	視	大壯	明夷	睽	解	益	姤	升	
										卷								

四卷	井	革	震	漸	豐	吳	渙	中孚	節	周易纂	目錄	三	既濟	未濟	五卷	繫辭上傳	繫辭下傳	六卷	繫辭下傳	說卦傳	序卦傳	雜卦傳	雜論
----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-----	----	---	----	----	----	------	------	----	------	-----	-----	-----	----

上下經篇義
 朱之俊輯
 上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也對待不移者也自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極於六陰極於六至此乾坤變矣故坤綜乾而為泰乾綜坤而為否否泰者乾坤上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜無非否泰之相推無否無泰非易矣水火者乾坤所有之物皆天道也體也無水火則乾坤為死物故必山澤通氣雷風相薄而後乾坤之水火可交願大過者山澤雷風之卦也願有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷否泰至願大過而後終之以坎離
 下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解

十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極於六陰極於六至此男女變矣故咸之男女綜而為損恒之男女綜而為益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀自夬以下至節無非損益之相推無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道也用也無既濟未濟則男女為死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象

故下經首咸恒必咸恒歷損益至中孚小過而後終之以既濟未濟
上經陽爻八十六陰爻九十四陰多於陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多於陰者亦八上經陰多於陽下經陽多於陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多於陽凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多於陰者

亦四上經陰多於陽下經陽多於陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也
乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也
上經首乾坤者天地定位也下經首男女者山澤通氣

也位欲其分故天地分為二卦氣欲其合故山澤合為二卦八純卦皆不應否泰天地相應咸損少男女相應恒益長男女相應咸以少男下少女又應之至者故首下篇
李西溪曰天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉
上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸恒

體往來卦氣圖。自復至咸。八十八陽。九十二陰。自姤至中孚。八十八陰。九十二陽。咸至姤。凡六日七分。中孚至復。亦六日七分。陰陽自然之類也。此即經分上下陰陽。各有定類之旨。吳切清欲合上繫七爻。與下繫十一爻。序于乾坤文言之後。共為十翼之一篇。蓋未知此理耳。

錯綜說

錯者。陰與陽相對也。父與母錯。長男與長女錯。中男與中女錯。少男與少女錯。八卦相錯。六十四卦。皆不外此。

周易纂

卷一

四

視廣

錯也。八卦既相錯。所以象即寓于錯之中。如乾錯坤。乾為馬。坤即牝馬之類。又如小畜言雲。因中爻離錯坎也。六四言血。坎為血也。言暢者。坎為加憂也。艮卦九三。中爻坎。爻辭曰。薰心。坎水安得薰心。以錯離有火烟也。此中爻之錯也。

綜字之義。即織布帛之綜。或上或下。顛之倒之之謂也。如乾坤坎離四正之卦。則或上或下。巽兌艮震四隅之卦。則巽即為兌。艮即為震。其卦名則不同。如屯蒙相綜。

在屯則為雷。在蒙則為山是也。如夬小畜相綜。在履則為澤。在小畜則為風是也。如損益相綜。損之六五。即益之六二。特倒轉耳。故其象皆十朋之龜。夬姤相綜。夬之九四。即姤之九三。故其象皆臂无膚。綜卦之妙如此。然文王序卦。有正綜。有雜綜。如乾初爻變。姤逆行。五爻變。夬與姤相綜。所以姤綜夬。遯綜大壯。否綜泰。觀綜臨。剝綜復。所謂乾坤之正綜也。八卦通是。初與五綜。二與四綜。三與上綜。雖一定之數。不容安排。然陽順行而陰

周易纂

卷一

五

視廣

逆行與之相綜。造化之玄妙可知矣。若乾坤所屬。尾二卦。晉大有。需比之類。乃術家所謂遊魂歸魂。出于乾坤之外者。非乾坤五爻之正變。故謂之雜綜。然乾坤水火四正之卦。四正與四正相綜。艮巽震兌四隅之卦。四隅與四隅相綜。雖雜亦不離也。八卦既相綜。所以象即寓于綜之中。如噬嗑利用獄。賁乃相綜之卦。亦以獄言之。旅豐二卦。亦以獄言之。皆以其相綜也。有以上六下初而綜者。剛自外來而為主于內是也。有以一五而綜者。

景得中而上行是也

伏羲圖圖雖未名錯而錯義已脩文王序卦雖未名綜而綜義已備孔子讀易韋編三絕鐵撻三折窮年兀兀至于五十始悟伏羲圖圖為錯悟文王序卦為綜故曰錯綜其數極其數遂定天下之變

六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其餘五十六卦皆相綜也其實二十八卦耳並相錯八卦共三十六卦

周易纂

卷一

六

觀虛

凡相綜之卦爻辭多同如未濟之九四即既濟之九三爻辭同也損之六五即益之六二爻辭同也夫之九四即姤之九三爻辭同也綜卦之妙至此

象說

易者虛蠱之名守宮是矣身色無恒日十二變是則易者本自變也象者茅犀之名神是矣犀形獨角知幾知祥是則象者取于幾也一云象者豕也八卦相值材全而體備是以為豕也象宜取其身形相似遠近不遠

勝有成位勝應四時而已爻者折紐也古者謂折紐為爻其文蓋象折紐之形後世以易有六爻也故加肉為肴以別之

易內篇曰日月相逐為易故病有陰陽易者乃大病之後爻者輒易男曰陰易女曰陽易易者三輒輒死繇此論之日月之交易斯益灼矣易曰日月合為明謂明者无踰于日月爾然明非合也

日月為易謂之日月而于文正為勿勿月彩之散者也

周易纂

卷一

七

觀虛

故月散于日下為易散于日上為智相對為明對而虧為物易者朔也所謂朔易智者晦也明者望也物者望而食者也

聖人立象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有變爻之象有占中之象如咸卦艮為少男兌為少女男女相感之情莫如年之少者故周公立爻象曰悔曰腓曰憧憧曰茀曰輔頰舌一身皆感焉蓋艮止則感之事兌悅則應之至是

以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此以男女之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋鷄知且三物皆有信故中孚取之又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義為切且鴻不再偶于文王卦辭女歸之義為切此皆以卦情立象也卦畫之象如剝言宅言牀言廬之類卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜大過象

周易纂

卷一

視履

坎故言棟願亦象離故言龜也故凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者止之象中爻之象如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不育以中爻三五合離中虛也錯卦之象如履卦言虎以下卦兌錯艮也綜卦之象如井與困相綜巽為市邑在困為兌在井為巽則改為邑矣變爻之象如乾二變離為乾之同人故為見龍為文明為利見皆離象也占中之象如

武人為子大君繫于茹毒之類又有即陰陽而取象者如乾為馬本象也坎為震得乾之一畫六言馬坤為牛本象也離得坤之畫六言牛也又有相因而取象馬如華言虎者以兌錫艮為虎也上六即以約言之虎次子豹故相因而言豹也象也者像也像者乃事理之彷彿近似可以想像者也非真有實事也非真有實理也若以事論金起可為車也玉豈可為鞋也若以理處尾其可為履五指腹豈可入簪維此此理而久約有其象也龍非惟乾也而坤亦可為龍馬非惟坤也而乾亦可為馬龍與馬非惟乾與坤也而坎震六取象焉是故觸獨可為其象合義可為其變象言象者三利也順也小過也凡易中言包者皆外包乎內也震曰包蒙泰曰包荒否曰包承包羞姤曰包魚皆外包乎內也泰之初為茅茅荒穢之象九二包之故曰包荒否之包承包乎初二

乃初之承○隨云將承○包之也○陰與陽為羣○陽與陽為羣○
 群自不亂矣○三見二包乎○初三即包乎二○不知二陽乎
 陽故包用羣者○三親比乎陽矣○不能從陽○可羞之甚
 易之象有三○地上有水○地中生木○皆象也○天在山中○風
 自火出○假象也○天下有山○可以遊矣○澤中有火○可以幸
 矣○意象也○
 易德云○凡卦取象○皆就中原有者而取之○若卦中無此
 象○而強安排以立教○則三百八十四爻○何往而不可安
 排也○
 凡易中言○邑○國者○皆坤土也○據上六曰○征邑國○升卦中
 在外故曰○升虛邑○晉卦中○在內故曰○維用伐邑○泰之上
 六曰○自邑告命○師上六曰○開國承家○復上六曰○以其國
 居○山○訟九二○變坤曰○邑人三百戶○益之中○文○坤曰○為依
 連國夫下○特結坤曰○告自邑○渙九五○變坤曰○渙王居○皆
 因坤土也○
 易卦命名立象○各有所取○鼎也○升也○大過之棟也○小過

之飛鳥也○遠取諸物者也○艮之背也○順之順也○噬嗑順
 中之物也○近取諸身者也○
 凡易言涉川○取乾者○以卦德也○以乾天下之至健○德行
 恒易以知險也○需同人大畜也○取水木者○以卦體也○渙
 蠱未濟○謙或取中爻○或取卦變是也○取中虛者○以卦象
 也○益中孚順是也○
 解以陰居陽者○象狐○晉以陽居陰者○象鼠○九家易坎為
 狐○解自初至五○互重坎上下三陰○故稱三狐○艮為鼠○晉
 周易纂
 卷十
 十
 視應
 互體艮○艮上一陽○故稱鼯鼠○狐性疑○解當去其疑○鼠性
 貪○晉當去其貪○取象各有攸當○况晉晝也○鼠亦晝伏○非
 能以晝進者○
 噬嗑內剛者○齒也○外柔者○輔也○凡噬物○噬則順分○噬則
 順合○今未噬之先○內剛外柔○將噬之際○動而明○正噬之
 際○合而章○先分後合○又何物得以間之○此所以噬嗑而
 亨也○
 凡卦中次序相近者○言膚剝卦言膚者○艮七坤八也○睽

卦言膚者。兌二離三也。噬嗑言膚者。離三震四也。其六
 又二言膚者。皮也。三言肉者。皮中之肉也。四言肺者。肉
 中連骨也。以陽剛也。五陰柔。又言肉矣。爻位以次漸深。
 噬肉以次漸難。
 凡易中言遇者。皆雷與火也。睽九二變震曰遇。至于巷。
 遇元夫者。亦變震也。豐遇配王。遇夷王。小過大象坎錯
 離。遇其妣。遇其臣。噬嗑雷火。故亦言遇毒。
 災無定體。倏然而活。倏然而沒。失得其常事也。凡易中
 遇離或錯離。或又離。皆言失得二字。如比卦九五錯離
 曰失前禽。隨卦六三變離曰失小子。隨有求得。噬嗑九
 四曰得金矢。六五曰得黃金。坎卦錯離六二曰求小得。
 晉六五曰失得勿恤。明夷九三曰得其大畜。解卦九二
 錯離曰得黃矢。鼎卦初六曰得妾。震卦六二變中爻為
 離曰七日得。漸卦中爻離六四曰得其桷。豐卦六二曰
 得疑疾。旅九四曰得資斧。巽上九變坎錯離曰喪其資
 斧。得失得喪皆一意也。既濟上九曰失是則或失或得。

周易纂

卷一

主

硯廬

不以爲事者。乃離之本有也。非戒辭也。凡小象言小者
 者。皆陽比于陰者也。
 凡易中言兌者。皆勿逐自復。如睽之初九是也。震之六
 三變兌。亦弗逐七日得。既濟六二變兌。亦弗逐七日得
 也。
 人身出腹中之物。皆在于腎。腎字從殿。殿者後也。凡易
 中言腎者。皆坎也。坎爲溝瀆。腎之象也。故夫九四變坎
 曰臀。姤九三變坎曰臀。困下卦坎初六曰臀。
 凡易中言酒者。皆坎也。言食者。皆兌也。需中爻兌。言酒
 食困九二兌體。言酒食未濟與坎。皆言酒也。
 凡易中言三者。離也。同人曰三歲不興。未濟曰三年有
 實於大國。既濟曰三年克之。明夷曰三日不食。革曰革
 言三就。皆以離居其三也。若坎之三三歲不得用之。三
 歲不覲。解之田獲三品。皆離之錯也。漸之三歲不孕。巽
 之田獲三品。皆以中爻合離也。豐之三歲不覲。以上六
 變而爲離也。周公爻辭其精至此。

周易纂

卷一

革

硯廬

孔子大象言用獄者五。皆取雷火之意。豐取其雷火也。旅與賁艮綜震。亦雷火也。解則上雷而中爻爲火也。下體錯離。亦火也。中孚則大象爲火而中爻爲雷也。凡易中言譽者皆兌也。如蠱卦用譽。豐卦慶譽。旅卦譽命。皆中爻兌也。蹇卦來譽。下體錯兌也。古者立廟必于國之東南。祭享必以血。故易凡言廟祭必取巽坎。巽居東南而坎爲血也。

數說

周易纂

卷一

論

視

路史曰。八卦者歷數之始也。而本於太極。太極者至中也。九疇者歷數之成也。而本于皇極。皇極者大中也。太極元氣含三爲一。三才之所基也。稽疑庶徵五福六極。此鬼神之所同。故屬之天。五行五事八政。此百姓之所同。故屬之地。而三德五紀之與皇極同居九位之中。然則聖人中道而立者。亦以保其在躬之歷數而已矣。黃鍾爲宮。下生林鍾徵。又上生太簇商。又下生南宮羽。又上生姑洗角。此天一至天五數也。林鍾爲宮。上生太

簇徵。又下生南宮商。又上生姑洗羽。又下生應鍾角。此地六至地十數也。惟虛無射仲呂爲疇數。故十二律能生六十。

胡孝緒曰。河圖所著明者。城變化而行鬼神之事。故曰先天而所以則之者。亦言數不言事。畫象不盡理。天道也。洛書禹則之。叙疇明明爲人事而作也。後天之學也。人道也。雖云巽倫攸叙。因武王發問而言。然詳考九疇之事。除初一日五行不及于用。後人者皆王用古用者。

周易纂

卷一

論

視

用此五行而叙之也。王者繼天立極。莫大乎巽倫。九者之事。皆所以叙此巽倫也。又曰神龜所負之文。列五陽數于四正之地。而進五以至其中。所謂陽必舉其全。不則御陰之氣。不王退四陰數于四隅之地。而并裁抑其十。不使之與陽五同處于中宮。則中宮全是純陽之氣。而羣陰聽命于四隅。且陰不可使之極備。備則必與陽戰。故書之闕十者。天亦明明有扶陽抑陰。進陽退陰之意也。而一三五之位。與河圖不相異者。又何也。凡數

皆起于一凡一之起。必從乎內。觀圖與書之一皆不異。位則愈知一圖之爲太極矣。又曰。論五行則陰陽各有生成之功。論陰陽則陰原不能自生。而承陽以生。試觀太陰初生。明必在西南坤地。借太陽一線之光。則知陰之必從陽生也。明矣。又曰。洛書原出河圖之後。已將後天八卦見之神龜。禹欲因神物以著人事。故直以之叙。疇文合圖書以參易。直先洛書爲後天。故將先天卦位取而變易之。不然。文王豈無所見。無所取則。而憑空易。

周易纂

卷一

六

視虛

置之也乎。故有洛書。而後天八卦之學以開。有後天八卦方位。而洛書之理愈明也。

易數五十有五。所以成變化而行鬼神。道理盡備于此。並未說到五行生成上。後儒聰明相長。乃有天地五行生成之說。雖道理實是如此。而伏羲當年畫卦。却無此論。卽孔子之贊河圖。亦未嘗舉五行作用。而配乎河圖之位也。舉而配之。始自漢儒。而熾于宋儒。朱子取諸儒之說。附會而折衷之耳。至河圖以相生爲主。洛書以相

克爲主。皆陳希夷之徒。牽合而爲此論也。

焦弱侯曰。石洞云。伏羲之時。未有文字。因圖書之文而畫卦。故曰河出圖。洛出書。聖人則之。蓋非圖書有天生之數。而聖人就取之也。關子明以五十五數爲河圖。四十五數爲洛書。劉牧兩易之謂河圖之數四十五。洛書之數五十五。說者以關爲是。劉爲非。其實皆不然。按書顧命云。天球河圖在東序。天球玉也。河圖與天球並列。則河圖亦玉之有文者爾。崑崙產玉。河源出崑崙。故河

周易纂

卷一

七

視虛

亦有玉。洛水至今有白石洛書。蓋白石而有文者也。聖人則之。謂則其文以畫卦。初无所谓五十五數。與四十五數也。夫五十五數。易數也。易故有之也。易安有所謂四十五數哉。四寸五數者。戴九履一。左三右七。五居中。而上列二四。下列六八。分布而爲九宮。子華子言之大戴禮言之。乾鑿度言之。在易則无一語及此。蓋非易數也。洛書則他經无所見。孔安國注洪範。乃以爲洛書者。禹治水時。神龜負文。而列于背。有數至九。禹遂因而第

之以成九數。按禹貢但言導洛，不曾言洛之出。蓋安國何所據而有是說耶？夫孔子曰：河出圖，洛出書，聖人則之。是河圖洛書伏羲之時具有之也。劉向父子班固輩皆循安國之說，遂以為河圖授羲，洛書錫禹。如此則是伏羲時止有河圖，未有洛書也，不亦謬乎？圖之數十書之數九，原无所據。蓋皆出於緯書，漢儒多習識緯之學，其為義疏多採諸此。自其有九篇六篇赤文綠字之說，故班固以初一至六極六十五字為本文，顧野正以景

周易纂

卷一

大

視庭

用敬用十八字為神龜所負者，豈不甚可笑哉？蘇東坡張南軒皆謂鄭康成溺於緯書，乃云河圖有九篇洛書有六篇，又以河圖為八卦洛書為九疇，要皆性妄不足深信。六二者一變之數也，以故夷昭不取，幽厲失國，顏亂惠還帶叛襄出，楚子問鼎，晉侯請隧，猶且三十六傳一變之數先王定策之驗不可易也。太極函三為一，太極與兩儀即二，兩儀與太極即二。

即三三即一也，豈惟令三五十有五莫不具焉，道得之而為太一，天得之而為天一，帝得之而為帝一。八衍卦數七衍著數九六不極其衍，故發揮而為又八地數衍又數一不用二衍四三衍九四衍十六五衍二十五六衍三十六七衍四廿九八衍六十四九衍八十十衍百已上積為三百八十四爻。著得天數故能圓而神，卦得地數曰兩儀曰四象曰六爻曰八卦，故能方以智。

周易纂

卷一

大

視庭

位數也者，合六九而一之也，策數也者，離九六而分之也。而又四營之也，太玄始千十八，終于五十四，併始終七十二為一日，與此義同。天左旋，一日一周，日月五星右旋，期三百六十五度，四分度之一，日行一度，月行十三度有奇，一歲日月相會者十有二，故天有十二次，陰陽中分，所以乾坤皆六爻也，相變而為六十四，發揮而為三百八十四爻，所以當期之日，常闕而除小月六日，著法四營，蓋法四時也。

周天三百六十五度亦是聖人建立之以窮天之運行。非天實有是度也。蓋上占聖人見得天之運行至此一日極乎其短行之之久又忽極乎其長遂從極短之處刻起一晝。今時極短之處數至來時極短之處適滿乎三百六十五日。因恍然悟出天之運行祇有此等日遂為立此等度從中四分之為二至為二分各有九十一日。便各分為九十一度。四共九為三百六十四其一又為四共計三百六十四度是為四分度矣。後餘一度。

周易纂

卷一

手

視處

為四分度所餘之一因而起閏此全是測天之學。豈天原有是度哉。易起數以定晝。因晝以生辭。因辭以明象。立象以盡意。著數一二三四策數六七八九五與十不成。變數九六卦數七八陽升陰降九六者陽數之窮也。京房易積數曰初為下貞二為中貞三為上貞四為下悔五為中悔上為上悔二三四為互體三四五為約象。今傳註未有約象之名惟術家見之。

沙隨程氏作易占法中有天地生成數配律呂圖或曰千易何用曰此所以辨六爻圖乾初始于寅舊以黃鍾配初九故也。

蘇子瞻曰。蠱卦先甲三日後甲三日。則世所謂六甲也。巽卦先庚三日後庚三日。則世所謂六庚也。先甲三日。子戌申也。申盡于巳而陽盈矣。盈將生陰。治將生亂。故受之以後甲。後甲三日午辰寅也。寅盡于亥。然陰極而陽生。蠱無九五以幹之。則其治亂皆極其自然之數矣。

周易纂

卷一

主

視處

故曰終則有始。天行也。夫巽則不然。初雖失之後必有以起之。譬之于庚。先庚三日午辰寅也。後庚三日子戌申也。庚之所後甲之所先也。庚之所先甲之所後也。故先庚三日盡于亥。後庚三日盡于巳。先陰而後陽。先亂而後治。故曰无初有終。

沙隨程氏曰。蠱卦辭先甲三日後甲三日。巽九五爻先庚三日後庚三日。蓋日有十辰有十二相錯而為六十。其間甲之日六故先甲三日後甲三日。其意義則事物

之始必飲其終必盡伊尹曰始于惟一。時乃日新。先後
甲者。屢提其始而飭也。如商人每稱成湯。用人每稱
文武。唐人每稱武德貞觀間。皆此義也。六十之間。庚之
日六。先庚三日。後庚三日者。于事物過中。則屢施之號
令。所以防蠱也。

來証云。蠱卦先甲後甲者。本卦艮上巽下。文王圖。艮
巽夾震木于東之中。故曰先甲後甲。言巽先于甲。艮後
于甲也。巽卦言先庚後庚者。伏羲圖。艮巽夾兌金于

周易纂

卷一

三

祝廬

西之中。故曰先庚後庚。言巽先于庚。艮後于庚也。分甲
于蠱者。本卦未變上體中。爻震木上體巽木也。分庚于
巽者。本卦未變上體綜兌金。下體綜兌金也。十干得言
甲庚者。乾坤乃六十四卦之祖。甲居于寅。坤在上。乾在
下。為泰。庚居于申。乾在上。坤在下。為否。大往小來。小往
大來。天地之道。不過如此。物不可以終通。物不可以終
否。易之為道。亦不過如此。所以獨言甲庚也。曰先三後
三者。六爻也。先三者。下三爻也。巽也。後三者。上三爻也。

艮也不曰爻而曰日者。本卦綜隨。日出震東。日沒兌
原有此象。故少不言一日二日。多不言九日十日。而獨
言先三後三者。則知其為下三爻。上三爻也。明矣。以先
甲用辛。取自新。後甲用丁。取丁寧。此說始于鄭玄。不成
其說矣。

易筌云。巽九五變為蠱。事至於蠱。則當復始。故曰甲
者。日之始。事之始也。蠱六五復變為巽。蠱既始事。而巽
又申之。申之者。非更非續。故曰庚。庚更也。續也。蠱以全

周易纂

卷一

三

祝廬

卦言。故于卦辭言甲巽至上卦。而復為重。故于九五言
庚。甲庚者。十日十二辰之剛也。戊巳分王四時。自甲歷
乙丙丁三日而至庚。自庚歷辛壬癸三日。而又至甲。故
取為三日之象。又云。周禮治象。決日而飲之。從甲至癸。
謂之決日。是以易稱先甲三日。先庚三日。皆為重申命
令之義。獨取甲庚者。以甲木主仁。示其寬令也。庚金主
義。示其嚴令也。四說拈義俱精。而來說取象卦中似理
猶勝。

蘇子瞻引唐一行之言曰：十有八變而成卦，八卦而小成，則十八變之間有八卦焉。人莫之思也。變之劫有參少，其一變也不五，則九；其二與三也不四，則八；八與九為多，五與四為少。少多者，奇偶之象也。三變皆少，則乾之象也。乾所以為老陽，而四數其餘得九，故以九名之。三變皆多，則坤之象也。坤所以為老陰，而四數其餘得六，故以六名之。三變而少者一，則震坎艮之象也。震坎艮所以為少陽，而四數其餘七，故以七名之。三變而多者一，則巽離兌之象也。巽離兌所以為少陰，而四數其餘八，故以八名之。故七八九六者，因餘數以名陰陽，而陰陽之所以為老少者，不在是而在乎三變之間。八卦之象也。此唐一行之學也。世之通於數者，論三五錯綜，則以九宮言之。九宮不經見於乾鑿度曰：太一行九宮，九宮之數以九一三七為四方，以二四六八為四隅，而五為中宮。經緯四隅交絡相值，无不得十五者。陰陽老少皆分取於十五。老陽取九，餘六以為老陰；少陽

周易纂

卷一

重

視

取七餘八以為少陽，此與一行之學不同。然吾以為相表裏二者雖不經見，而其說皆不可廢也。一行之言與九六為老，七八為少之說又異。大衍之數五十，其用四十有九。陸乘曰：此脫文也。當云大衍之數五十，有五而用四十有九者，陰虛之位也。古者卜筮先布六虛之位，然後揲著而置六爻焉。如京房馬季長鄭康成以至王弼，不悟其為脫文而妄為之說，謂所賴者五十，殊無證據。

周易纂

卷一

重

視

潛通不見矣。故有婦孕不育之象。又如歸妹九四中爻。坎月離日期之象也。四一變則純坤。而日月不見矣。故愆豈不玄妙。

易以變易爲書。故爻辭多取變象爲言。今特就乾之二五明之。乾二變離。爲乾之同人。故爲見龍。爲文明。爲利見。皆離之象也。田取德。普施普之義。卽同人之同人于野也。乾五亦變離。爲乾之大有。故爲飛龍。爲利見。亦離之象也。聖人作而萬物覩。卽大有之得尊位大中而上。

周易纂

卷一

天

視虛

下應之也。坤二變陽。爲乾。在坤中有內直外方之象。故孔子釋之曰。六二之動。直以方也。言不動則有方。而無直也。陽爲大。故曰直方大。陰得陽則不孤。故曰德不孤。陽爲光。故曰地道光也。坤三兼常變二事。其曰合章可貞。則指其不變之時。言之曰。或從王事。無成。則指其變時言之。從王卽從陽也。六三變艮。爲坤之謙。其從王事。則謙之勞也。其有終。卽謙之終也。陽爲光。爲大。故曰知光大也。此皆變象之甚明者。雖不盡然。往往有之。可伺。

諸卦

視不見。聽不聞。備之不得。故曰易。易无所持。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者究也。九復變而爲一。一者數之始。而非數也。沙隨程氏曰。一變爲七。其中有六七變。爲九。其中有八九復變。而爲一。其中具天地之數。

乾一爻變者六。姤同人履小畜大有夬是也。二爻變者十五。遯訟巽鼎大過无妄家人離萃大畜中孚睽兌需。

周易纂

卷一

天

視虛

大壯也。三爻變者二十。否漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨。蠱賁損井既濟節恒豐歸妹泰也。四爻變者十五。觀晉萃艮蹇小過蒙坎屯頤解震升明夷臨也。五爻變者六。剝比豫謙師復也。六爻變者一。坤也。餘卦倣此。程氏占法云。或曰九變六。六變九。非也。九當變八。六當變七。何以言之。國語董因爲晉文公筮遇泰之八。謂初二三以九變八。而四五上不變爲八。故泰之八也。唐人張韓作周易。

啟元曰。老陽變成少陰。老陰變成少陽。蓋與此合。

凡變乾而應乎乾者。皆謂之宗。蓋乾乃六十四卦。陽爻之祖。有祖則有宗。故所應者為宗。若原是乾卦。則本然之祖。見陰不見宗。惟新變之乾。則新成祖矣。故見陽。言宗也。同人六二。上應九五。以五為宗是也。睽卦六五。亦曰宗。

凡易之所謂剛柔相易者。皆本諸乾坤也。乾施一陽于坤。以化其陰。而生三千。皆一陽而二陰。凡三千之卦。有

周易纂

卷一

兵

觀

言剛來者。明此本坤也。而乾來化之。坤施一陰于乾。以化其陽。而生三女。皆一陰而二陽。凡三女之卦。有言柔來者。明此本乾也。而坤來化之。故凡言此者。皆三子三女相值之卦也。

六十四卦。不過八卦變而成之。如乾為天。天風姤。坤為地。地雷復之類是也。若邵子八分十六。十六分三十二。三十二分六十四。不成其說矣。

占說

三易之書。其書一。其法異。其為卦皆六位。經卦皆八。而

別卦皆六十四。書一也。易尚變。連山歸藏。尚不變。法異也。變老也。不變少也。易用九六。尚老也。連山用七。歸藏用八。尚少也。尚變之占。三百八十有四。不變之占。亦三百八十有四。凡七百六十。有八其所逆神數。而定休咎者。備矣。程迥曰。古之筮者。兼用三易之法。衛元之筮。遇屯。曰利。建侯。是周易。或以不變者占也。季友之筮。遇大有之乾。曰同。復于父。敬如君所。此因二易辭也。既之乾。

周易纂

卷一

表

視

則用變矣。是連山歸藏。或以變者占也。

大舜志定謀。同然後用筮。楊雄曰。不以其占。不如不筮。王通曰。驟而語易。則玩神。其肯一也。

隱者書曰。無窮妙義。盡在畫中。辭外見義。方審易道。則觀象識辭。可以知占變矣。

六爻不變。以卦象占。內卦為貞。外卦為悔。一爻變。以變爻占。二爻三爻四爻變。以本卦為貞。之卦為悔。五爻變。以不變爻占。春秋穆姜始往東宮。筮之遇艮之八。史曰。

是謂艮之隨。蓋五爻皆變。惟八二不變也。劉禹錫謂變者五。定者一。宜從少占是也。六爻變以乾坤二卦為例。蔡墨對魏獻子曰。在乾之坤。曰見羣龍无首吉。此六爻皆變也。八二不變者。蓋艮卦六爻。三上以九變。初四五以六變。得二得八。則不變也。

六爻不變。以卦象占。一爻變。以變爻占。此諸家言例之所同也。然巽之九五。變入蠱卦象。履之六三。其凶在所應。此非例之所能占。故古人三人占。許為別說。蓋易變

周易纂

卷

七

現虛

動不拘。非一理之所能盡也。當因所問而推其義。

春秋畢萬筮仕。遇屯之比。辛廖曰。吉。孔成子筮立衛繫。遇屯之比。史朝曰。孟將不列于宗。其筮同而占異者。事不同故也。非忠信之事。遇黃裳元吉。反為凶兆。則占法大槩可知矣。

孔子筮易。遇賁愀然。蓋五色不成。謂之賁。文彩雜也。然二五皆止而不相應。此聖人道不行當世之象。

凡看易。須識辭變象占四字。初九潛龍辭也。有九則有

六變也。潛龍象也。勿用占也。如占得潛龍之象。在天子則當傳位。在公卿則當退休。在士子則當靜習。在賢人則當隱逸。在商賈則當待價。在戰陣則當左次。在女子則當愆期。萬象萬物。莫不皆然。若不知象。一爻止一事。則三百八十四爻。止作得三百八十四件事矣。何以彌綸天地。

伏羲教人卜筮。亦有卦而已。隨其所遇求之。卦體卦象。卦變無不應者。至卦爻之辭。所該有限。故有時而不應。

周易纂

卷

七

現虛

必如左傳國語所載。占卦體卦象卦變。而推互體始足。以濟辭之所不及。而為吉凶之前知云爾。

易經纂卷一

汾陽朱之俊著

男朱

席問業

上經

乾三三乾下

乾元亨利貞

乾○備○元○亨○利○貞○四○德○蓋○六○畫○純○陽○惟○天○惟○聖○足○以○當○
之○本○大○本○通○本○貞○本○無○不○利○故○不○用○戒○辭○

周易纂

卷一

一

視塵

初九潛龍勿用

此○特○自○其○在○淵○言○之○其○實○二○見○五○飛○即○初○之○潛○者○耳○
勿○者○我○勿○之○也○耶○雅○云○蟲○莫○智○于○龍○能○與○細○細○能○與○
巨○能○與○高○高○能○與○下○下○易○曰○震○為○龍○以○動○故○也○故○
乾○六○爻○動○皆○謂○之○龍○

九二見龍在田利見大人

以○六○畫○卦○言○之○二○於○三○才○為○地○道○地○上○即○田○也○以○三○
畫○卦○言○之○二○於○三○才○為○人○道○大○人○之○象○也○二○五○得○稱○

大人皆以三畫卦言也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六○爻○皆○君○子○之○此○爻○正○當○人○位○故○以○君○子○發○之○不○言○
龍○也○三○變○則○中○為○離○離○日○在○下○卦○之○終○終○日○之○象○下○
乾○終○而○上○乾○繼○乾○乾○之○象○乾○惕○正○是○自○強○不○息○但○彼○
成○功○此○用○功○耳○兩○漢○已○前○皆○以○夕○惕○若○厲○為○句○

九四或躍在淵无咎

或○者○欲○進○未○定○之○辭○非○猶○豫○狐○疑○也○或○躍○在○淵○者○欲○
躍○猶○在○淵○也○九○為○陽○陽○動○有○躍○象○四○為○陰○陰○有○淵○
象○淵○雖○下○于○田○田○却○是○個○地○淵○則○虛○空○無○實○之○處○其○
氣○常○與○天○通○一○飛○躍○即○飛○在○天○

九五飛龍在天利見大人

六○畫○之○卦○五○為○天○三○畫○之○卦○五○為○人○故○曰○天○曰○人○利○
見○即○為○物○親○

上九亢龍有悔

上○天○際○之○極○龍○之○居○者○冥○而○不○能○為○兩○者○故○曰○亢○悔○

者變也即洪範曰貞曰悔之悔陽盛極而生陰龍倦飛而思潛此自然之變若一向往而不返生死歟元錯不足為龍矣

用九見羣龍无首吉

凡卦初為足上為首上九即羣龍之首也不見其首則陽盛為陰矣此用之缺也蓋居九而為凡所用我不能用九故至於亢居六而為六所用我不能用六故至此戰懼見群龍无首利永貞此用九用六之道

也昔王介甫常歎繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣伊川曰六爻皆用九臨川謂只在上九一支求

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞皆出庶物萬國咸寧

乾元天德之大始故萬之生皆資之以為始流形者形生不窮若流也資始曰萬物流形曰品物始猶渾淪形可區別又有定位故曰六位陽有變化

故曰六龍統天者天為我屬如身之統四體御天者天待我行如心之御百官統天言乾之體御天言乾之用聖人元亨在乘龍御天見之而必大明終始者能識時然後能運時也乾道遯字即元之道也性命太和是萬物資始時所受於乾元者不可分理氣惟各正政保全而復相合是天道之利貞終吉元而始于元也首即元也前曰首此四首出蓋物首即從元首出也咸寧之寧即各正保合也其文武成康之時乎蘇子瞻曰情者性之動也汙而上至于命沿而下至于情無非性者性之與情非有善惡之別也方其散而有為則謂之情耳命之與性非有大人之辨也至其一而無我則謂之命耳其于易也卦以言其性爻以言其情情以為利性以為貞其言也互見之故人莫之明也

象曰天行健君子以自強不息
不息則天有息則人天人之分係于一息幾微如此

自強云音人心之德本自強猶天德之德本自健非有所作之而然也 胡安定云天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間大行八十餘里人一晝夜有三萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進^元也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

自上而下為復自下而上為反九三上下皆乾故曰反復道即乾道也道外無德故二爻皆德三以自脩故曰反復四以自試故曰進退首事造制謂之造天德二字即乾道二字天德不可為首以天德本无首也經言无首此言不可為首以用易者言之

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體人足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四行德者政曰乾元亨利貞

文言者依文以言其理亦有文之言辭也亨利貞總謂之善合亨利貞而統于一元則謂之長就善之通處有許多嘉美適合於此故曰合在性體無文上體認義之和乃當得利字和就在義中乾字內亦有貞下起元終則有始之意此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然體仁者體即仁也元無體仁有體故變元而為仁禮以會而後行會以嘉而合禮君子處于一亨嘉者無不會也不相妨害之謂利利則必和無所乖戾之謂和和則必利益公天下之利本有自然之和也貞何以言固周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂貞者元之本也此韓非解老之言可以明貞固之說君子乾無所見以四德而見其為乾行即天行之行

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎不可拔潛龍也

不易乎字即丘不與易之易未能以道變易乎世也不成者不求知於世以成就我之名也終日在世中而意念收斂人莫能窺故遯世與避世異違者背也言不以拂逆為事皆置之度外而背之拔者躍也舉而用之也不可拔即勿用也楊中玄曰未忘名非

潛也四時不如邵子郭泰不如申屠蟠朱新仲曰見人所行不是尋无悶焉此潛心法也若慟哭流涕身

安能潛

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

聖德曰龍聖學曰庸此乾之所以為易知也庸言信庸行謹何以有邪夫於庸處稍加纖毫便為邪矣蘇

子曰堯舜之所不能加桀紂之所不能忘亡是謂誠凡所以可以闕而去者無非邪也邪者盡去則其可去者自存矣善世原未嘗加何伐之有言君德者明其非君位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂改乾乾固其時而惕雖危

无咎矣

可與幾不是知幾謂胸中所德幾微玄妙不可以擬議窺也存有時出不窮終身取足之意忠信即是至不是用忠信以求至立誠即是終不是用立誠以求終至誠无妄不依情識即是良知非含忠信立誠外更覓個知也二之上故曰居上四之下故曰居下易以辭為重上繫終于然而成之義其成也下繫終於立辭驗其誠不誠也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

在田者安於下在天者安於上有常者也進而為聖退而為見有為者也九四之位則不然及時則為德意既及時則為得施未及時則為學業既及時則為勲業上進釋字義下進釋淵字義无元常无恒釋或字義非為邪非離群釋无咎義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩不乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

水者寒之形濕者土之氣火之于土妻道也夫從事所好故水流濕火者熱之形燥者金之氣火之于金天道也妻從夫之令故火就燥或以陰求陽或以陽求陰也龍陽中之陰則能召陰雲陰也虎陰中之陽故能召陽風陽也親之者親之也類各有本本各有

親親字正從類字看出各從其類所謂同而應也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上在卦外故无位去初遠故无民二三四皆從五故无輔亢亦龍之一位也處此不得不動動即變也悔者所以通其變也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也發奮在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此下皆以人事明乾也舍去聲止息也出潛離陸而止息於田也自試試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必暴動矣上治猶云盛治時至於亢災矣然災乃窮之災非聖人所致之災也正見亢者時也元不過四德之一耳直以用九屬之以一元該乾道之全也可見元之親天

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時借行或躍在淵乾道乃華飛龍在天乃位乎天德亢

龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則
因二爻變離故以文明言之華以卦爻之離下而上
言自試者正欲與乾道相符合也乾道乃華可見或
躍之心惟恐其悖於乾道乃位天德見非無德而據
也時行則與之偕行可也時極而與之偕極是不知
變也天以无首爲則天則之見正无首之見也見其
无首則爻爻皆見其天德亦爻爻見其爲天則矣

周易集

卷一

十一

現塵

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利
天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也
六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天
下平也

文言既分元亨利貞爲四德此又合而爲一也性情
不必分性是生生之理情卽性中生生之意性情乃
元之性情也贊乾始之能日不言所利蓋无所不利
非可指名也乾德之妙非一言所能盡故極形容以

贊之總歸之一精有不可名言者聖人以六爻發揮
之而全乾之精蘊旁通無遺矣情卽乾之情微言之
則曰精顯言之則曰情情之所向便是時乘龍御天
卽以發揮旁通者通之乎天下也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未
見行而未成是以君子弗用也

未成非謂德未成蓋時猶未可行耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

周易集

卷一

十二

現塵

龍在田利見大人君德也

四之字卽乾道也辨者辨其所聚居者居其所辨行
者行其所居寬有二一爲大義一爲裕義仁行卽天
行也君子純是乾體矣乾六爻無臣道聖人恐人以
二爲臣位故再言君德以明之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

九四剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

取之者疑之也故无咎

以乾接乾故重剛位非二五故不中三四皆人位然
三下履二地乃人所常居四則上戴五天在人頭上
空虚之處故日中不在人不在天不在田又不在人
則無傍泊之處故疑而未決或者未必然之辭也其
躍也○未○可○必○故○以○或○言○之○非○以○或○為○惑○也○仲○虎○日○受○
所○當○憂○卒○於○無○憂○疑○所○當○疑○卒○於○無○疑○

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

周易纂

卷一

十三

視虛

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且弗違而況於人乎況于鬼神乎

此節以合德一句為至合是昭合之合創乎事之所
未有日先天本乎理之所原有日後天

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者身存亡者位得喪者物消長之理不可不知

九三居下體之極知至而又知終所以无咎上九居

上體之極乃不知退不知亡不知喪所以有悔知不
知之異也初九隱而未見二句釋一潛字而言君子
者再蓋必君子而後能安於潛也上九亢之為言三
句釋一亢字而言聖人者再蓋唯聖人而後能不至
於亢也

坤三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

周易纂

卷一

十四

視虛

得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨利三德與乾同貞則獨指一事曰牝馬之
貞蓋乾為馬坤為牝馬取其為乾之配順之至即健
也君子有攸往即以坤道往也後得主利言後乾而
行則得其主而利矣利在得主不利為主也西南坤
之本鄉與離兌與三女同居為得朋震坎艮三男同
乾居東北則非女之朋矣往而從乾為喪朋非得吉
而喪凶也喪乃為正矣

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

只自坤分內言亦到極至處天包乎地而大不及也坤之元即乾之元非乾有一元而坤又有一元也乾施坤承接之間一氣而已一千從乾之謂順載物以德言載物就是合无疆處含弘二句就是載物處

周易纂

卷十

十五

現虞

光大從含弘來咸亨從光大來得朋不過同類而行耳未足爲慶若喪三女之朋能從乎陽則有生物之慶矣剝卦五陰獨三與上應孔子言剝之无咎失上下也言其失御諸陰而獨應乎乾所以无咎即此意天可言御地可言應人君法天當法其元人臣法地當法其貞

象曰地勢坤君子以厚德載物天以氣言故曰行地以形言故曰勢

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履最下初象霜一陰之象冰六陰之象馴習也有狎順意爻曰堅冰至慮其終也象曰至堅冰防其始也乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六垢也履霜堅冰至即女壯之戒

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

周易纂

卷一

其六

現虞

直字即至柔而動也剛之剛方字即至靜而德方之方大字即含弘光大之大無一念不直無一事不方所以大也不揉而直不矩而方不恢而大不必習也有所習而利則利止於所習矣不習元不利坤以簡能也六爻不言地獨此取之以其爲坤之主爻也六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也坤爲文故三曰章五曰文坤爲吝膏舍之象也舍之

則爲章發之則爲光大。象言含弘故光大。象言光大。故含章互相發明。總之重含意也。

六四括囊无咎无譽。象曰括囊无咎慎不害也。

坤中虛有象。象坤之初一索而得冥。冥爲繩。有括象。四處多懼之地。才智稍露。皆足以招尤而買禍。故言慎不害也。非慎則害必隨之矣。譽者咎之招。故无咎者以其无譽也。陽宜在上。故乾以初爲無用之地。陰宜在下。故坤以四爲無用之地。日潛日括。乾坤之

周易集

卷一

十八

視虛

妙用也。

六五黃裳元吉。象曰黃裳元吉文在中也。

大傳垂衣裳而天下治。取諸乾坤。蓋合二卦上下相重而取象。乾爲上。坤爲下。裳也。周官內司服。掌王后六服。四日鞠衣。注謂黃衣也。詩絲衣黃裳。絲衣喻妾。黃裳喻夫人。言黃裳於坤六五。則知爲乾九五之配矣。坤純陰。嫌於言君。又不可以臣當之。故取象於后。以存君位。又嫌於蔽乾。故象下裳。示坤當下於乾。

也。聖人謹於君臣之辨如此。

上六龍戰于野其血玄黃。象曰龍戰于野其道窮也。

六陽爲龍。坤之錯也。故陰陽皆可以言龍。變民爲劍。陰陽相剋。戰之象也。戰於卦外。野之象也。血者龍之血也。堅水至者。所以防龍戰之禍。於其始。龍戰野者。所以著堅水之至於其終。陰質化陽。非君非民。王莽黃巢之流。

用六利永貞。象曰用六永貞以大終也。

周易集

卷一

十八

視虛

坤言貞。獨多於他卦。曰利貞。曰安貞。又曰永貞。蓋能安而不能永。猶非利也。陽大陰小。坤何以大終。言坤之永貞到底從乾而行也。乾以大始。坤以大終。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

坤作成物。故從坤貞。說起動者。生物所動之機。德者。生物所得之質。以乾爲主。坤道之常。化光。正言其剛方處。

方處。

積善之家、必有餘慶、積不善之家、必有餘殃、臣弑其君、子弑其父、非一朝一夕之故、其所由來者漸矣、由辨之不早辨也、易曰、履霜、堅冰至、蓋言順也、

由來者漸、言臣子也、辨之不早、責君父也、順字即馴字、餘慶餘殃、必之於所積、而特發於坤初者、德莫大於陰、禍亦莫大於陰、

直其正也、方其義也、君子敬以直內、義以方外、義立而德不孤、直方大、不習无不利、則不疑其所行也、

周易集

卷一

十九

觀虞

曰正曰義、只據現成說、以字敬義二字、俱不着力、如云內何以直、只主敬而內自直矣、外何以方、只協義而外自方矣、不孤就是大了、不疑兼內外言、乾言進修、坤言敬義、學聖人者、本於進修、欲進修者、先於敬義、乾坤二卦備矣、程迥曰、外不方、則宮內直、義不立、則宮內敬、敬見於正心、義見於行、事實相為形、未嘗無體也、

陰雖有美、舍之以從王事、弗敢成也、地道也、妻道也、

道也、地道无成、而代有終也、

陰雖有美、舍之一句、總說下、到底只是舍美而已、陰之美、資生之德是也、乾能始物而已、非地何由而生、有終之終、正對乾之始而言、又言曰有終、此曰代有終、則併其終亦非坤之所敢有矣、所謂弗敢成者、如此、

君子黃中通理、正位居體、美在其中、而暢于四支、發于事業、美之至也、

周易集

卷一

二十

觀虞

黃字、作中字看、兩中字、作內字看、美即中德也、通者、統之無不貫、理者、析之無不精、四厥事業、已在通理二字內、下特指而明之耳、居有平易、慰帖意、體有心安、意肯意、坤無君位、五乃陰之正位、與乾之九五相對、故曰正位居體、五美與三同、但三舍之而五則暢而發之矣、故曰至也、二五皆以君子言、皆居坤體之中也、○潘子壽曰、智處外通、所見者在彼、故知人者、智黃中、中通、所觀者自性、故自知者明、

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未難其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃日嫌日疑皆似之謂也陰盛於陽故與陽俱稱龍陽衰於陰故與陰俱稱血○乾六爻唯初欲潛上戒動其中四爻曰見龍曰躍曰飛皆取動意陽道也君道也坤六爻初履霜上龍戰皆非吉象中四爻惟二正居其臣位無所嫌疑故曰不疑其他曰含曰括曰裳皆取靜意陰道也○臣道也

周易集

卷一

五

親臨

屯三三 震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯字從屮屮音徹初生草穿地也鬱結未通似有險難之意時屯求亨其道有三唯至正爲能正天下之不正故曰利貞惟不欲速故能成功之速故曰勿用有攸往唯人心有所繫亂乃可定故曰利建侯中爻艮止勿用攸往之象震一君二民建侯之象象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

潛龍天造草昧宜建侯而不寧

一索得震故曰始交震爲萑葦草之象坎爲月天尚未明昧之象象中連用兩動字見坎之貴動也君子經綸正其動乎險中處不寧是建侯外意謂事所當爲者不止此也

象曰雲雷屯君子以經綸

先定規模次及事業經綸也上坎爲雲故曰雲雷屯下坎爲雨故曰雷雨解

周易集

卷一

五

親臨

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

卦辭利建侯獨屬初爻以爲一卦之主也盤桓不遽動之象非不動也居貞如所謂大居貞之義非靜處爲居也卦言利建侯者其事也爻言利建侯者其人也只以濟世安民爲主便是志行正便爲居貞六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

卦爻乘馬者皆陰爻也。易中言馬者自艮老瘠駁外皆不屬乾乘者卦中四陰為乘也。班即班師之班。班遠盤桓皆屯之象。初九濟屯之主而以冠視之。豈明識之士見賢不從。世難不救。此女子之貞。非丈夫之事也。不字者不字於初也。乃字者乃字於五也。中爻艮止不字之象也。中爻坤土土數成於十。十之象也。○卦中二陽皆可為主。但五坎體陷而失勢。初震體動而得時。初又為屯主。故六爻皆從初立意。

周易纂

卷一

三

視履

六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

卦下體震震動也。初猶戒其輕動。二則喜其不輕動。三則陰柔相比。遠於陽剛。無應援而妄動。取困必矣。故有即鹿无虞之象。六三互體艮止。聖人於震之動而猶冀其如艮之止。故曰不如舍。欲其止也。曰往吝戒其動也。王輔嗣本作何以從禽也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。象曰。求而往明也。

吉以剛柔相得。言利以濟屯之功。言求者四求之也。

往者初往之也。不獨任以冒險。故曰明。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。象曰。屯其膏。施未光也。

膏者坎為雨也。詩曰。陰雨膏之。坎在上為雲而不為雨。屯膏之象。凡立事皆當艱難。唯施澤不可艱于施。

澤何以濟屯。故曰小貞吉。大貞凶。陽德所施本光大。

但陷險中為陰所掩。故未光。

上六乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

上六乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

周易纂

卷一

三

視履

三非其應。而五不足歸也。不知五之不足歸。故於近而不早自附於初九。故窮而至於泣血耳。卦坎為血。

蒙三三 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告再三瀆瀆則不告。

利貞。

乾坤既定。人居其中。屯以建侯。作之君。蒙以養正。作

之師。亨言蒙有必亨之理。不往教。不輕教。則師道尊。

而德成矣。蒙之初心唯一。一者誠也。再三則非一之。

初卽濟心也。利貞。謂教以正。

象曰：蒙山下有險，險而止。蒙，蒙亨，以亨行，時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告以剛中也，再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

以亨者，以我之亨通也。時中，當其可之謂。玩志應二字，必此有以感之。庶彼有以應之。應生於感也。若教者亢然自高，學者望風不進矣。聖人教人不倦，豈厭人之瀆我，所以不告者，以至理不容擬議一言之下。

周易纂

卷一

五

初

便當領解。苟未領解，吾置之不告。彼雖不達，胸中之天理固完然不動也。若再三瀆告之，彼將入於擬議卜度，反瀆亂其天理。所謂瀆蒙也。不瀆蒙，亦從剛中來。人皆知學當爲聖，亦知聖不外正，卻不知養正於蒙，纔是聖功。發蒙，卽養蒙功，乃功夫之功。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

周子曰：山下出泉，靜而清也。正言蒙爲赤子之心，養之卽爲聖功。故云以果行育德。言斷然養其本有之。

德不必增益於良心之外也。行是逐件行，育是一德育。

初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。象曰：利用刑人，以正法也。

刑者法也。如刑于寡妻之刑，故曰以正法也。教必以正。已正於上，人觀于小，迷者覺，蔽者解，如械得脫，如囚得釋，何快如之。以往者，不求正於已，而求于蒙，是反增其桎梏耳。未見蒙有可亨之日也。故小象明著。

周易纂

卷一

五

初

之。此蒙乃下民之蒙也。坎爲桎梏，故取象焉。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。象曰：子克家，剛柔接也。

九二當發蒙之任。正所謂以亨行時中者。故于初四包于三四，日納于五，日克家。敷教在寬，有教無類，故兩稱其吉。而以克家之賢與之。紀聞曰：剛柔有上下之分，故屯二之於初，恐其乘剛，柔有往來之情，故蒙二之于五，喜其接。

六三勿用，取女，見金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女。

行不順也。

互坤爲女。又變巽爲長女。九二乾爻也。乾爲金。金夫之象。六二陰柔。易於近比。又坎體趨下。見九二納婦。故捨正應之五而從之。若以蒙論。縱欲滅理。不成其爲蒙矣。故蒙有可發。可包。甚而可擊者。此則不屑教矣。故曰勿用。

六四困蒙吝。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

陰資陽以爲明者。六四質既柔暗。又遠于師友。困于

周易卷一

三

三

現處

蒙者也。獨者見諸爻不然。獨自外者可爲恥也。

六五童蒙吉。象曰：童蒙之吉，順以巽也。

艮少男爲童。又互坤兼坤順艮止二德。故能順巽。內無知識之萌。外無聞見之雜。蒙者之求。而有初筮之誠者也。正遠實之反。故又獨善之。

上九擊蒙不利爲寇。利禦寇。象曰：利用禦寇，上下順也。艮手爲擊。坎爲盜爲寇之冠在我。禦寇之冠在蒙。明者以擊之道禦之。師之順道也。蒙者因其蒙而自明也。

蒙之順道也。焦弱侯曰：初六之蒙。自二發之內障也。

見少有着。卽性之特。必脫之而天。乃不靈。六三之蒙。自上擊之外障也。見有可欲。卽射之賊。必禦之而人。乃不侵。二得中。故治之以寬。上不中。故治之以猛。初上二爻有三用字。三爻有勿用字。可參。初取刑人。象上取禦寇。象聖人之用刑與兵。無非爲爾教討耳。

需三三乾下坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

周易卷一

三

三

現處

坎中實孚也。中爻離光也。坎爲通亨也。五陽剛中正。爲需之主。正也。需非不決之需。見險而未可動。能動而能不動者也。孚者以誠待。詐詐窮而誠自達。貞者以正待邪。邪誦而正自伸。是惟無動。動則亨吉。雖大川可涉矣。大川者坎也。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

需訟二卦同體。文王綜為一卦。位天地以正中者。訟下卦之坎。往居需之上卦九五。又正而又中也。如在訟下卦止。可言中。不可言正矣。正即貞。中即孚。而亨涉川。雖就乾健取象。然其意實承孚貞來。

象曰。雲上于天。需君子以飲食宴樂。

飲食宴樂。乃內孚外正。居易俟命。涵養待時之象也。初九需于郊。利用恒。无咎。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

周易集

卷一

手九

視虛

乾為郊。郊之象也。故同人小畜皆言郊。需之時。背能需為恒。豫之時。不溺。豫為恒。益之時。不求。益為恒。故皆用恒字。不犯字可味。我不犯難。難何能及我。常者心之孚貞是也。

九二需于沙。小有言。終吉。象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

初可以遠害。而不可以濟時。故止得无咎而已。三則太過險而致寇。使非敬慎。敗且不免。況望其他乎。唯

二進不入泥。退不在郊。處將用未用之際。而又以處中與五相應。異日濟險者。必是此人。需之至善者也。然目前所處。未免致人之疑。初則疑其不能退。而遠有所避。三則疑其不能進而大有所為。所以小有言。卒之天下之險。賴以有濟。故曰終吉。王輔嗣所云。近不逼患。遠不後時。此爻之義也。坎為水。近水則有沙。楊用修云。衍。寬平之地也。

九三需于泥。致寇至。象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。

周易集

卷一

手九

視虛

敬慎不敗也。坎為盜。在前冠之象。險為災。坎上為災在外。健體敬慎。惕若。故占者不言凶。薛仁貴曰。郊遠難涉。近難泥涉難。

六四需于血。出自穴。象曰。需于血。順以聽也。

坎為隱伏。穴之象。險難迫切。而能出焉。以其順也。坎為耳。聽之象也。聽者。聽乎初也。察虛齊曰。剛之能需。乾之健而知險也。柔之能。需坤之順而知阻也。順之

至亦自健

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

坎為血為酒四陰柔則取象于血五陽剛則取象於酒其義在養天下上說從容不擾無為而化之謂也中正即象正中治又本於德也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

四與上坎之二陰故皆曰穴猶坎卦初與三皆曰坎

周易卷一

卷一

三

視

宵也不速之客即剛健不陷能需之人也不速言其徐徐而來也欲速者不需求需者不速敬之而溺可極矣陰居陰極才與時不相當故曰不當位也敬者結納豪傑之要道以陽呼陰曰寇自陰稱陽曰客

訟三三乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川需以有實故需無實而需時至何用訟以有實故訟無實而訟情得必窮故二卦皆以有孚為主

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

見氏曰上以剛凌下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟故曰上剛下險此訟之事也外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟故曰險而健此訟之人也剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也終凶只是成訟即

周易卷一

卷一

三

視

凶矣況不孚乎尚是大人自尚與好尚之尚同難未有不始于爭今又欲以爭濟之是使相激為深而已象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水始本一氣一麗于形天上升水下潤天道西轉水流東注是天與水相違而行也爭訟之端起於微眇亦如天水然女子爭桑而吳楚連兵羊斟爭羊而宋師敗績是已能自訟于心不為形區類別之見而一反于始如天水同氣原不違悖訟端自息矣

初六不永所事，小有言，終吉。象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辨明也。

所事初四交爭之事。初柔在下，四剛在上，初非四敵，何敢永事？唯小有言，聊以自白。幸四淪變其命，乃終得吉。使初以機巧肆辨，必激四之剛而終凶矣。象傳訟不可成，言訟之通義不飲其成，爻傳訟不可長，以初為訟端，不欲其長也。

九二不克訟，歸而逋，其邑人三百，無眚。象曰：不克訟，

周易纂

卷一

三

碑

歸逋竄也，自下訟上，患至掇也。

二知五之勢，不可敵，故逋而不敢訟。非既訟而勢不克也。退處小邑，示屈服之意。坤為隱伏，故逋坎為眚，變坤則无眚矣。焦弱侯曰：周禮憑弱犯寡，則眚之，皆四面削其地也。九五諒其伏辜，不奪其邑，故得无眚亦確。

六三食舊德，貞厲終吉，或從王事，无成。象曰：食舊德，從上吉也。

坤卦原舊是坤，以乾再索而成坎，遂失坤之順而為陰矣。六三在一既歸之後，復變成坤，故曰舊德以守。坤從乾无成之舊德也。貞即坤之貞，厲者以其介二剛之間也。上字不可解作君字，只是隨人，不能自欲。九四不克訟，復即命，淪安貞吉。象曰：復即命，淪安貞，不失也。

即就也。命，天命之正理也。外而去其忿爭之事，內而變其忿爭之心。心變則事正矣。四變與命之象也。二

周易纂

卷一

三

碑

與五訟，四與初訟，而皆曰不克者，二以下訟上，其不克者勢也。四以上訟下，其不克者理也。二見勢之不可敵，故歸而逋。竄四知理之不可淪，故復而即命。二四皆以剛居柔，故能如此。

九五訟元吉。象曰：訟元吉，以中正也。

古人不貴聽訟而貴無訟。初不永訟，三不訟，四二不克訟，在下皆无訟。此九五所以於訟元吉也。非中正之德服人，何能如此。

上九武錫之華帶終朝三褫之象日以訟受服亦不足敬也

上正犯凶終之戒者周公以為雖勝必奪孔子以為雖不奪亦不足敬思不足敬之辭甚於三褫矣

師三三次下坤上

師貞丈人吉无咎

師者聖人不得已而用之故不言元亨利而止言貞也兵出有名將得其人則有戰勝之吉而无窮兵之

周易纂

卷一

三

疏

咎矣秦穆用蹇叔則吉用孟明則敗是其事也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

衆者即周官五人為伍積而至於二千五百人為師也以者將以之也可以王乃是命將者以正正字與卦象正字不同象屬君以師出有名為正此以節制為正剛中是將才之善應是信任之專順是秋犯毒如毒藥之攻病非有沉痾堅痼不輕用也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水行地中不見其有水也擊之則為水兵寓於農不見其有兵也用之則為兵不日治而日容樂利之意多不日用而日畜窮蹙之情少容有工夫畜无工夫是一時是一事在平日說李隆山曰于師得古人井田之法于此得古人封建之法

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

律只能以衆正內一件臧者奇勝之謂否即失律失

周易纂

卷一

三

疏

律勝亦凶也象義曰次為律師貴人和太史公作律書先言兵即此意蓋律為元聲軍法紀律皆取法於此故曰律

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

象之言无咎惟九二備之四五但得象之无咎耳不能得象之吉也在師中者剛中也錫命者而應也三錫只是恩禮頻數之謂乃寵任其將非褒其成功也

天字作王字解。即春秋王必稱天之意。承天寵懷萬邦。皆推原二五之詞。懷萬邦。正是錫命中事。

六三師或與尸。凶。象曰。師或與尸。大无功也。

或者未必然之詞。與者多也。即今輿論之與。以坤坎二卦皆有與象。故言與也。尸者主也。言為將不主而衆人主之。如春秋傳。趙穿撓史駢之謀。樂豫違荀偃之令。是也。若師徒撓敵與尸而歸。何消更言凶與大无功耶。

周易集

卷一

七

視廣

六四師左次无咎。象曰。左次无咎。未失常也。

兵家尚右。故以左為退。今人言左遷是也。蓋乾先坤後。乾右坤左。如明夷六四陰也。目左腹豐卦九三陽也。目右肱是也。三四皆剛。將三以陰居剛。故躁動而有與尸之凶。四以陰居柔。故左次以聽主帥之令。六五田有禽。利執言无咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。象曰。長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。上下皆陰。與小過同。會之象。坎為豕。錯離為雉。又禽。

象也。中又震。長子之象。坎為中男。震之弟也。弟子之象。言者聲罪以致討也。長子即丈人。衆言師用老成。則既貞又吉。又言用老成。而以新進參之。雖貞亦凶。夫初之所以敢素帥律者。恃其賊也。弟子之所以敢侵帥權者。恃其正也。六五陰柔。恐其任將無定。見故有此戒。一使字。繫民命之死生。國家之安危。上六大君有命。開國承家。小人勿用。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

周易集

卷一

天

視廣

坤為地。為方國之象。變艮為門。闕家之象。開者。封也。承者。受也。是一起事。不可以國家分大小。命則命其有功用。則用其有德。各不相蒙也。用小人。維恐亂邦。亦是明王善保全功臣。處張雨若曰。師之始。則在於懷邦。師之終。則恐其亂邦。聖人心乎為民如此。宋人有策問。謂神明逸以易學名。而其後世。銜至師道。累葉為名將。邠遠以將帥顯。而其後兼山。易蓋易書兵書其理一也。

朱之俊著

比三三坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

凡卦六爻貴於正應惟此不論應否而專以此五為義原者再也與禮記未有原之原同蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮非真以筮

周易纂

卷二

一

視

草筮之也古謂諸侯之不朝貢者為不寧考工記母或若女不寧侯是也晉卦來朝諸侯亦曰康侯康即寧意不寧方來比我以求寧也坎險而多憂亦為不寧之象

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也輔者比之義順從者又輔之義以者因也因有此剛中之德即元永貞也上下猶言遠近應即順從也亦

根剛中來

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯莊子水之守地也審正意子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比建公侯伯子男之國而有朝聘往來之禮所以親之也象則人來比我象與諸爻皆我去比人初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

周易纂

卷二

二

視

此語之初第一要勿欺為主盈缶只是孚之積而至於盛耳初之吉得於五者也非正應故曰他吉若六二不言他矣缶坤土之器坎下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象小象重初字筮仕在初考終亦在初他吉之來不待終乃見也六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也內者素履往之意二在內故曰內兩自字正相應六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三之所比者上也。舍五而比上。故曰匪人。

六四外比之貞吉。象曰外比于賢以從上也。

九五外卦故曰外。謂從五也。樂得賢主而致身以事。略無內顧念頭。方是外比之義。從上謂分義當然。不但以其賢也。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。象曰顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。前禽斷然指上六。邑人指六二。坤有邑象也。陽明爲

周易集

卷二

三

觀應

顯五中心無爲。顯然以元永貞之德。親比天下。如太陽中天而來者。後者皆無容心焉。其象爲王者之田。用三驅。失前禽。而邑人不誡也。三驅者。因田教戰。凡馳驅進趨。以三爲節。周官大司馬。仲冬大閱。立三表。是其法也。舍逆取順。失前禽也。是倒解。逆者如覆盆不見天日。非光景之不明。舍者如鳬雁不計去來。非鄙夷而不納。謂之使者。上有是德。下因而化之。實非有以使之也。

上六比之冠首。凶。象曰比之无首。无所終也。

乾爲首九五。陽剛之君。乃首也。上六不能與比。是爲无首。卽所謂後夫。此田橫公孫述之徒。所以圖終也。實融錢似。能知此義。故免於難。○師以九二。一陽統衆陰。比以九五。一陽爲衆陰所歸。皆以剛中貞者。尤師比之善物也。戒不貞於師之初。莫如律。戒不貞於比之初。莫如孚。而師以小人。比以匪人。傷師之五。利於田舍之執。比之五。貴於前舍之舍。師貴其有名。

周易集

卷二

四

觀應

比欲其無心也。

小畜三三

乾下
巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

亨字與別處不同。言以一陰畜五陽。陽還有可亨之望也。凡雲自西而來。東者水生木洩其氣。故無雨。二句正所以亨處中。又兌西之象。下卦乾郊之象。象曰小畜。柔得位而上下應之。白小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

八卦正位與在西故曰得位。柔得位是陰畜陽上下應是陽受陰畜。剛中即健志行即與之志行所謂與以行也。故亨觀乃字可見往者陽往施者陰施曰志行曰未行以見與畜乾之難如此。味一尚字一未字所謂幸之而實危之者。

象曰風行天上小畜君子以懿文德。

君子大則道德小則文德。故體象以美其文。德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也。

周易集

卷二

五

觀經

初九復自道何其咎吉。象曰復自道其義吉也。

自下升上曰復。剛本在上之物志欲上進而為陰所畜止故曰復。言進乎上乃陽之正道。何咎之有三陽同復曰牽二與初牽連而進陽剛在內非有從人者故初合於義不自失矣。二亦不自失與初同也。

九二牽復吉。象曰牽復在中亦不自失也。

復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下。此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽

之復升于上。

九三與說輻夫妻反目。象曰大妻反目不隨其室也。

三本欲上往如輿之方行二止而不進則三脫其輻矣。只得近比於四而悅之如夫妻然然躁動之性始而與之合既而與之爭進退皆失之矣。四止畜得九三一爻諸爻皆不能畜亦三之自取也。乾錯坤與之象變允為毀折脫輻之象中爻離為目與多白眼反目之象。

周易集

卷二

六

觀經

六四有孚血去惕出无咎。象曰有孚惕出上合志也。

九四為畜之主以畜君言有孚孚五也。畜止其君之欲未免傷害憂懼然一片精誠合志於上有血去惕出之象。蓋與以行健者唯四可以當之。焦弱侯曰易於陰陽相際處多言血。六四所以能固結於九五者蓋血陰物也。血去則雖純陰而絕無陰血之累。惕乾惕也。惕出則雖非乾而終日皆乾惕之心矣。來註曰曰去曰惕以變爻言也。蓋本爻未變錯坎有血惕之

象既變則成純乾矣豈有血惕

九五有孚學如富以其鄰象曰有孚學如不獨富也

四五二孚孚字正相應五與四以一誠相學結而衆

陽歸之所以爲富然五之富四之力也柔濟剛弱濟

強陰陽相資而道乃成故曰富以其隣隣單指六四

說學緩也緩者緝績也與爲繩學之象又爲近市三

倍富之象四以孚而結君子五以孚而能小人意正

互發

周易纂

卷二

七

現

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰

雨既處德積載也君子征凶有所疑也

爻總論一卦之義如大有之上爻非獨以上言上

九畜道已成陰盛陽衰昔之不雨者今既雨矣昔之

尚往者今既處矣昔之反目者今爲婦矣上九一千

與順調停失防至是故以尚德載罪之婦不可抗夫

曰貞厲抑之也月不可抗日曰幾望危之也若更有

所往則必爲彼疑忌而君子受害矣此卦欲言君子

止六四一爻其能使君子不受害全在九五之孚合

四之孚使他潛消感化則上下君子皆可免於害而

得遂其進矣來註曰易中言月幾望者三皆對陽而

言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也

履三三

兌下

履虎尾不咥人亨

履尾分明是乾剛在前兌柔躡其後而進天下有難

事君子處之無難事也乾爲虎四乃其尾三言履虎

周易纂

卷二

八

現

尾謂三往履四四言履虎尾謂適處尾之地也不然

何諸爻都不言虎言尾哉

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

以至柔履至剛危之之辭然而不危者以柔與剛相

應則悅也悅是不激不隨非諧媚苟合之謂帝位未

易履猶虎尾也剛而中正德足配位故不疚不疚于

位卽不疚于履光明在事業上說臣而和悅君不恃

剛得亨以此易以乾居上者不獨一卦于履獨言帝位蓋履辨名分之卦也。人之涉世動有危機不為所傷學術乃見危莫危於履虎尾之辭矣故九卦為處憂患之道以履為首。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志。

古者君臣之際分嚴而情通上天下澤其分嚴也澤雖在地下而其氣上通于天其情通也定民志即在辨上下內定者如澤之悅無所勉強之意六爻俱是

周易纂

卷二

九

九

踐履之履唯此作禮字看禮者人之所履也。

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也。

兌居西方為白初未為紛華所染故稱素履初往上旋相應上能考祥其旋正不改其素履之謂如言不變塞也。

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也。

二臣位而言幽人者以無應於上也幽以心言雖處富貴淡然不以世味自亂也坦坦從履道來分明有

自得氣象素履者宜安於素而反謂之往謂之行坦坦者若可平行無礙而反謂幽人之貞蓋以多位之剛柔言之也初重剛其志能行不能使之不往但能不失其素則无咎矣二履柔行中無所欣羨有坦坦寬閑之意故曰幽人之貞。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也。

周易纂

卷二

十

視

以陰居陽志非不剛才則陰柔而不能有為也夫和從應剛有能不自以為能則有不咥之亨柔而志剛無能而自以為能則有咥人之凶三為人位人而不免於人道之患者必得志肆暴之武人也剛而欲有立於當世猶武而欲有為於大君此又占中之象也志剛正是位不當處王介甫曰武人以有為為大君用蘇長公曰九二有之而不居故為幽人六三無之而自矜故為武人。

九四履虎尾。愬愬終吉。象曰：愬愬終吉，志行也。

四多懼，故曰愬愬。初曰：獨行遠君也。四曰：志行近君也。柔順以事剛決之君，而得行其志也。柔而志剛剛而能柔，此三四吉凶之所以異。

九五夫履，貞厲。象曰：夫履貞厲，位正当也。

夫履者在履而當夫位也。夫只是決斷之義。夫以履虎尾為居有危心矣。故曰不疚，以夫履為履有易心矣。故曰貞厲，雖貞亦厲，危之之辭。人主可恃才妄作。

周易集

卷二

十一

視履

乎哉正者，夫之才。當者，夫之權。在下位者不患其不憂，患其不能樂。故喜其履坦在上位者不患其不樂，患其不能憂。故戒其夫履。

上九視履考祥，其旋元吉。象曰：元吉在上，大有慶也。視履作一句，與素履夫履同例。視者回視而詳審之。中爻離目視之象。祥者善也。三凶五厲皆非善也。旋者周旋折旋也。凡禮以義合而截然不可犯者，謂之方。猶人之步履折旋也。禮以天合而怡然不可解者，

謂之圓。猶人之步履周旋也。周旋中規，折旋中矩。

不元吉。元吉就在考祥內。其旋就在視履內。夫初上履之始終也。初言往上言旋一進一反而履之象見矣。終如其始不失吾素履之善道也。楊廷秀曰：履主於行，然初尚素履，不苟于行。二尚幽貞，不輕于行。三勇於行，則四四懼於行，則吉。五決于行，則厲。上旋于行，則慶。然則履不處也未嘗忘於處也。

泰三三 乾下坤上

周易集

卷二

十二

視履

泰小往大來吉亨。

否泰二卦相綜。小往大來者，言否內卦之陰往而居泰卦之外，外卦之陽來而居泰卦之內也。魏文靖事宋穆陵，進講泰卦，嘗曰：內君子，外小人，固為泰也。第在外而心腹是寄，不為外。在內而情意不親，不為內。一時聞者，莫不歎賞。

象曰：泰小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外

小人君子道長，小人道消也。

則是二字直貫到底。聖人讀易至泰，不覺為吾道慶。幸所以將卦辭一口說盡。是彖傳中變例。古稱君臣之際，若朋友焉，言乎其交也。小人道消，非消小人也。化小人為君子也。

象曰：天地交泰，后以財成，建天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

道就體之自然而言，宜就用之當然而言。財成者，因

周易纂

卷二

十一

祝慶

材成就之謂輔相者，變通盡利之謂左右，夾扶植立之謂陽左陰右，故有此象。

初九拔茅茹，以其類，征吉。象曰：拔茅征吉，志在外也。

君子之朋，牽連並進，如茅一拔，則其根茹同類而起也。以其類為句，類者類也。泰之征吉，引其類以有為。否之貞吉，釋其人以有待。志即上下交，而其志同之志。

九二包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。象曰：包荒，

得尚于中行，以光大也。

包荒作一頭馮河，不遐遺，朋亡三件，皆包荒內事。玩辭云：九二剛而能柔，其道中平，洞達大度，聯在外之三陰與之相應，如徒步涉河，無所疑忌，陰雖遠而不之遺，陽雖近而不之比，獨離其朋，上合於六五之中行，二五相易，遂成既濟，以此處泰何光大如之。五交二成，離有光大象。二致五成，坎有馮河象。

九二无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有

周易纂

卷二

十四

祝慶

福。象曰：无往不復，天地際也。

无平二句，只是一個循環的道理，即所謂孚也。孚者，信然之謂。艱貞分內外言，人事不失，天運可圖。平而思陂，可無陂矣。往而思復，可無復矣。天地可交，而不可際。此際正否泰相接之會，一斷不可復續，挽回全在未際時耳。

六四翩翩不富，以其鄰，不戒以孚。象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

翩翩飛而向下之象。小畜曰富者陽爻也。此日不富者陰爻也。陽欲交泰乎陰。故初日征。二日尚陰。欲交泰乎陽。故四日不富。以隣不戒。以孚言心願乎陽也。五日帝乙歸妹。言行願乎陽也。此四爻正陰陽交泰。所以說兩個願字。若三與上雖正應。然陰陽之極不成交泰矣。故三陽之極。則日无往不復。六陰之極。則日城復于隍。二復字相應。否泰二卦。以內卦為當權用事之地。居外者為失實。

周易集

卷二

五

觀

六五帝乙歸妹。以祉元吉。象曰。以祉元吉。中以行願也。六五九二上下相變。其志同於中行。故二日尚五日歸。一往一來。所以為泰也。治泰之事。皆九二至之。六五獨享其成而已。故九二爻辭言事而不及福。六五爻辭言福而不及事。君臣之相與有成如此。居尊下賢見諸行矣。故曰行願。陸氏曰。泰之君願為賢者。婦蒙之君願為賢者。童中孚之君願為賢者。子尊賢之義。何其隆也。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。

泰極生否。聖人於三示其端。于上要其極。警戒之意。亦消長之理。欽師勿用。告戒邑人。僅僅自保。能守中則止于吝。未必遽喪亡也。勾踐之棲會稽。蓋用此道。命之不行。自近者始。故告命自邑也。惟其命亂。故告命以治之。

否三三 坤上

周易集

卷二

六

觀

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

正道之不利者多矣。但君子不以不利而失其正。來註云。否之匪人。與履虎尾。同人於野。艮其背。同例卦辭。唯此四卦。與卦名相連。否之匪人者。言否之者非人也。乃天也。甚有理。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

否泰反其類。故否之時。皆與泰反。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

乾坤始交而難已生。但屯之難。屬之天。故其道宜用動。否之難。屬之人。故其道宜用辟。儉不必作。欽化書云。儉于聽。可以養虛。儉于視。可以養神。儉于言。可以養氣。是也。不可榮以祿。不可得而親。不可得而疎。非戒君子也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。

周易纂

卷二

七

視

君子小人無定止。在正不正之分耳。誠懔然從正。則否之初。猶然泰之初矣。志在君。正其貞處。易之爲小人。謀如此。其爲小人。謀者。所以爲君子謀也。泰初有征。而否初無征。示抑陰之意。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否亨。不亂羣也。

泰之二言包否之二。亦言包。非真能包也。徒順承于外。有相容之迹耳。此雖小人之善。我安可入牢籠而中其計乎。唯安守其否。乃亨也。否亨。非大人不能也。

德之君子。豈不與小人爲羣哉。特不亂耳。

六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。

小人欲害君子。彼亦自知其非。而有所不安者。故曰羞。位不當。非鄙小人之無才。猶幸君子之有此耳。

九四。有命。无咎。疇離祉。象曰。有命无咎。志行也。

否終泰初。命實爲之。无咎者。所以凝厥命也。天人交會。此四之泰也。善類蒙福。此衆陽之泰也。疇字與彙字相應。志卽濟否之志。一云。四不敢專擅。能宣九五

周易纂

卷二

六

視

之命于天下也。亦有咏。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大人之吉。位正當也。

否亂之勢。欲休息之。非一朝一夕之力。若休而復變。只須轉盼呼吸間耳。故以其亡之慮戒之。叢生曰苞桑之方苞。而不可繫物。此正如朽索之喻。休否唯大人則吉。非大人當五位。否未易休。與六二大人否亨。正相應。

上九傾否、先不後喜、象曰、否終則傾、何可長也、

否曰休否、猶未盡也、蓋則否、傾者倒也、否為泰之倒體、否極則倒而成泰、漢氏曰、自乾坤之後、始涉人道、經歷六坎、險難備嘗、內有所而外有所、然後致泰而泰之後、否即繼之、可見天下治之難、而亂之易也、

同人三三離下乾上

同人于野亨、利涉大川、利君子貞、

周易集

卷二

十九

觀

同人卦、只味人之一字、便見大公無私之意、曰于野、君子貞、俱同裏面事、文王特就同人中、抽出言之、象曰、同人、柔得位、得中、而應乎乾、曰同人、同人于野、亨、利涉大川、乾行也、文明以健、中正而應、君子正也、唯君子為能通天下之志、

全象重乾行二字、同人以柔為主、然能柔不能同人、也、必以天德行之、故柔雖得位、得中、而必應乎乾、乃可以同人、至利涉大川、又曰乾行也、明非柔之所能、

辨也、凡卦以柔為主、如履小畜、大有者、皆然、惟乾行

故明健、明健故正、正故通通者、同之神也、天下人不、同而志同、志不同而正同、同出於正、雖同以四海不、為多同、以一二人不為寡、通字極有味、金石不能、水火不能隔、方為之通、不正如何通得、

象曰、天與火同人、君子以類族辨物、

看一與字、以天之无所不覆、合火之无所不照、而後、可言同也、當大同之世、而不能辨別、彙孽必生、士與

周易集

卷二

二十

碩

士類、農與農類、謂之類、張與張族、李與李族、謂之族、君子以類族、分辨物之同異、乃處同之道、初九、同人于門、无咎、象曰、出門同人、又誰咎也、門以內為宗、門以外為野、凡人不能同、以其隔藩牆、分門戶也、一出門、則無所限隔矣、象加一出字、其義、愈明、

六二、同人于宗、吝、象曰、同人于宗、吝道也、宗指五言、二五雖正應、然在同人、則承乘應比、皆所、

不論只是一味大同而已。二欲同五所私在一人未免有繫着矣。故吝吝者而不以吝為嫌者此吝之合乎道者也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也。

伏戎於莽俟五之兵也升其高陵窺二之動也對五而言三在五之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升自三至五歷三位故曰三歲不與者終不與五

周易纂

卷二

主

視廣

爭也始雖安觀終安分而行故不言凶

九四乘其牆弗克攻吉象曰乘其牆義弗克也其吉則困而反則也

九三為六二之牆九四在上故曰乘三四皆爭奪非同人矣故不言同人三惡五之親二故有犯上之心然而勢不可也四惡二之比三故有陵下之志然而義不可也不啻同而不同便是義便是則義上去不得故困困困而止之日反天下有本同而不得同者

以同為則五是也有本不同而與同者以不同為則也是也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五正應皆中皆直以三四為間有先號咷之象以其中直終必得同有後笑之象三四皆剛非易克者九五獨能克之有大師克相遇之象二五同心同德物猶間之從來君臣父子間以間而離者可勝道哉

周易纂

卷二

主

視廣

故師莫大於君心而兵革為小克莫難於小人而敵國為易

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

于郊是无可與同之人矣志未得與通天下之志正相反然與其為三四之安同又不如上之不苟同也

大有三三乾下離上

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛

健而文明、應乎天而時行、是以元亨。

五陽皆一陰所有。故曰大有。猶豫之言大有得也。司馬君實曰：夫柔而不明則前有譏而不見，後有說而不知。明而不健則知善而不能舉，知惡而不能去。二者皆亂亡之端也。明以燭之，健以決之，居不失中行，不失時，然後能保有其眾。元亨也。大中之極也。剛之應柔以其德也。柔之應天以其時也。時字從中字生來。

周易纂

卷二

三

視應

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

休命是命德討罪之命。

初九无交害，匪咎。艱則无咎。象曰：大有初九，无交害也。大有同人相綜。大有之初九，即同人之上九。皆遠于柔者也。故同人六爻獨上九爲不得志。大有六爻獨初九爲無交初。雖无交，交從此始矣。无交故无害。則知有交必有害也。故戒之以艱，恐其有易心而令慎終如始也。

九二大車以載，有攸往，无咎。象曰：大車以載，積中不败也。

大有之時，上下皆應。而在天下之重者，九二而已。上句是在天下之重，下句是勝天下之任。而又曰積中者，言積陽而居中也。使積之不厚，自然負荷，必有破轉折軸之患矣。不敗，解无咎二字。乾錯坤爲大輿，大車之象。陽上行之物，車行之象。乾三連陽卦之多，皆曰積，積聚之意。小畜亦五陽一陰之卦，故有積德。

周易纂

卷二

三

視應

載之文。應五乾金遇離火必受剋而敗壞。曰積中，不敗，火不能燒金矣。

九三公用亨于天子，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。

三居下卦之上，故曰公。五居天位，非三正應，故稱天子。九三剛而得正，不以大有自私有亨於天子之象。若小人不和，本上之道，則不能矣。害，即无交害之害。但初之害在已，此之害在人事。君止有兩路，不以漸。

謨嘉猷猷卽以蓋國害民猷且併公之所享者而害之矣。同人大有相綜之卦。同人三四皆欲同於二。所以大有二三皆欲共濟五之大有也。

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也。

九四近君同事勢不震而盛權不招而集咎所歸也。能以匪其彭居之可以无咎彭鼓聲又盛也四居離之初有明之象明辯哲者言其處嫌疑之際於上下分義能明辯而哲也。

周易纂

卷二

三

視廬

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也。

交如之交卽无交害之交。人臣有交則私故害大君有交則虛故孚威是德威之威非作威之威孚自生威也。應五六者雖衆陽之志必五之孚有以發之。然後衆志調一歸于大同。故曰信以發志易字全照初爻艱字來處大有者自始至終斷宜艱不宜易所以必威如而後吉也。

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也。

大有上吉明事關全卦非止上爻而已此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君也。小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九爲婦也。

謙三三艮下坤上

謙亨君子有終

有而不居乃謂之謙有終言其久也謙之道衆人不

周易纂

卷二

三

視廬

能久而君子能之也。曰亨曰有終皆自謙之始。次之象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也。謙之道是天地自處之道亦卽天地所以處物之道。盈者謙之反旣拂天地神人之情自難免天地神人之禍尊而光一天之下濟而光明也卑不可踰一地之卑而上行也。

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

君子體象自平。其心心平而心之施於物者無不平矣。上上之心恒多，下下之心恒少。裒在多，自益在寡，也不曰人曰己，而渾之曰物，不特无己見，并无人見。此雖君子自謙之象，亦君子治一世使謙之象也。初六謙謙君子，用涉大川。吉。象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

謙謙初六居下卦之下也。即如乾三之乾乾，夫三之謙謙。

周易纂

卷二

七

視

夫夫坎二之坎坎皆有所取。謙謙君子用无不利。特借涉川以形其妙。牧養也。時時馴擾則客氣驕心自消融矣。

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

人道好謙。未有謙而不榮。為聲聞者。實德所致。原非過情。便是貞。三以謙為唱首。二承之上應之。故皆曰鳴謙。蘇子所云：雄鳴則雌應者是也。鳴謙雖於外飾。故表之曰中心得。諸家多主此說。

九三勞謙君子有終吉。象曰：勞謙君子，萬民服也。

居上下之際。接兩體焉。非勞不可。亦乾乾之義也。其在艮之終。故以衆辭。君子周之。萬民服。正是人道好謙之公心。

六四无不利。撝謙。象曰：无不利，撝謙，不違則也。

四處三勞臣之上。三雖不疑。四忌已之功。不嫌四位居已之上。而四妹不自安。故曰撝謙。撝者，由中達外之謂也。孔子恐人疑撝謙為諂。故又以不違則明之。

周易纂

卷二

三

視

○焦弱侯曰：說文云：撝，裂也。又如人手之撝。四居近君用事之位。若一味謙下。誰與撝當。故於初之謙謙。裂去之言。在初則可在。四則不可。此正合則處下。三又為益寡。上三又為裒多。大有見。

六五不富以其鄰。利用侵伐。无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。

五之謙在不富二字上看出。富者，驕盈之象。不富是去驕去盈。故臣民皆樂從之。即侵伐亦利。他無不利。

可知。師克在和。五以柔居剛。故利侵伐。上體用皆柔。故利在征邑國而已。征不服者。以五得尊位。而無應。故也。

上六鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

日侵伐。日行師。似與謙不類。不知以退讓為謙。在下位。則可治國。平天下者。不然。苟無好大喜功之心。卽四征九伐。無非謙也。上謙德雖盛。才力不足。懷德者。

周易集

卷二

壬九

現座

多畏威者。寡故。日志未得。惜之也。

豫三三三

坤下震上

豫利建侯行師

豫取和樂之義。一陽爲卦主。侯之象。五陰順之。師之象。屯有震無坤。則言建侯。謙有坤無震。則言行師。此震坤合故兼言也。

象曰。豫剛應而志行。順以動。豫謙順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不遁。而四時不。

忒。聖人以順動。則形弔濟而民服。豫之時義大矣哉。全象重順動二字。天地如之。如我之順動耳。下正明。所以如之之故。順字實動字。虛豫者時也。以順而成。其豫者義也。

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

他事非不用樂。然必郊祀天地。配以祖考。大合衆樂。極于九變。始足以提雷出地奮之象。履爲易中之。

周易集

卷二

壬九

現座

禮謙爲易中之樂。屢本于素素。禮之質也。謙止於介。介樂之靜也。故易禮樂之大宗也。

初六鳴豫。凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

四爲豫主。而初和之。故曰鳴。然其豫由人。其得志而不勝。張大者。卽其失意而不勝。追悔者也。易凡相孚者。皆言心不相孚者。皆言志。

六二介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日貞吉。以中正也。凡物兩間爲介。介所以分也。當謙之時。初與四應。三。

與四此惟二下不為鳴上不為肝居中守正如石之不可轉中又艮石之象也有此定靜堅確之德所以知幾而先覺耳心無物而後能觀物心無事而後能應事

六三肝豫悔遲有悔象曰肝豫有悔位不當也

六三逼近權臣仰其氣息有惟恐失之之意故曰肝豫二言如為鄙夫寫照大抵肝豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也三四上下之交故

周易纂

卷二

壬

視

兩爻有遲疑之戒

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

大有得者一剛得五柔朋盍簪者五柔合一剛志大行者剛應而無他爻以分其權也又本豫主而柔應皆邪二獨貞貞者難致邪者易昵昵者聚而難去致者望而不至夫惟開誠布公者不以樂已而附不以守貞而違權在已應在人而無已私之與焉則吾朋

其有不同者乎○古冠服無簪按鹽鐵論曰神禹治水遺簪不顧即升服之并是也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

古者有疾謂之不豫疾者豫之反也五以失位之柔乘得時之剛有貞疾之象如周以五伯疾魯以三桓疾也未以先王之德澤言○蘇子瞻曰二與五皆貞者也貞者不志于利故皆不得以豫名之其貞同

周易纂

卷二

壬

視

其所以為貞者異又曰卦有二貞三豫三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小者悔吝大者凶

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

世道不可無豫人心不可有豫成者極也豫極則昏故曰成上變為晉晉則無冥暗之咎故曰成有渝无咎所謂彼將惡始而美終以晚蓋者也何可長如云此時更之猶可及也冥於豫而勉其有渝開惡善之門也冥于升而勉其不息回進善之機也

隨三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨兼人已二意然必已足以致人之隨而後入隨之也隨以貞而威不貞便不成隨矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

柔能下人故人亦下之臣隨于朝民隨于野總不出一貞字貞者天下人同然之心即隨時之義也貞無

周易纂

卷二

三

視處

定體隨時而在故曰時即楊氏所云隨其動而貞之時者是也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

爻言隨時而動象言隨時而息皆隨也震東方卦也日出賜谷兌西方卦也日入昧谷八月正兌之時雷藏于澤向晦之象互卦巽入艮止人而止息之象放下身心安閒自在者宴也萬緣俱寂一念不生者息也勿謂宴息與自強不息有二寧神于定養氣于恬

其中有惺然兢業之意在○雷藏澤為隨雷入地為復嚮晦宴息所以養陰也至月閉關所以養陽也初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從貞吉也出門交有功不失也

履以履其後為義隨以下隨上為義乘承比應皆所不論初九為隨之主故曰官既有所隨非本來廓然無主之心故曰渝渝亦何妨要在得所從之正耳大公由於大正故又以出門交言之游于野之公還空

周易纂

卷二

三

視處

洞之體故曰不失謂不失其心之初也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之係剛有以自立而柔不足以自立也陰爻稱小子陽爻稱丈夫六二以六三為小初九為丈夫六三以九四為丈夫六二為小子于二則惜其與之非于三則許其舍之是弗兼與者如里克之中立鄧析之兩可終于邪而已非隨之善也

六三係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。象曰：係丈夫，志舍下也。

隨以隨上為貴。隨陽為得。故曰：隨有求得。然六三與九四皆不正，恐其隨為能隨，求為苟求，得為苟得，故戒之曰：利居貞。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

九五：隨九五，獲乎上有道者也。臣從君，陽從陽，故

周易集

卷二

蠱

視廣

曰：隨有獲，四居君側，初其所應。三其所係，二又係于三。天下無不隨之。若位過而勢大，守而不變，其凶宜矣。四多凶，近也。當是時，唯有孚可以結君。唯在道可以持已。如此，則得以自明，而无咎矣。明功者，大臣處功名之地，唯明可以保之。初以變為貞，故曰：吉。四以不變為貞，故曰：義。即所謂貞也。

九五：孚于嘉，吉。象曰：孚于嘉，位正中也。

嘉謂二也。六二繫小子者也。五何以與之乎？而能

蓋負俗之累。賢者不免。在明主相其形迹。釋其猜疑。而一心相信。則嘉會成矣。正中是六二之本。五先自處於嘉者也。

上六：拘係之，乃從維之王。用亨于西山。象曰：拘繫之上，窮也。

擇隨在初，固隨在終。忠誠固結，即神可格。況人乎？窮字只作終字解。初為內卦之主，不言隨五居尊位而受天下之隨。上居極無可隨者，故亦不言隨。隨人之

周易集

卷二

六

視廣

道正與孚盡之矣。

蠱三三 艮上

蠱元亨利涉大川。先甲三日，後甲三日。

物久不用而蠱生。謂之蠱。天下久安無為而弊生之。謂蠱。蠱乃有事，須打起精神以幹之。涉川正幹之意。中爻震木在兌澤之上，故有此象。十干以甲為首。蠱之時，凡事從新做起。故曰：甲先後者，只是微始。徹終尚維周到之意。三日，指六爻之數。言下卦為先。上

為後

象曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

蠱非一時所遽致，亦非一時所能亨，須自終而始。事振飭庶元亨而天下治也。蘇子瞻曰：易云：蠱者事也。夫蠱非事也，以天下為無事而不事事，則後將不勝事矣。此蠱之所以為事也。器欲常用，體欲常勞，天

周易纂

卷二

七

碑

下欲常事，事愚謂諸父之幹是往而有事，不該之天行者也。故吉六四之祿是往而無事，全該之天行者也。故客夫有人事之終而後有天行之終，有人事之始而後有天行之始，不盡人事便是違天往事，對巽止看異者，不欲往止者，不能往也。

象曰：山下有風，蠱君子以振民育德。

初六：幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。象曰：幹父之蠱，意承考也。

蠱由乾坤之變而成，則非獨由父，亦有母之蠱焉。六

五以柔居尊，為母象。如晉六五為王母，小過六五為妣，皆是也。陰性安於無為，言蠱之深者多歸之。易傳曰：蠱之災，非一日之故也，必世而後見。故父皆以父子言之，明父養其疾至子而發也。幹父蠱，方稱有子，不然與無子同。有子考始无咎，不然咎終不无矣。子以承父，豈樂改其道，不承其事而承其意，乃所以為善承也。

周易纂

卷二

七

碑

九二：幹母之蠱，不可貞。象曰：幹母之蠱，得中道也。卦辭言元亨，不言貞，二爻直言不可貞，此在他人視之。若過于有為，聖人以為適得其中而已，得中道，即在不可貞看出。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。象曰：幹父之蠱，終无咎也。

九三處巽之極，以極順行過剛，故過而不過，小有悔過剛也，无大咎，極順也。然幹蠱須得陽剛之才，爻

公僅許之而孔子深許之

六四。裕父之蠱。往見吝。○裕父之蠱。往未得也。

三。好事而終成事者也。○四。避事而終壞事者也。○君子寧爲三之悔。無爲四之吝。

六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也。

子有幹蠱之名。則過歸於親矣。○幹蠱而親不失其令名。此爲用譽以幹之也。○既曰蠱矣。何德之可承。○夫使人不日承攸。而日承德。若不知其爲前人之蠱然者。

周易纂

卷二

三

視

一云五雖言幹蠱。然專委之二。不自然也。故曰用譽。二多譽也。德亦就二說。

上九。不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也。

高尚其事。非以高尚爲事也。○舍和葆貞。曠然獨與造物遊。彼其事有出經世之外者矣。○其事二字。當味上處外。猶不能無事。○聖人之不貴。漫無事事者如此。○上與五二。及以家事言。則上爲父。五爲母。衆及爲子。○視諸爻。以幹父母言。可知矣。○以國事言。則五爲君。下

四爻爲用事之臣。上一爻爲不事之臣。○觀上一爻。以王侯言。可知矣。○此易之所以不可爲典要也。○任事而幹蠱者。操與命之權。而行其所當行。○謝事而高尚者。則體艮止之義。而止其所當止。

臨三三

兌下坤上

臨元亨利貞。至于八月有凶。

臨十二月之卦。二陽雖長。倒轉爲觀。則四陰長於下。二陽消于上。故曰至於八月有凶。○觀八月之卦。故言

周易纂

卷二

四

視

八月无凶。而言有凶。○蓋當陽方長。陰猶盛之時。預爲他日陰長陽消之憂也。

象曰。臨剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。○至于八月有凶。消不久也。

剛浸而長。陰符云。天地之道浸。故陰陽勝。二浸字甚有味。○列子云。一氣不頓進。一形不頓虧。是也。○正非猶君子臨小人之道。乃天之道也。○非以人臨之以天臨之矣。

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

取兌之講習而施教亦若兌澤之不竭取坤之含弘而容保亦若坤德之無疆

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

二陽臨四陰出於陰陽之相感故曰咸臨咸感也正有守正有行正此以行為正者也中爻處是故初行五亦行

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

周易集

卷二

卑

硯廬

二有剛中之德而又有上進之勢所以初必戒以貞二不必戒而自無不貞也六五在二陰之間德雖知臨命豈皆當二體兌說嫌於一味順從矣不知二五本剛中而應有都俞吁咈焉孔疏所為斟酌事宜有從有否者是也故曰未順命

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三柔而與兩陽同體故甘為其所臨無相距之意如

甘節之甘玩辭曰甘臨无攸利見二陽之難說既憂

之无咎見二陽之易事憂則不其甘則不憂坤土味其故云甘

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四為坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

卦主二爻剛長五與正應故為知臨專重陽剛言含

甘而親咸五之所以為知也宜謂得人君之統體用

周易集

卷二

卑

硯廬

賢為中不自用就是行中五變坎為通智之象上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也爻本坤土又變艮土敦厚之象厚德臨人始終如一所謂教思无窮容保民无疆者内指天下國家言一云志在内卦二陽曰志者非正應也○以大臨小者初與二也以上臨下者上卦三爻也兌終為說甘臨者小人之事艮終為厚敦臨者君子之德既憂之者反甘臨而為至臨敦臨也六爻皆言臨咸者臨之勢

至者臨之情。知者臨之體。敦者臨之誠。非者臨之號。

觀三三 坤下 巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。

自上示下曰觀。去聲。自下觀上曰覲。平聲。本卦陰取
下民。陽取君子。盥而不薦。二句。正人君所以爲觀處。
是卽所謂神也。○貢士之體。惟主人盥而獻賓。賓盥
而酢。主人設樽則弟子也。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有

周易纂

卷二

巽

觀盥

孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以
神道設教。而天下服矣。

全彖重中正二字。順巽說他性情中正。則其養成之
德也。下觀而化。推出一層語。觀卽觀中正也。中正之
所在。卽是神大觀之道。卽貞觀之道。君與天無異觀。
正無異神也。神道設教。猶云聖人設教。皆神道耳。以
教顯神。非以神爲教也。上神而下化。觀其大矣哉。
象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

風行天上。人不見其迹也。風行地上。則所加者。偃所

觸者。動夫人而見之矣。先王俯就其民。而教示之。其

象如此。方與民屬。坤省之觀之教之屬。巽

初六。童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闕觀。利女貞。象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

觀卦一爻勝於一爻。所觀漸高。所見漸別。大抵臨主

二。觀主五。臨利遠而不利。近觀利近而不利。遠鄙初

爲小人者。所以勵君子也。謂二爲女子者。所以激丈

周易纂

卷二

巽

觀盥

夫也。當大觀之時。者可不進觀。中正之道。哉。初居陽
象男。童二居陰。象女子。

六三。觀我生。進退。象曰。觀我生。進退。未失道也。

六三。隔四。不能觀國之光。但當觀我不息之生理。以

爲進退耳。巽爲進退。爲不果。故有進退之象。道卽觀

之道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

六三。未決于進者。六四有進之象矣。六四之進。乃觀

國光而進九五陽明中正。在尊位上九亦賢。聖人傳之位。國多賢聖。有進之光。象曰。尚賓者。明其門尊賢。禮士可以進也。又以明士不可自賤。必有禮賓之道。而後可進。象言虛而不薦者。正指此爻。下坤土國之象中。又艮光之象。

九五觀我生。君子无咎。象曰。觀我生。觀民也。

五居尊首出天下。無不觀之。如天觀之。如神而五之自觀。則惟有一我而已。觀我而日生者。謂必得我之

周易纂

卷二

望

視

所以生而後可與人並生也。我之所以生者。何中正而已。觀民亦只是觀我生以內。意象之觀民。觀之立教之先。五之觀民。觀之成教之日。胡雲峰曰。國之光。即九五所謂我生者也。自五而觀。則日生謂方出於我也。自四而觀。則日光謂已達於國也。○君子无咎。對初爻。小人无咎。言下四陰爻皆小人。上二陽爻皆君子也。

上九觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。志未平也。

上九處賓師之位者。君子垂世立教。為觀於天下之心。不能自己。故曰志未平。○蘇子瞻曰。蔽賢者无後。賢者民之所以生也。而絕之。是絕民也。無後不亦宜乎。此與京房易傳語合。京房以上九居大臣之位。不敢偃然自安。日與九五求賢。如不及也。又是一解。

噬嗑三三 震下

噬嗑亨。利用獄。

利用獄。噬嗑中之一事。

周易纂

卷二

果

視

象曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。凡頤噬物。先分後合。故內剛外柔。有仁有義。分乎其所不得不分明。為動本動。為明用。合乎其所不得不合。分合得宜。用獄之妙于中也。柔得中上行者。言以賁下卦離之柔。中上而行。居於噬嗑之上卦也。若依荷注。自益卦來。則非柔得中而上行。乃上行而柔得中矣。雖以柔居上。為不當位。然以其得中。故利用獄。

也。剛與動有別。剛者不姑息。假貨動者無償。欲滄澤章謂顯其能行。謂申其志。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

罰者。一時所用之法。法者。平日所用之罰。用獄者有間而後合之。明勅者。未開而先防之。

初九。履校滅趾。无咎。象曰。履校滅趾。不行也。

初上二爻受刑之人。中四爻用刑之人。校足械也。震為足。趾之象。變坤不見其震。滅趾之象。无咎者。因其

周易

卷二

噬嗑

初九

刑而懲創以為警也。履校不懲。必至何校滅趾。不懲必至滅耳矣。滅者沒也。揜沒之義。

六二。噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

中四爻有上下齒噬嗑之象。故四爻皆言噬。治獄如噬。膚可謂易矣。然必滅鼻者。所遇剛暴之人。非嚴刑峻罰不足以服其心也。中爻艮為鼻。二變則中爻為離。不見其艮之鼻。滅鼻之象。滅字與初上同。即朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻於中是也。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。象曰。遇毒位不當也。

腊肉乾肉。言其藏骨而不易。噬以喻欲情之難求者。遇毒喻人之不輸服也。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。象曰。利艱貞吉。未光也。

四五在離位。故曰乾肺。曰乾肉。肺大骨連肉。物之至難噬者。喻大獄之難服也。卦之常噬全在此爻。噬乾肺而得金矢。金取其剛。矢取其直。九陽德本自剛直。以剛克強。以直理枉。有得金矢之象。然以剛遇剛。易

周易

卷二

噬嗑

九四

失之暴。必利艱貞。乃可得吉。以四為離初。才雖剛直。明有未融。故以艱貞為戒。象以為未光。正以此也。四合一卦言之。則為間。以六爻言之。居大臣之位。則為去間。象大司寇掌邦刑者。二三皆刑官也。從來訟納矢獄。納金四兼大小之獄。而得金矢。五聽專大獄。而止得黃金。君相之位不同也。九四以剛噬。有司執法之公也。故貴貞。六五以柔噬。人君不忍之仁也。故貴厲。象以柔為主。故利用獨歸之五。爻以剛為至

故吉獨歸之四

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
五成離之主剛位而柔中能斷獄者也以其柔體故
戒其貞固而危厲乃得无咎離初故未光離終故不
明此離之中故得當衆言不當而爻言當猶漢獄失
當得當之云位與事之分也在一卦柔居五位本不
當在一爻則居中用剛而貞厲故用獄則得當歸震
川曰威明中正治獄之道艱貞貞厲治獄之心

周易纂

卷二

聖元

祝康

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

此怙終不悛之人故滅耳以罪之中爻坎爲耳痛滅
耳之象明即明法之明言不能審法故有此禍

賁三三

離下
艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀
乎人文以化成天下

柔來而文剛是以剛爲主也剛往交柔必日分剛上

文柔者亦以剛爲主也蓋一陰下而爲離則陰爲陽
之助而明於內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止
於外是知皆以剛爲主小利有攸往陰進而反於陽
也復歸於朴所謂至文夫文出於天不過剛柔交錯
而已文成于人不過文明以止而已離文燥然倘不
法艮止於禮義流蕩之敝不可勝言禮以節文爲訓
即此意也時變指文質之運說細察其變因時挽回

周易纂

卷二

萃

祝康

雖至變而有不變者在化成天下正根察時變來質
極濟之以文文極又救之以質使天下不知不覺統
罔於文明以止之內故曰化成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

獄以求情焉用文之故賁毋敢折獄火在山上則不
留獄火在山下无敢折獄來註云賁與噬嗑相綜噬
嗑利用獄者明因雷而動也賁不敢折獄者明因艮
而止也

初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。

車乘正與四之白馬相應。四互坎為車。初當上賁於四。以四與三比。遂甘心徒行。弗肩與合。其理最正。故曰義弗乘。凡易中言乘者。皆在上也。初在下。無乘之理。

六二。賁其須。象曰。賁其須。與上與也。

在頤曰須。在口曰髭。在頤曰髥。須不能以自動。隨頤而動。則須雖美。乃附于頤。以為文者也。三在上。頤象。

周易纂

卷二

聖

視

二在下。須象六二。一陰施于二陽之間。為離之主。所謂柔來而文剛者。卦言文剛。又賁之曰。此與上俱與者也。二三皆無應。與近而比。附從得其人。何愧于賁。

九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。以二柔文一剛。文彩之盛。自生潤澤。是大臣而操文治之柄者也。聖人恐其溺于賁。故以永貞戒之。九三本貞。教之以永其貞也。貞者。反雅還淳之謂。吉。即雅道不至凌夷也。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪冠婚媾。象曰。六四當位。括也。匪冠婚媾。終无尤也。

四正類初。以成賁者。而為三所隔。是未成其賁。而成其皤也。非賁如。而又皤如也。然四求初之心。如飛翰之疾。不以三之隔而遂已也。使非三之冠。則與初成婚媾。而相為賁矣。四所居之位。遠于初。近于三。遠則疑其疎也。近則疑其親也。六四守正。三不能求。故終无尤。

周易纂

卷二

聖

視

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰。六五之吉。有喜也。

上居艮極。艮為山。丘象在卦外。園象束帛。卷為二端。五正。表屈折隱淪之意。

上九。白賁。无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。上居艮體。其篤實本於艮之止。其光輝不借離之明。故能以無色為色。無文為文。白賁云者。言白即賁也。故曰賁無色也。得志。孔疏所謂守志在貞。

者也。○孔子謂子貢曰：夫白而白，黑而黑，夫貴何好？手又謂子張曰：質有餘者，不受飾。聖人之不貴文如此。

剝三三 坤下艮上

剝不利有攸往。

剝字就陽說，謂陽氣至此將剝落也。一陽在上，五陰旁列，有宅象。牀象，廬象，與象，專以卦畫取之。

象曰：剝剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止。

周易纂

卷二

聖

視

之觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

大曰剛，決柔。剝曰柔變剛。君子去小人，名正言順。辟其罪以逐之。曰決，小人去。君子日銷，月鑠，深其謀以害之。曰變，今人受人之害。言遭變者是也。變字觀字俱可味。尚字從觀字生來。順時而止，正是不敢逆天。處有今日之順止，而後有異日之順行，不輕往，乃所以善于往也。消息盈虛，皆以陽言。復者，陽之息始者，陽之消乾者，陽之盈。坤者，陽之虛。此正陽消而將盛

之時也。

象曰：山附于地，剝上以厚下，安宅。

地惟厚而後可以載山，下唯厚而後可以安宅。用賢以厚下民，乃治剝之道也。剝賢所以剝民，剝民所以自剝。欲安宅，得乎宅者，所居之位，非宅舍也。

初六，剝牀以足，蔑貞凶。象曰：剝牀以足，以蔑下也。

人以牀為安，牀以足為安。剝始自下，故為牀剝以足，蔑者滅也。

周易纂

卷二

聖

視

六二，剝牀以辨，蔑貞凶。象曰：剝牀以辨，未有與也。

鄭玄云：足上稱辨，謂近膝之下。屈則相近，伸則相遠也。二俯則聯，初仰則望，五正辨之象，然皆陰類而無應，故曰無與。危之中有幸之意。

六三，剝之无咎。象曰：剝之无咎，失上下也。

剝之无咎，言當剝之時而无咎也。三以失上下而危，咎猶坤以喪朋而有慶，共四小人得一君子，此失之善者也。

六四剝牀以膚。凶。象曰：剝牀以膚，切近災也。

膚，崔憬謂薦席也。剝牀及膚，災近于身。小人近尊，災

切于君。故曰：切近災也。若謂膚之膚，豈止切近而已。

六五貫魚以宮人寵，无不利。象曰：以宮人寵，終无尤也。

貫魚，則以大及而无競進之意。以宮人寵，則率羣陰

均承上九之寵，而无剝陽之意。所謂順而止也。以在

艮體，故能爾。曰：无不利，誘之也。破小人之疑情，明君

子之太度也。三力小，僅能以身應上，不免失其上下。

周易纂

卷二

革

剝

五尊位，其力大，乃能率羣陰以聽于陽。此无咎與无

不利，所以分也。洪覺山曰：易中所言魚皆指巽也。巽

體至五陰爲剝，則巽始凶。故曰：貫魚指下四爻皆從

巽來，如魚駢頭而貫也。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。象曰：君子得輿，民

所載也。小人剝廬，終不可用也。

衆木搖落，一果獨留，食之則斷絕其種，故不曰未食

而特曰不食與者，在下而載上之物，衆小人順一君

子之象也。廬者，在上而覆下之物。一君子庇衆小人

之象也。君子得輿，則與小人俱存。小人剝廬，則上無

蓋庇。小人亦無以自容矣。惟有五之貫魚，乃得存上

之碩果，觀碩果不食，天地之心見于復而已。存于剝

矣。剝以近陽者爲善，應陽者次之。應陽者六三是

也。故无咎。近陽者六五是也。故无不利。

復三三 震下坤上

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸

周易纂

卷二

震

復

往。

聖人快陽之復，既許目下，又許將來。既幸今日，又追

前日。曰：亨，日无疾，日无咎，日利往。慶幸許可，未有如

彼其詳者也。出者，剛長也。入者，剛反也。疾者，遽迫也。

无疾，卽臨卦剛浸而長之浸。言陽生有漸也。朋來者，

一陽生，則諸陽以漸而生。陽與陽爲朋，陰豈其類耶。

故兄公武曰：自剝至復，入也。自復至夬，出也。臨泰復

之朋也。爲內卦，曰未反者，復與剝相反。剝卦倒而震

復故曰反復其道。剝之初升為一。上降為初。一與六
爻則其數七。故曰七日來復。兩句皆以剝言之。不必
泛指他卦也。

象曰復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。
反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見
大地之心乎。

不曰剛來而曰剛反者。以見初本陽位。若從此而還
也。作有剝之順正。所以有復之順行。剛反者。大之開

周易纂

卷二

聖

祝虛

人順行者。人之承天然。則七日以前天之逆行。七日
以後天之順行乎。李子思曰。復剛長。以日云者。幸其
至之速。臨陽消以月云者。幸其消之遲。復其見天
地之心。時解多主生生不息之義。獨焦氏易筌不然。
曰。文王以一陽來復取義。孔子既以天行剛長釋之
矣。至雷在地中。動極復靜。寂然至无。乃其本體。故他
卦言天地之情。此獨曰天地之心。其意明甚。輔嗣解
獨得之曰。復者。反之謂也。天地以無為心者也。凡動

息則靜。靜非對動者也。語息則然。然非對語者也。然
則天地雖大。富有萬物。雷動風行。運化萬變。寂然至
无。是其本矣。故動息地中。乃天地之心見也。若其以
有為心。則異類未獲其存矣。此解最為玄妙。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省
方。

先王則天地而行者也。動復則靜。行復則止。事復則
无。事不行。不省。正贊化育之一端。

周易纂

卷二

聖

祝虛

初九。不遠復。无祗悔。元吉。象曰。不遠之復。以修身也。
楊敬仲曰。意起為過。不繼為復。不繼者。不再起也。是
謂不遠復。復于意不起之始也。意起即覺。上即泯然
無際。如氣消空。不可致詰。人心自善。自神。自明。應酬
交錯。如鑑中萬象。鑑不動而萬象森然。意微起焉。即
過矣。微過即覺。覺即泯然。无際如初。是謂不遠復。
復必起于悔。然有悔而不復者矣。能不遠而復。不但
悔而已。斯元吉之道也。祗如坎祗既平之祗。猶言但

也沈德培曰濂溪以貞論復伊川以元論復觀元吉之說伊川為有據

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

二近于初親賢以為復者休兼寬容安閒二意易二百八十四爻未嘗言仁此獨言之誠有深意所謂復其見天地之心也復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取此仁字復禮為仁初陽復即復于仁也故曰以下仁文中子曰學莫便乎近其人

周易纂

卷二

經

祝虛

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三處震極將離內卦矣故有厲象而離未離乎內與初同體故有復象上下兩界之際頻失頻復所謂日月至焉者

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四在羣陰之中下應初九惺然獨覺從初之善道而行其復與休者等矣初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比

而近故曰仁四應而遠故曰道小象之精極矣楊用修曰金谷二十四友有劉琨八關十六子有劉縯楚其中行獨復者乎余謂二子未可言從道然亦不困於鈞黨者矣○卷二六五曰中行二五上下之中也益三四曰中行三四一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也易之无與要如此

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

敦者信道之篤始終不移久暫不變之謂中者天地

周易纂

卷二

六

祝虛

之心終以自考以本體為工夫也二四皆有資于初以成其復惟五以中德自成不資于初故曰自辨賢人之復者以從從證聖人之復者以成虧蘇紫溪曰天之動者莫如雷故惟復為得乾之剛地之靜者莫如山故惟艮為得坤之精復曰敦復艮曰敦艮皆終身不違也敦字皆因坤土

上六迷復凶有災貴用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

坤○本○先○迷○今○居○其○極○則○迷○之○甚○矣○迷○復○者○非○迷○而○不○
復○以○其○求○復○而○失○其○主○愈○求○而○愈○遠○也○以○者○與○也○並○
及○之○意○十○年○不○克○征○正○七○日○來○復○之○反○乾○無○十○坤○無○
一○陰○數○極○于○六○而○七○則○又○為○乾○之○始○陽○數○極○于○九○而○
十○則○自○為○坤○之○終○凡○言○十○年○者○坤○終○之○象○復○卦○何○以○
言○行○師○以○其○敵○陽○也○剝○復○相○綜○陽○初○復○陰○極○盛○正○龍○
戰○于○野○之○時○日○終○有○大○敗○者○陽○上○進○知○其○終○之○時○必○
至○于○夫○之○无○號○也○王○介○甫○曰○以○卦○言○之○陽○反○為○復○

周易纂

卷二

空

現盤

以○又○言○之○陽○以○進○為○復○陰○以○退○為○復○以○進○為○復○初○九○
是○也○以○退○為○復○六○二○六○三○六○四○是○也○六○十○四○卦○復○
為○見○天○地○之○心○至○於○繁○辭○則○曰○復○以○自○知○有○自○知○之○
知○然○後○能○見○天○地○之○見○天○地○之○外○更○無○人○心○吾○心○之○
外○更○無○天○地○天○地○非○遠○而○吾○心○豈○遠○耶○

无妄三三 震下 乾上

无○妄○元○亨○利○貞○其○匪○正○有○眚○不○利○有○攸○往○
无○妄○史○記○作○無○望○夫○有○所○期○望○皆○是○妄○矣○无○妄○猶○言○

无○妄○想○也○然○妄○之○妄○易○見○而○无○妄○之○妄○難○明○程○傳○曰○
雖○無○邪○心○苟○不○合○正○理○則○妄○也○有○肯○二○字○極○下○得○好○
目○病○生○翳○曰○肯○人○心○原○无○妄○稍○着○念○便○是○妄○不○唯○妄○
念○不○可○着○即○无○妄○之○念○亦○不○可○着○卦○辭○重○正○字○九○
居○初○六○居○二○正○也○六○三○不○正○故○有○災○九○四○可○正○故○免○
于○咎○九○五○得○中○正○故○疾○而○有○喜○卦○辭○其○匪○正○有○眚○則○
上○九○當○之○

象○曰○无○妄○剛○自○外○來○而○為○主○于○內○動○而○健○剛○中○而○應○大○

周易纂

卷二

空

現盤

亨○以○正○天○之○命○也○其○匪○正○有○眚○不○利○有○攸○往○无○妄○之○妄○
何○之○矣○天○命○不○祐○行○矣○哉○

无○妄○之○卦○以○剛○為○主○剛○自○外○來○句○最○重○无○妄○自○復○來○
故○分○個○內○外○夫○無○內○無○外○者○性○之○之○无○妄○也○由○外○而○
內○者○反○之○之○无○妄○也○天○德○之○剛○原○是○吾○心○之○主○正○天○
命○之○所○以○為○命○者○也○吾○得○其○主○動○應○何○妨○所○主○之○剛○
自○不○因○動○而○奪○不○因○應○而○累○也○動○之○以○天○應○之○以○天○
大○亨○可○知○而○又○曰○以○正○者○无○妄○而○正○則○合○天○命○之○理○

而至得其主矣。這天命只就自己身上說。若不正而違乎天而猶曰无妄也。又安所往哉。剛自外來。以卦綜言。若謂自訟來。則非自外來。乃自內來矣。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。雷之行。傳乾健之一脈。敷布于物。物各具一乾體。故曰无妄對時育物。一以无妄為主對。即對越上帝之對。茂者。篤實感發之意。若在我者不茂。則時不可得。而對對時者。有爲主於內者也。內與外相對。吾心之

周易纂

卷二

三

視虛

萬物皆備。則天下之萬物。皆可得而有也。是物生以前之无妄。天與之物。生以後之无妄。先王與之也。初九无妄往吉。象曰。无妄之往。得志也。

初九剛主於內。上應九四。兩剛不相繫。直心而往。此心之本體。故曰得志。初字要看心。无妄初體也。

六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。象曰。不耕穫。未富也。无妄卦中。獨不取應。爲其有所繫也。二之利有攸往。往與五應。五之有喜。喜與二應。本皆中正而聖人慮

其有所繫著。故曰。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。言無所營爲。則飄然一身。無適不可。不然。方懸懸于田疇。積倉之不暇。何往之能利。所以深絕其妄種也。乃知無所妄。并無所爲者。妄也。有所爲。因有所望者。亦妄也。有所爲。無所望。而猶知有無望之心者。亦妄也。二四明其道。不計其功。并不計之心。亦無之。可謂聖學之絕者矣。陰虛不富。聖人不欲其本虛而實之。故曰未富。

周易纂

卷二

三

視虛

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。

或假設之辭。凡易象多如此。或繫之。或得之。皆無與邑之人。而災不免焉。謂之无妄之災。六三處不中正。以无妄致災。以其有所繫也。繫雖正而亦妄。得非真。得失則自失矣。此爻變離。離爲牛。牛之象中。爻巽爲繩。又艮爲鼻。繩繫牛鼻之象。三爲人。位人在震之大塗。行人之象。三居坤土。得稍邑。又居人位。邑人之象。

此爻居震動之極。失牛之象。彥陵氏曰。我有以取之。不可諉之于天。我無以取之。惟當盡其在我。

九四可貞无咎。象曰可貞无咎。固有之也。

九四陽德陰位。本非正也。以乾體承二陰之上。而於震初无所繫。不至匪正。故有可貞之象。可貞亦未必貞也。貞則免於咎矣。此即坤六三可貞之義。曰固有之。所謂食舊德也。无妄乃四之本有也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。象曰无妄之藥。不可試也。

周易纂

卷二

五

視歷

九五之疾。與二應也。然五以中正居尊。二亦以中正應之。應而無害于應。如太虛雲影。自去自來。豈足病哉。若以此為疾。而攻治之。是自生妄也。勿藥。即是藥。鄭氏曰。在无妄之時。若有意於无妄。亦妄也。當知幻從真生。亦從真滅。如渥從水注。亦從水滅。勿藥而自愈矣。楊敬仲曰。起意于善。是謂无妄之疾。若又治此。則于意上生意。疾中加疾矣。故曰不可試。

上九无妄。行有眚。无攸利。象曰无妄之行。窮之災也。

二猶可委其災于天。上實造其眚於已。上九乾之窮。匪乾之正。乃天道極而必反之時。蘇子謂无妄之世。有大妄之人。此爻是也。

大畜三三

乾下艮上

大畜利貞。不家食吉利。涉大川。

大畜有三義。一曰止畜。一曰蘊畜。一曰養畜。卦彖傳就蘊畜上說。學術純正。畜之體。出施濟變畜之用。故曰貞利涉。他卦取陰陽相應。此取相畜。內卦受

周易纂

卷二

六

視歷

畜者也。外卦能畜者也。獨三與上居內外卦之極。畜極而通。不取止義。焦弱侯曰。畜陽者陰也。所以畜陽者非陰也。艮之一陽也。與二陽而柔。故為小畜。艮一陽而剛。故為大畜。

彖曰大畜剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。全象重天字。畜極之應天。而畜始大耳。不有天德。安有天行。剛健乾象。篤實艮象。自強不息。身體力行。二

體相磨。而神明見。輝光發越。與日俱新矣。以此剛德。進居上位。自能格君。禮賢下士。戢暴禁奸。信非太正之學不能也。下皆根正來。養賢應天。復就卦辭而推明之。天以時言。剛上者。大畜終无妄。无妄下卦之震。上而為大畜之艮也。後攸此。

象曰。天在山中大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。天積氣也。虛空中無往非氣。則無往非天。山之虛處。皆氣。則皆天也。雖謂之天在山中可也。德寓言行內。

周易纂

卷二

李

祝庭

畜德工夫全在一識字上。這識字剛健也。了篤實也。有了故能畜德。畜德便是日新。何也。前言往行者。吾故物自我畜之。則新也。

初九有厲利已。象曰。有厲利已。不犯災也。

初九受六四之畜者。健者欲進而止者。不欲其進也。子夏曰。居而俟命。則利往而上進。則厲。災即厲也。內卦以自止為義。以陰陽論。若君子之受畜于小人也。外卦以止人為義。以上下論。若在位之禁止。

○蘇子瞻曰。小畜之畜乾也。順而畜之。故始順而終反目。大畜之畜乾也。厲而畜之。故始厲而終亨。君子之愛人以德。小人之愛人以姑息。六四之厲。所謂德也。此厲字又指四說。

九二與說輟。象曰。輟輟中无尤也。

九二時止則止。具知幾之哲者也。輟與輟不同。輟者車下橫木。行則繫之。止則說之。輟而說。輟止而可旋進之義。非若小畜說輟之毀其輪也。且小畜之說輟。

周易纂

卷二

李

祝庭

在人而大畜之說輟在已。義亦不同。蘇子瞻曰。小畜之說輟不得已也。故反目。大畜之說輟其心願之故。无尤无尤者。以其中也。

九三良馬逐利艱貞。日閑與衛。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。

三居下卦之上。有止極而通之象。九三得位。而初二從之。三陽上進。為良馬逐。止久驟行。易于恣肆。故以艱貞戒之。恐其輟進而致泛軼也。輟衛正艱貞之。

開智也。習其車與與其防衛也。有優游自得之意。上合志謂上九之志與之相合也。

六四童牛之牯。元吉。象曰六四元吉。有喜也。

四之所畜者初也。防惡於始。故有童牛之象。牯即今之以圈穿牛鼻者也。牛之觸在角。不在角上。治人之橫以惡。不在惡上。治童而牯之。得治之原。四蓋以禮防民者也。下爻皆乾。乾為馬。故取象于馬。此爻變離。離為牛。故取象于牛。

周易纂

卷二

九

觀

六五豮豕之牙。吉。象曰六五之吉。有慶也。

五應九二而剛已近。豮豕之能蹢躅者也。豮者。豬子也。見爾雅。牙者。畜豮豕之牝。以牝繫豕。謂之牙。古詩賦中有繫牙。戟牙。詹牙。又將軍之旗曰牙。考工記有輪牙。今牙門之牙。亦指門前橫木而言。所以止行人者。非牙齒也。豮豕。正與童牛對。牙字正與牯字對。大象離離錯坎。豕之象。牛馬豕皆人所畜者。故大畜並言之。來註云。觀童牛之牯。則當知有厲利已矣。觀豮

豕之牙。則知當與說輻矣。觀何天之衢。則知當良馬逐矣。

上九何天之衢亨。象曰何天之衢。道大行也。

此爻主治化說。何者。彖言之詞。謂反側盡平。王道四達。不悖之時也。連四五二爻。言更醒。藏于心。謂之德。顯于政。謂之道。焦弱侯曰。何音賀。古荷字。即前何校滅耳之何。詩何蓂何笠。魯靈光賦引此。直作荷天衢。以元亨可證來註亦云。何胡可反。音荷。脩也。負也。

周易纂

卷二

七

觀

脩。即擔子。楊子擔石是也。上陽一畫象擔。二陰垂輶于兩邊。有擔挑之象。即陳白沙所謂明月春風作兩頭。一挑挑到魯尼丘是也。王伯厚曰。大畜為學。貴為文。能止健而後可以為學。文明以止而後可以為文。止者。篤實而已。不以篤實為本。則學不足以成德。文不足以明理。

願三三三上

願貞吉。觀願。自求口實。

卦外實中虛。願象養則願之義也。養之貴得其貞。貞者止而不動之謂也。口容止所以以下三爻養于動者。皆凶。上三爻養于止者皆吉。程傳以親願為親其養。人自求口實為親其自養。朱子既服程說之勝。何故不從。張中溪亦云。親願至上下二爻言。陽為實。惟實故能養人。自求口實至中四爻言。陰惟虛故求以自養。

象曰。願。貞。養。正。則。吉。也。親。願。親。其。所。養。也。自。求。口。實。

周易

卷一

生

親

親其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。願之時大矣哉。

養之貴正。全在觀察。然親其正在親其所養者何如。觀其所養在親其自養者何如。兩句一申說下。正是解養正則吉。民不得比于物。聖人何焉。故養賢以及之。所以法天地之正也。天地之養寄之六子。大君之養寄之六官。時者何正而已矣。願之道不但養人自養。極之天地養物。聖人養賢。豈不大哉。

象曰。山下有雷。願。君子以慎言語。節飲食。

雷之聲為言語。山之養為飲食。言語一出而不可入。故貴慎飲食。一入而不可出。又貴節。

初九。舍爾靈龜。視我朵頤。象曰。視我朵頤。亦不足貴也。

離為龜。願與益大象皆離。故皆言龜也。朵頤者。願朵。

朵然下垂貌。初陽在下位。本有靈知自養之龜。而居。

動之初。未免有口體之欲。其上之餘潤。而反失我之。

周易

卷一

生

親

可貴矣。爾我者。設為四之詞也。九陽德。故曰貴。

六二。願。拂。經。于。丘。願。征。凶。象曰。六二征凶。行失類也。

丈夫無資身之策。才德不足。動人。人不求我。而我求。

人。無論在上在下。皆不可也。故求之下。則拂。求之上。

則凶。○易筌云。願。說文曰。頂也。指上九言。丘。指五言。

拂。說文過擊也。經。猶歷也。五無養人之德。而位在焉。

二求願于顛。至拂。經于五。而不願。知由願之為利。而。

不願。凌上之非義矣。二五皆陰。為同類。二應五。而求。

于上爲失類。五之逐逐言率初以求養于上也。如艮馬逐亦指三爻言之。一爻難以言逐。其說與來証合。六三拂順貞凶。十年勿用。无攸利。象曰。十年勿用。道大悖也。

養正宜靜。三居動極。雖與上正應。而舍五從上。自處悖道。故曰貞凶。卦二奇四偶。其數十言在順之時。不可用也。无攸利。言在順之位。无往而利也。道大悖者。惡其極動于欲也。

周易集

卷二

卷二

觀

六四。顯顯吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。象曰。顯顯之吉。上施光也。

上之于下。以自養。則不可求。以養人。則不可不求。此四顯雖顯而吉也。然相臣任賢。惟恐信不專。而求不繼。故又以虎爲喻。爲相者爲君養民。而君上之德。施光于天下矣。艮爲實光輝。故曰光。天下之物。自養于內者。莫如龜。求養于外者。莫如虎。龜自養于內。內卦初合之故。凶。虎求養于外。外卦上施之故。吉。艮爲虎。

虎之象

六五。拂經居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以從上也。

五才德不足。賴上九以爲養。于君之常道。似拂。然養賢及民。拂經正是貞處。居者無自用之心也。不可涉大川者。言不自用以濟人也。正是居貞之意。順字正發明居字。○易筌云。二三趨上。必經歷乎五。而後達五。能居正自守。置之不問。庶幾少安。若不平而起爭。

周易集

卷二

卷二

觀

之不惟不得凶。且至焉。如高貴卿公是已。此卦與豫卦同。權不在君。強臣擅國之象也。可參。

上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

上九當養天下之任。是天下之養。皆由上以養之也。使其心微有驕肆。則君疑衆怨。上下交謫。故以厲戒之。利涉正是由頤中大經濟處。見得任大責重。不足小小德澤。便補塞于萬一耳。涉大川一也。在上利而。在五不利。方見五賴上九以養人。○陸君啓曰。初違。

激流枕石之心。二極之壘。登壇之態。初二處下。以上交而凶。四五處上。以下求而吉。四純陰。嗜善之事。比之養虎。五居陽。妄動之戒。類于馮河。三雖貞而凶。不善自養者。有性命之憂。上必厲而吉。善養人者。不忌猶病之微。養已養人之道。備矣。黃成孫曰。今天天地也。萬物也。上動而下止者也。物之下動而上止者。惟順焉爾。是其所以為順者。震也。震不自動。繫于艮。而後動焉。艮不止之於其上。則震雖動。不能也。則其

周易纂

卷二

震

現

所以為順者。艮也。非震也。故動不自動。其靜者。動靜不自靜。其止者。靜夫能止其所止。則順之道盡矣。

大過三三

吳下兌上

大過棟橈。利有攸往。亨。

大宜壯。不宜過。大者一過。勢將偏矣。歐陽永叔曰。大過者。撓敗之世。可以大有為矣。當物極則反。易為之力之時。是以往而必亨也。卦棟橈。太柔則廢。爻棟橈。太剛則折。

象曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說。行。利有攸往。乃亨。大過之時。大矣哉。

本末二字。皆從木。以一陽畫。藏于木之下。而根株四。暖故為本。以一陽畫。散于木之上。而枝葉向榮。故為末。大過之卦。四陽畫。積于中。二陰畫。處于上。猶之木焉。上缺下短。本末弱也。中字最重。過則不中。中則不過。剛而不中。則為壞事之剛。大過之所以生也。剛過而中。則為成事之剛。大過之所以濟也。巽說亦根剛。

周易纂

卷二

震

現

中來剛過而中。則可立。巽而說。行。則可權。故往而亨也。剛過者。四陽也。而中者。二五也。即三四亦可言中。故復卦四日中行。益卦三四皆日中行也。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤能滅木。而不能使仆。以其植根固也。君子以之立。大過人之行。

初六。藉用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也。

初用以為棟。則橈。用以為籍。則无咎。顧用之者何如。

耳與陰木爲茅故泰卦變巽曰茅與爲白茅之象也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也。

水生于澤邊者楊爲多故取此象楊乃木之弱者四陽之剛皆稱爲木但二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過於時之義故二五皆言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟稊木稚也二得陰在下故言生

周易纂

卷二

大過

棟

稊稊者下之根生也五得陰在上故言生稊華者上之枝生也根生則生生不息枝生則一發生意盡矣下卦與錯震長男也老夫之象應爻兌兌少女也女妻之象九五兌錯艮少男也士夫之象應爻與爲長女老婦之象一說取所比之爻自爲老少謂二高于初故二爲老而初爲女上高於五故上爲老而五爲士非也○夏小正正月柳稊註曰發芽也即陰陽所謂秀也此言柳之榮在末不在本存以備

九三棟桡凶象曰棟桡之內不可以有輔也

三四二爻在一卦之中故皆取棟象○繆卦云大過顛也○大尺之顛非一本所支三以剛居剛過剛則折故以棟桡屬之下卦上實而下弱下弱則傾故三日棟桡上卦上弱而下實下實則可載故四曰棟隆不可有輔言三剛役自用不肯受人輔助也

九四棟隆吉有攸吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

九三有應在上而曰不可有輔九四有應在下而曰

周易纂

卷十一

大過

棟

不桡乎下凡卦皆上下相應唯大過以所比爲親不貴相應四若應初過于柔矣棟安得隆

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎元譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊非可久之物况又生華是速之徵也五君驕亢而臣無能雖目下偷安終無濟變之功矣并其无咎而亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

楊敬仲曰見危授命而功不濟亦有議其非者聖人曰无咎又曰不可咎也過涉滅頂而又咎之則鄉原之道行而見利忘義者得志矣

坎三三 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎以陽陷陰中而名內外二卦俱陷故曰習坎陽實曰有孚陽明在中心之象維字要看處陷中不亨矣維心則亨不爲所陷也吾心之險既平世界之險何

周易纂

卷二

七

現

不可平故行有尚而險可出也○程迥曰北方之氣至陰之中而陽生焉象曰習坎重險也于物爲龜爲蛇于方爲朔爲北于太元配岡與宜所以八純卦中獨冠以習

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉蘇子曰坎險也水之所行而非水也陸

于險故不直曰坎而曰習坎取于水也不盈就是水之信即水以明人心行險句實作君子說亦可信之所以爲信亨之所以爲亨全在剛中上見得心亨由剛中往有尚由于心亨行而上往則能出險止而不行則終于坎矣坎以能出爲功也險之心不可有險之用不可無故推言之而贊其大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

歐陽永叔曰坎因重險之象以戒人之慎習也習高

周易纂

卷二

八

現

山者可以追猿猱習深淵者至能游泳出沒以爲樂天險可習則天下之事無不可爲也是以聖人于此戒人之習惡而不自知誘人於習善而不倦故君子亦以常德行習教事也德必實備於躬故不徒曰德而曰德行教必頒布于民故不徒曰教而曰教事洊再也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也害說文坎中小坎也初處重險之下陰柔無以自振

故凶。失道凶者，猶言得道則猶可免。蓋處坎之時，往則有功，不能往而入於坎中，已失其道，難以盡委於時也。道者何？孚是也。

九二，坎有險，求小得。象曰：求小得，未出中也。

其求出險也，以剛中僅可以小濟，不至如初之陷于深險而已。未能出于險中，也可能者人，不可能者天。六三，來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。象曰：來之坎坎，終无功也。

周易纂

卷二

全

硯廬

上下皆坎，故言坎坎。所謂進退惟谷也。險且枕者，言而臨乎險，而頭枕乎險也。初與三皆入坎窞，而二止言有險者，二中而初與三不中正也。

六四，樽酒簋二，用缶，納約自牖，終无咎。象曰：樽酒簋二，剛柔際也。

君臣同處險難之時，宜略儀文而尚誠實。室之暗也，設牖以通室之明。君之蔽也，納約于明。以間君之志，剛柔際，重剛際柔，邊蘇子瞻曰：樽酒簋二，用缶，薄禮

也。納約自牖，簡陋之至也。夫同利者不交而歡，同志者不約而信。四非五無與爲主，五非四無以爲蔽，觀之以薄禮，行之以簡陋，而終不相咎者，四與五之際也。貳者，副也。言一樽之酒而簋即副之，樂用瓦缶，也在屋曰內，在墻曰牖。

九五，坎不盈，祗既平，无咎。象曰：坎不盈，中未大也。

此卽象傳所謂水流而不盈也。水之性，行則享止則盈，水以亨爲用，不以盈也。盈則有泛濫之虞，不盈所

周易纂

卷二

全

硯廬

以祗于既平，祗適也。蘇氏曰：九五可謂大矣。在坎而不自大，故不盈也。不盈，所以納四也。夫盈者人去之，不盈者人輸之，故不盈適所以使之既平也。未大，釋不盈言九五剛中處險之用耳。

上六，繫用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶，象曰：上六失道，凶三歲也。

上爻已在險外，然柔暗而居險極，在上而乘五剛，乃自投於罟獲陷阱之中，而莫之知避者，象言坎上變

巽為繩三股日微兩股日經上不附五故繫用微繩也坎為叢棘則在地上非坎密矣此坎之終也李隆山曰坎之一陽居中而中實即精藏于中而水積於淵之象也離之一陰在中而中虛即誠寓于心而火明於薪之象也坎之中實是為誠離之中虛是為明中實坎之用中虛離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之用誠明起於中者易之妙用古聖人之心學也

周易集

卷十

全

禮

離三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

火無常形麗物而有形臣必麗君而道可行也麗君莫先於正故卦先言貞而後言亨不正無取於麗不順亦非所以為麗也牛順獸牝牛順而又順畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性也坎水闕下愈下則陷矣故以行為尚離火炎上愈上則焚矣故以畜為吉

周易集

卷二

合

禮

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也釋離不言明而言麗者教人以用明之道也火得其所以附則一可以傳千萬明得其所寄則一耳目可以盡天下天下之續吾明者衆矣在天者以氣麗氣在地者以形麗形明者君之道而明貴麗乎正不然奇察非明也柔者臣之道而柔貴麗乎正不然阿諛非順也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

六十四卦獨此稱大人其古之明明德于天下者歟繼字正發明作字日新又新緝熙不已自光被四表也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初恃剛明之才過于躁急新進喜事之流也履安得不錯聖人教之以敬敬者醫錯之藥也不急于敬之謂敬豈不進之謂乎故小象以辟咎明之若曰敬乃

辟咎也。非僻事也。焦弱侯曰：初居離始未有所離一
脉所從其咎大矣。初承二而應四，二可麗也，四不可
麗也。敬之不過決擇於此二者而已。

六二黃離元吉，象曰：黃離元吉，得中道也。

二本坤之中爻，故稱黃。臣麗乎君，故稱離黃中也。麗
乎中道，故曰黃離。中者不激不隨，不偏不倚之謂。

九三，日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟。凶。象曰：日昃
之離，何可久也。

周易纂

卷三

革

現虞

時不可為，只合修身以俟之。不樂即哀，皆動心而失
其常矣。故凶。蘇子瞻曰：火得其所附，則傳不得其所
附，則窮。初九之於六二六五之於上九，皆得其所附
者，以陰陽之相資也。惟九三之於九四，不得其傳而
遇其窮，如日之昃，如人之耄也。君子之至此，命也。
九四，突如其來如，焚如，死如，棄如。象曰：突如其來如，无
所容也。

火性炎上，最燥而銳，故前明之始有錯之象，後明之

始有突之象。四當兩火相接之時，三火既上而不能
回，于其三四火又發而不能犯乎其五，上下兩無所
容，則火止于四而已。以人事論，正天命初回人心甫
向之日，為大臣者不敬謹順動而特剛妄作，施為大
驟，是速禍也。來註云：坎性下，三在下卦之上，故曰來。
此來而下者也。火性上，四在上卦之下，故曰來。此來
而上者也。來而下必至坎宮而後已，來而上必至死
素而後已。

周易纂

卷三

革

現虞

六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。象曰：六五之吉，離王公也。
出涕戚嗟，以離明之主，洞燭民隱，惻然有惻隱乃身
之意，不必以諒闇之禮言。觀象曰：離王公也。正言麗
王公之位，自當憂王公之憂，不容視民瘼如不相干
耳。五正離明之大人也。

上九，王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。象曰：王用出
征，以正邦也。

上九陽居離極，威明及遠，能敵王所愾，以正邦國，有

上用出征之象。折首獲匪其醜。正可嘉之事。若不分首。從而盡殲之。是火炎崑崗。安得可嘉哉。焦弱侯曰。離折其首。則變而為豐。宜照天下。所以為可嘉。○鄭孩如曰。火之所麗以明者。薪也。火未嘗息於天下。而薪有盡。空中之火。一傳千萬。而不窮。以無而用有也。三四者。火之所麗也。能為用而不能久。而二五獨以無明用天下之明。故離獨二五為善也。二五者。空火三四者。薪火也。○乾體本實。而離為之用。坤體本虛。

而坎為之用。所以坎離得陰陽之中。○陳仲醇曰。火無體。附麗而見。離者。麗也。火以用行。故外光。水有形。就下而流。坎者。宵也。水以體行。故內照。

朱之俊

咸三三 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸以交感為義。然有心為感。便非廓然大公之初。故去心而為感。所謂心無其心也。亨即在此。貞亦在此。

咸通莫大乎取女。故特舉以明貞之義。

彖曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

咸雖訓感。而有皆意。無心於感者。不能感。有心於感者。不能皆感。惟心雖感之。而無所容心於其間。則無所不成。矣。故卦去其心。而彖加其心。兌柔艮剛二氣。

相與相與於無相與也感主於說必止而說始無拘
情縱欲之私止與說不得公而為二如水鑑萬象水
常止而萬象自動也以止行說所謂以誠感者即此
是和即此是平和平者人心所同天地萬物之情也
寂然不動者性感而遂通者情 焦弱候曰動而說
則為隨隨以善隨有道也善無常師故動止而說則
為成成以情感婦道也終身不改故止

象曰山止有澤咸君子以虛受人

人心寂而能感者虛故也以私實之則先入者為主
而感應之機窒雖有至者皆捍之而不受矣故山受
澤山之虛心受人君子之虛

初九咸其拇象曰咸其拇在外也

卦以咸為義爻以靜為善此爻當卦之初處艮之端
宜靜者也以下體有拇之象足未行而拇已動是
事未來物未交而先起將迎之意故曰志在外所應
之四在外卦也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也離腓而上其感不甚淺矣然木體艮能止
其所者故以居戒之居者非寂然不動也但不怠動
耳小象言順正發明居之之義若順理而不動則居
及為害矣

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其說亦不處也志在
隨人所執下也

三居二下上猶股居腓上躁動步逐如股之隨腓而動

者無志在所隨故執其隨而下此二也執字要看執
其所不當執隨波逐流氣節安在哉處節六二居吉
之居因艮之故言居言處處即不隨隨即不處曰亦
者承二爻而言

九四貞吉拇亡愷愷往來朋從爾思象曰貞吉拇亡未
感害也愷愷往來未光大也

六爻之中四為心位此獨不言咸其心蓋不獨心無
其心抑亦咸而無感虛之至也從事於同歸一致之

原所謂及一無迹而真光大本從此出矣故不言成而直言真言悔也。不待言矣。若惶惶不結之心。便非貞體。以思窮物。適以物窮思。則朋類之來。僅思之所及者。從之耳。爾者。呼其心而名之也。未能全機息。然任其自然。還何思何慮之初。豈得為光大貞之一字。正其所以為虛處。

九五成其勝。无悔象曰。成其勝。志未也。

勝。背脊肉不動者也。諸爻動而不動。非所感者也。此

爻靜而不動。不能感者也。絕情。逃虛志。亦未矣。夫目體為止。止宜居而二失之。兌體為悅。悅宜感而五失之。程新安曰。初與四應。故卦與心皆在前二。與五應。故卦與卦皆在後三。皆在前二。與五應。類皆在兩旁。而舌居中有至理。存焉。陸佃云。舌在口下。心上。即喉中之梅核。今謂之三思臺是也。旁注云。舌居後中。動而迎飲食。以嚥有他思。則與常說異。上六成其輔頰。舌象曰。成其輔頰。舌。口說也。

輔者。近牙之皮膚。與牙相依。所以輔相齒舌之物。故曰輔頰。面旁也。輔在內。頰在外。舌動則輔應。而頰從之。三者相須。用事皆所用。以言者。故周公兼舉之。然弱侯曰。咸上艮五。皆以輔為象。聖人恐其無別也。咸曰。頰舌見其動也。艮曰。言有序。見其靜也。勝古作勝。即播傳之義。事自有當。用口說之時。訓詁皆命。皆是所謂播告之簡也。但專恃口說。則不可耳。胡氏曰。諸爻各取一象。獨上取象有三。其惡佞也深。故取類也。

周易纂

卷三

五

視

咸。咸之為義。去心而不去口。夫有以為咸者。口未必不用。而恃口以為咸。則不可。

恒。三三。震上。

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

易經。恒字。無下一畫。左旁從立。心。右旁從一日。言立心如一日。久而不變也。一言恒已。包貞意。文王復明之。世容有不貞之恒也。不貞之恒。無適而可。恒而果貞。往無不利。貞者。恒之體。往者。恒之用。

常方可應天下之大變也。成少男在少女之下。恒長男在長女之上。論交感之情。則少為親切。論尊卑之序。則長當嚴謹。

彖曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒，恒亨，无咎，利貞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久于其道，而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

周易纂

卷三

六

現

剛上柔下，分之常。雷風相與，氣之常。內巽外動，理之常。此剛彼柔，相應相濟，事之常。四者皆為可久之道。人知不恒，不可以為道，不知不貞，不可以為恒，則貞即道也。是道也，天地先得之矣。恒久不已，正在終始，不窮上見之。凡人事之攸往，至于終而不能恒久者，以其終而不能又始也。終則有始，方為恒久而不已之道。可見恒以不易為義，而妙于變易。日月四時，聖人皆其變易而不易者也。所以恒者在此，而情亦見。

於此情，即所以恒也。彼不能恒久者，皆無情之人耳。情字從貞字看出。

彖曰：雷風恒，君子以立不易方。

雷風言恒者，至變之中有至常者在。君子體之，立不易方，立不是恒，不易乃是恒。妙用無方，確然有一定之理，在是即方也。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。彖曰：浚恒之凶，始求深也。

定其交而後求，初與四交，淺言深，不信而諫，勢必譏。

周易纂

卷三

七

現

口交加，疑忌並作矣。雖貞亦凶。

九二：悔亡。象曰：九二悔亡，能久中也。

九二剛而不正，當有悔，以其中也。故悔亡，程可久曰：

大壯九二，解初六，及恒九二，爻皆不著其所以然，蓋以象明之也。

九二不恒其德，或承之羞。貞吝。象曰：不恒其德，无所容也。

此貞而不恒者也。初節可觀，晚節頹改，可恥甚矣。羞也。

此貞而不恒者也。初節可觀，晚節頹改，可恥甚矣。羞也。

此貞而不恒者也。初節可觀，晚節頹改，可恥甚矣。羞也。

之者聚。不知為誰。故曰或善惡各有徒。惟無恒者無徒。故曰无所容。

九四田无禽。象曰久非其位。安得禽也。

此恒而不貞者也。異端曲學亦安所成就哉。震為大塗。田象翼為鷄。禽象所應陰虛无禽之象。

六五恒其德貞。婦人吉。夫子凶。象曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦凶也。

二五皆久於中者也。二悔亡而五凶。何也。居下當固。

周易纂

卷三

視廣

守而居上。當專制。始當堅守。而極當變通。位與時自不同也。易于恒而發此義。以見久於其道乃為恒。非執一不通之謂。猶中庸本言常道。必時中而後為君子。此爻以上下論。是受制于臣主。權旁落者。夫以貞為恒可也。以恒為貞則失之矣。

上六振恒凶。象曰振恒在上。大无功也。

居動之極。一意振作以為常。雖以求明作之功。而變擾太甚。反至無補。故曰大无功。此王安石之流也。下

入乃巽之性。浚恒也。上動乃震之性。振恒也。方恒之始。不可浚而乃浚。既恒之終。不可振而乃振。深入者刻振作者。擾故兩爻皆凶。象加始字上。字甚明。恒言夫婦之道。下三爻皆以妻言。上三爻皆以夫言。初入而求深。四動而上進。夫妻之不相得者也。二剛中可以濟夫五柔。中止於從婦。夫妻之易其道者也。三過剛為悍。戾之婦。上震極為躁動之夫。夫妻之反目者也。卦體本善。而又顧如此。乃變之所為也。丘行可

周易纂

卷三

九

視廣

曰損雖二少而男不下女。咸感之義微矣。益雖二長而女居男上。恒久之義悖矣。

遯三三 艮上

遯亨。小利貞。

遯即遯世不見之遯。雖日與人周旋。而心神內歛。人莫能窺。不專就退。避說亨為君子謀。貞為小人謀。象曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

遯而亨。加一而字。便見不遯則不能亨也。剛當位而應。君子尚操得為之權。小人猶有包承之意。明決之士。蚤已見幾。而作在我。其遯之之迹。而小人亦不解其遯之之由。所謂與時偕行也。遯之妙處。全在行上。君子所以善藏其用耳。時義云者。以遯為義也。

象曰：天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

君子以遠小人。謂君子遇小人。常當體遯之義也。不惡待彼之禮。嚴者守己之節。惟為君子者。如天斯高。

周易纂

卷三

十一

視虛

而後為小人者。如山斯靜。夫天無意於絕山。而山自不能及。君子無心於遠小人。而小人自為之遠。

初六。遯。尾厲。勿用有攸往。象曰：遯。尾之厲。不往何災也。

初與二非遯者。驅陽以遯者也。往而延陽。聖人所惡。故戒以勿往。遯字從豚。故初六言尾。上九言肥。皆象豚也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰：執用黃牛。固志也。

執與係相應。執如詩執之維之之執。望其留賢也。

卦陰剝陽矣。而取宮人之寵。以順上。遯。卦陰舉陽矣。而取黃牛之革。以留賢。易之扶陽抑陰。每如此。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。象曰：係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

九三為二陰所拘繫。而不得脫。將為陰柔所薄。而元氣危矣。惟用畜臣妾。則吉。甚言處遯之不可也。

九四。勿遯。君子吉。小人否。象曰：君子好遯。小人否也。

周易纂

卷三

十一

視虛

無好而遯。不難。能絕所好。以為遯。是第一人物。否。兼不能遯。不得遯言。

九五。嘉遯。貞吉。象曰：嘉遯貞吉。以正志也。

九四剛而不正。遠小人以情。九五剛而中正。遠小人以禮。此好遯嘉遯之別也。二固五之志。五則自正其志。不為二之所留。

上九。肥遯。无不利。象曰：肥遯无不利。无所疑也。四之好。不如五之嘉。五之嘉。不如上之肥。上與二陰。

無繫無應故肥。肥者。疾應之反。此曰陽中三繫。下陰四五應乎陰。皆不能不自。至上則絕慮盡心。无不剛矣。○玩辭云。下三爻艮也。艮主於止。故為不往。為志。為係。遯上二爻乾也。乾主於行。故為好遯。為嘉。遯為肥。遯在下位而不往者。柳下惠也。在內而能固其志者。季札子臧也。

大壯 三三 乾下震上

大壯利貞

周易纂

卷三

十二

視庫

大壯以勢言。利貞以理言。不言元亨而言利貞者。欲保其終也。六爻以不用其壯者為貞。以用其壯者為匪貞。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

柔不能壯。剛則壯。剛而不動。亦無以見其壯。唯動故壯。故字有力。然動非恃勢而激于氣。乃率性而裁于理。大者自無不正也。天地無情。正即其情。君子不用

其壯。而以禮自治。就是正。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

雷在天上。以聲勢而見其壯也。非禮勿履。以克私而見其壯也。故曰。勝一世之邪。易勝一心之邪。難。

初九。壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。

初九在下。而壯于進。故凶。以上無正應。不若退處于下。猶有九二同德之孚也。然此不得已而然。非其本心。故曰。其孚窮也。一云。孚者。自恃其陽剛之正德也。

周易纂

卷三

十三

視庫

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

二乾之主。乃君子之領袖也。不言壯而言貞。正以不恃其壯為貞也。貞指事。中指心。內有中德。自不意氣用事矣。○爻言九二貞吉者。三此言以中解言得中道。未濟言中以行正。意實相類。但各叶韻耳。

九三。小人用壯。君子用闕。賁。羊觸藩。羸其角。象曰。小人用壯。君子闕也。

大壯之壯。本屬君子。反為小人所用者。以君子之朋

同有以受之柄也。太特莊者。小人將乘而用焉。故計
子自謂用壯。不知我之壯已爲小人用。而我所用乃
剛也。剛無也。壯反用於小人。故無九四者。衆陽之藩
也。一以防陰。使不得入。一以開陽。使不得輕進。三不
合衆君子之力。獨觸其藩。而往于暗。所謂衆皆觸非
其類。三獨觸其類者是也。三而觸藩。自羸其角。君子
已自相戾。何以驅小人。孔子曰。小人用壯。君子罔也。
正責備君子之辭。本卦大象兌中爻爲兌。故諸爻皆

周易集

卷三

十四

現應

以羊言之。

九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輟。象曰。藩決不
羸。尚往也。

九四震動而又。不正豈能無悔。然爻剛位柔。不極其
壯。故戒之曰。貞吉悔亡。下二句。正悔亡之象。三前尚
有四之藩焉。四前二陰。則決藩而更無阻我者矣。乾
輿本可以行。又有震力助之。若輿之有輟矣。輟壯則
車強。以此大輿之輟。行此決藩之途。更何所阻。四陽

並往。將爲夫之決。乾之純矣。

六五喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。

羊群行而喜觸。四陽並進。五一以柔道待之。雄心客
氣。忽爲消除。是人皆設藩以御羊。而已悠然不覺其
無也。安有羸角之悔哉。以柔居中。本爲當位。在壯之
時。則爲不當矣。僅曰。无悔。其如陽德之壯何。王輔
嗣曰。世未有違謙越禮。能全其壯者也。故陽爻皆以
居陰位爲美。用壯處謙。壯乃全也。用壯處壯。則觸藩

周易集

卷三

十五

現應

矣。

上六羸羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。象曰。不
能退。不能遂。不詳也。羸則吉。咎不長也。

六五已喪羊矣。而上六又羸羊觸藩者。蓋六五以一
爻言也。上六則合一卦而言也。上志壯而才弱。皆由
不度時勢。而有易心。故戒之以艱。詳者慎密也。不艱
由于不詳。詳則能艱矣。一云上六之羊。卽指三爻上
乃其藩也。上有應于三。不能抑之。而使退懼剛之長。

又不能遂之而使進退疑不決何所利耶亦通。陰之進不正則小人得以陵君子故遜言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞

晉三三離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯失國之侯也。即考工記所謂寧侯者也。惟侯進際明主有保邦安民之功。用此受大君之寵也。坤為

周易

卷三

十六

現盛

牝馬象坤為衆庶象三陰在下三之象中爻艮艮為手相接之象

象曰晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

康侯之所以善其進者。以其順也。明主聰察。須順以事之人。臣雖有順德。尤以麗明為善。然君之待臣。不宜自有其明也。曰柔進上行。則英裁不露。而謙冲之意多矣。柔正善用其明處。惟善用其明。故曰大明。

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

至健莫如天。故君子以之自昭。至明莫如日。故君子以之自昭。自字重有所借資於耳目者。非本體也。初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕。无咎。象曰晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

初六進之始。遇嫉賢之四。恍若有摧折之者。然摧之者。四也。罔孚者。二三不相信也。蓋弗獲乎上。惟守貞則吉。不信乎朋友。惟寬裕則无咎。獨行正所以見推。

周易

卷三

十七

現盛

安可因推而自矢其正。初無官守之責。所以綽綽有餘裕也。

六二晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰受茲介福。以中正也。

二有可進之德。無援引之人。所以愁也。五陰柔。愁其不斷。四邪僻。愁其見傷。貞者不枉道以求容也。自重者上必重之。故吉。下句正是吉處。君而曰王母者。何也。明主虛懷下士。臣而以順附之。交孚之至。故親臨。

云母耳初六之貞。未有貞而勉之也。六二之貞。因其本有而教以守之也。中爻坎為心病愁之象。六三衆允悔凶。象曰：衆允之志上行也。

三近乎離明。有順麗大明之志。衆皆信之。夫初剛乎。未信也。二惑如猶恐未允也。三則允矣。何有推如愁如之悔乎。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。象曰：鼫鼠貞厲。位不當也。

鼠以晝伏。非能以晝進者。三陰並進。四以非類忌之。

周易纂

卷三

十八

現虞

必為正人之害。故曰：貞厲。中爻艮變爻亦艮。鼠之象。六五悔凶。失得勿恤。往吉。无不利。象曰：失得勿恤。往有慶也。

五為明之主。諸賢並進。相麗何悔之有。四爻來麗為得上。在卦外為失。五大明中天。無所不容。何必屑屑于其間哉。夫英主所以膺心於失得者。專是好大喜功耳。孰知惟不計失得。乃所以無不得也。往成文明之化。慶不大歟。往者本此失得勿恤之心往也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。象曰：維用伐邑。道未光也。

晉極明終日已晚矣。角在首之上。言欲進而前無其地矣。以其極剛。惟有自治之一法耳。未光。正與大明相反。卦以柔進得名。故卦內柔爻多吉。晉之道不利于剛也。初極下。二猶在地。皆欲進而未能。至三始出地上。率衆柔與之俱進。晉之為晉。六三當之。五為接柔之主。四以剛居下。畏伏如鼠。上以剛居外。進極

周易纂

卷三

十九

現虞

如角。六爻之情如此。陸庸成曰：處遜惡後。故尾者屬處。晉惡先。故上者屬富。晉之時。聖人最喜用柔。而不用剛。故四陰吉。悔凶。二陽厲且吝。何也。剛則就進。臣道貴順。君道貴柔也。

明夷三三 離下

明夷三三 坤上

艱貞二字相連。是艱難以行之貞。非艱難以行其貞也。直遂之貞。艱難之貞。各有分曉。初爻指伯夷二

爻指文王。三爻指武王。四爻指微子。五爻指箕子。六爻指紂。

彖曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。大難闢天下之難，內難一家之難。彖獨取文王箕子者，易洪範道統在焉。用晦所以明道也。象數相為經緯，皆演于商之世。引文王以釋明夷，引箕子以釋艱貞，非謂文王箕子用此道以處明夷也。蒙大難，蒙宇。

周易集

卷三

二十

現廬

要看彖者明之反，不用明乃彖也。

象曰：明入地中，明夷。君子以蒞衆，用晦而明。

壯非可用也。用壯則羸，故乾之用九以無首。明非可用也。用明則察，故明夷以用晦而明。夫明而明者不能晦，晦而晦者不能明。君子終日用明而明不至於傷者，晦而明也。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。象曰：君子于行，義不食也。

王註：初處卦始，最遠於難，而明能遠逝，絕迹匿形，不由軌路。故曰明夷於飛，懷懼而行，行不敢顯。故曰垂其翼，尚義而行。故曰君子于行，志急於行，飢不遑食。故曰三日不食，殊類過甚，以斯適人，人必疑之。故曰主人有言，離為雉，鳥之象。

六二：明夷，夷于左股，用拯馬壯吉。象曰：六二之吉，順以則也。

股在足上，去暗不若初之遠矣。惟速以匡救其失，則

周易集

卷三

二十

現廬

忠順之節昭耳。股肱之臣，義不可去，故也。順字正明其用之妙處。救禍者莫若順也。此爻變乾為健，為良馬，馬健壯之象。明夷初二為股，三四為腹，五上為首。蓋以人身上下為前後也。雖在亂世，亦可見君臣一體之義。凡易中言左者，皆後字；言右者，皆前字。九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。象曰：南狩之志，乃大得也。

分明指武王之事。大氏離明在下，欲以拯闇，初二欲

松之而不得乃至於此不可疾惟在于貞若亟亟以
富天下爲心是疾而不貞矣。離爲火火居南方南之
象離爲兵戈中又震動出狩之象坤錯乾乾爲首首
之象。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹
獲心意也。

坤爲腹自離入坤有入左腹之象微子肺腑至親得
紂傷善之心遂去而避之故曰獲明夷之心於出門

周易纂

卷三

三

現

庭明夷之心者紂之心意也。出字與入字對。

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也。

言箕子以見六五明夷之象利貞謂宜如箕子之貞
也。艱字即在內箕子之晦其明者時也。權也。然其明
隱然自在何嘗滅息則一篇洪範從何處得來不可
二字重。

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四
國也後入于地失則也。

明夷五爻皆晦其明以遠害是明而晦也。上六處坤

之終險之極是不明而晦也。明而晦者如雖晦而終

必明不明而晦者如雖明而終必晦。順則失則二則

相應六二受人之傷者以其順則故自全其明而免

禍上六傷人之明者以其失則故至於墜命而喪邦。

○蘇子瞻曰君子有責於斯世力能救則救之六二

是也力能正則正之九三是也。既不能救又不能正

則君子不敢辭其辱以私便其身六五之箕子是也。

周易纂

卷三

三

現

若初九之遠六四之近皆無責於斯世者。夫上六不

明晦正與君子晦而明相反。唯不明而晦所以五爻

之明皆爲所夷矣。

家人三三 離下 異上

家人利女貞

女貞乃家人之本。正雖在女而所以正之者則男也。

○家人離下巽上。卦中諱言明者以家人非用明之

地也。

象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父子子，見兄弟，弟夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。男女二字，一家之人盡之矣。父母亦男女也。位分內外之謂正。內外各正之謂義。然天地大義，自尊者始。故又推本於父母之嚴。嚴與正無二義。正即所以爲嚴也。舍正以爲嚴，則囂囂矣。天下定，不作效說。甚言正家所關之大。

周易纂

卷三

二十四

視聽

象曰：風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

言行可以欺于人，而不可欺於家。故非有物與有恒，不可有物者，言之不虛也。言孝則實能孝，言弟則實能弟。也有恒者，行之不變也。孝則終身孝，弟則終身弟也。

初九：閑有家，悔亡。象曰：閑有家，志未變也。

凡教在初，而法在始。家貴而後嚴之，志變而後治之，則悔矣。閑於初，故悔亡。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽也。

女不言外，維酒食是儀而已。不徒日順而又日巽者，巽德之制也。中爻坎，飲食之象。象六五，日順以巽事師之道也。漸六四，日順以巽事君之道也。家人六二，日順以巽事夫之道也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

以嗃嗃爲未失，而嘻嘻爲失節。蓋欲乘其未失而求

周易纂

卷三

二十五

視聽

之一：云九三，重剛，無嘻嘻理。嗃如禮嘻嘻，其甚矣之嗃，謂嘆息也。

六四：富家大吉。象曰：富家大吉，順在位也。

陽實陰虛，四陰也。何以言富？四以柔得剛，以虛受實，故有富象。又變乾爲金，爲玉，亦富之象。故曰：富家。孔子恐人以財爲富，故釋之曰：順在位也。即男正乎外，女正乎內之謂也。以此爲富，如禮運云：父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。諺曰：十人十心，無財市，鉞十人。

一心有財市金信矣

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五正所謂刑于寡妻至于兄弟以御于家邦者也五之家即初之有家但彼為家道之始此為家道之成初閑三牖未免憂恤而後吉而五則至此勿恤而吉矣如文王以太姒為妃王季為父太任為母武王為子邑姜為婦有不交相為愛者乎孔子曰無愛者其惟文王乎所謂勿恤也○蘇子瞻曰五者以天下

周易集

卷三

二十六

觀虛

為家家人之家近而相濟天下之家遠而相忌知其患在於相濟也故推嚴別遠以有相忌之意知其患在於相忌也故簡易勿恤以通相愛之情君臣欲其如父子父子欲其如君臣聖人之意也

上九有孚威如吉象曰威如之吉反身之謂也

孚與威無二道威正所以善成其孚也孔子恐人誤認威之之義故以反身言之反身即言有物行有恒之謂也陸氏曰女之正唯順男之正唯威然女子無

才即是順男子有德乃為威

睽三三

見下

睽小事吉

睽就人心說睽之時有德有位有輔睽庶可合耳故小事吉○火澤無相用之理故相遇則革不相遇則睽革亦二女同居而大亨者以九居五六居二以其正也睽睽反焉是以小事吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

周易集

卷三

二十七

觀虛

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火澤之睽動而益見二女之睽同居乃彰睽所由生緣不和說主有說德去睽之善道也而麗乎明則不苟說尤說之善者有德患無其權而茲柔進上行矣有權患無其輔而茲得中應剛矣柔進上行以卦綜言進字應字重看無形之睽不可有有形之睽不可

無故又以天地男女萬物言之。合在睽之中。不睽無以爲合也。當此時就有此用。故喚其大。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

衆言異中之同。象言同中之異。天下無不同之理。而而有不同之事。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人。以辟咎也。

卦名睽。而爻則欲合。睽則悔。合則悔亡。四互坎爲馬。

周易集

卷三

五十八

視廣

初動而下。四動而止。舍我而去。有喪馬之象。初能聽其去而勿逐。須其定而自復也。惡人亦指四言坎爲盜。惡人之象。離爲目。見之象。卦中見與見牛見豕皆取象於離也。初九能以避爲避。而以見爲避。是以无咎。蓋睽離之時。兩窮相遇。終以類合耳。

九二遇主于巷。无咎。象曰。遇主于巷。未失道也。

主謂五。離中虛爲巷。有糾其剛。迂其身。而從於君之象。二五皆不當位。卦由此成。睽然睽未有不求其當。

者。注家謂之出門同趣。不期而會是也。蓋二本五之所求。正象傳所謂得中而應乎剛者。得其正應。又何咎耶。遇乃君臣之道。遇巷乃睽時君臣之道。

六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

輿所以載牛。所以行也。三欲應上。而心疑目眩。若見其輿在後。而爲二所曳。牛在前。而爲四所掣。仰受傷于上。而其人天且劓。若此者。以三柔居剛位。已本不

周易集

卷三

五十九

視廣

正而承乘。應又皆不正之陽。是以邪見之群起也。人心懷疑。意見橫生。皆非實事。然睽極則合。疑甚則解。故曰。无初有終。離爲牛。中爻坎爲輿。兌錯艮爲手曳之象。又爲鼻鼻之上。有戈兵刺之象。其人輿中之人也。謂三也。天指上九也。三居人位。故曰。人上居天位。故曰。天見者。六三與上九並見之也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲。无咎。象曰。交孚无咎。志行也。初以四爲惡人。四以初爲元夫。初四皆無應。而四

睽孤在下。猶可獨立。在上不可無輔也。處無所安。比非吾與。以氣類相求。故曰遇初陽德。故曰元夫未遇之時。失位而孤立。不免於厲。遇則彼得所依。此得所助。是以交孚。○一云。厲者危心以處之。雖恐交孚之不至也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。凡陰以陽為宗。二依五。以為主尊之也。下當以分。嚴上也。五親二。以為宗親之也。上當以情親下也。同心

周易卷三 三十 現應 相倚之機。其合也。猶噬膚之易然。必君求賢而後賢從之。故五當先往。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪冠婚媾。往遇雨則吉。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

九四之孤。以人而孤也。因左右皆陽爻也。上九之孤。自孤也。因猜疑而孤也。三上兩見字。皆疑心為之。妄見也。見六三。羣與之平。妄以為負塗之豕。見六三。載人之輿。妄以為載鬼之車。疑情所結。怪妄橫生。非實

事也。有疑則諸境現。前疑亡則諸妄消。須離錯坎。坎為豕。又為水。豕負塗之象。又為隱伏。載鬼之象。雨則三之象也。三居澤之上。乃雨也。

三三 坎下

變利西南不利東北。利見大人。貞吉。

見險而止。為蹇。不是險便為蹇。蹇難之道。一在擇地利。一在得賢佐。一在大居正。象言大人是在下之大。人又言大人是在上之大人。○艮東北也。坎北也。難

周易卷三 三十 現應

卷三

三十

現應

在東北則西南者無難之地。君子有意犯難。以靖人。必先自立於無難之地。以觀難之所在。勢之可否。見可而後赴之。六爻以往來為義。皆非安於蹇者。蓋觀天下之變。而審處之也。胡氏曰。睽取目有所見。義離在前也。蹇取足不能進。義坎在前也。跛于行。者曰蹇。呶于言者。亦曰蹇。

象曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當

位貞吉以正邦也○寒之時用大矣哉○

寒以止爲知○非不往也○止之中○時用山焉○置身事外○而居靜以觀動○乃可從容而爲之謀○故止之上○加一能字○所以贊其知也○當寒之時○不先求其可進而先求其可守○故貴得中道○窮正是英雄○無用武之地○地利雖得○獨往無功○必資大人以同往○大人者○卽投足分輕重之人也○真主圖功○不宜逆取○倡大義以激發人心○而邦可正矣○蘇子瞻曰○大人者○不擇地而安○

周易集

卷三

三十一

視履

是以立於險中○而能正邦也○是豈惡東北而樂西南者哉○利西南爲四爻言也○

象曰○山上有水○寒○君子以反身脩德○

反身○取良之背脩德○取坎之心○治身之寒○而後能濟世之寒也○

初六○往蹇來譽○象曰○往蹇來譽○宜待也○

下三爻皆以止爲義○譽○獨歸初者○以初在見險之始○當止卽止○故也○爲世所待之人○正是待世而不輕進○

之人○待字十分鄭重○宜字十分斟酌○一云○來則與二○比二多譽○故因之○宜待者○有待而往○益待四之連三○也○亦妙○

六二○王臣蹇蹇○匪躬之故○象曰○王臣蹇蹇○終无尤也○蹇蹇者○蹇其時之蹇也○初六九三六四上九○彼四者○或遠或近○皆視其勢之可否○以爲往來之節○獨二有應於五○君臣之義深矣○是以不計遠近○不慮可否○無往無來○蹇蹇而已○君子不以爲不智者○以其非身之○

周易集

卷三

三十二

視履

故也有臣如此○事終必濟○故曰无尤○

九三○往蹇來反○象曰○往蹇來反○內喜之也○

諸爻惟三有剛實之才○可以濟蹇○但與五非比○非應○惟反而就二○則可與同往而濟蹇○故爻言來反○而象以內喜釋之言○二亦喜三之來也○在四而來連者○比三也○故言當位○實在上而來頌者○應三也○故言志在內○

六四○往蹇來連○象曰○往蹇來連○當位實也○

連卽孟子連諸侯之連。四陰柔無應。豈能濟寒。幸有九三陽實之才。故傾心而依附之也。

九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。

一身一家之蹇。其蹇小。天下之蹇。其蹇大。九五以陽剛中正之德。立乎險中。而來蹇來反。來連來碩之朋。群然而趨之。同心協力。何難不濟。朋來之來。與諸爻異。諸爻之來。自外反內。朋來之來。自下趨上也。中節者。前此當艮之時。尚當有待。此則善類協心。可以有

周易纂

卷三

三十四

現慶

爲若失此機會。又難着力矣。日中節者。不先不後。恰當機宜之謂。

上六。往蹇來碩。吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

四與上皆賴三以爲援。以其爲內體。艮之主爻在下。二陰皆倚以爲重也。實與貴皆指陽言。六四以九三爲實。以九居三。非當位實乎。六四則連之而已。上九以九五爲貴。以九居五。非貴乎。上六則從之而已。若

但言當位則六四亦當位也。故加實字以別之。六

爻之中。獨上言吉。者蹇極則變而爲解也。卽卦之所

謂貞吉。上六之往。猶初六之來。上本無往。特以不來

爲往耳。初本無來。特以不往爲來耳。凡往皆坎凡來

皆艮

解三三 坎下 震上

解利西南。元所往。其來復。吉。有攸往。見吉。

難未解。利用動難。既解。利用靜。西南云者。取致養之

義。下正明。利西南也。解蹇。二卦相綜。解九二卽蹇九

五。向往而在上。今來而在下。是爲來復。解九四卽蹇

九三。向艮止不動。今則進而往。在四變爲震。體是爲利

有攸往。蓋蹇難解散之時。若無所往。則以來復安靜

爲吉。若尚有當解之事。則以早往早復爲吉。

最曰解險。以動動而免乎險。解利。西南往得衆也。是其

來復。吉。月得中也。有攸往。風吉。往有功也。天地解而雷

雨作。雷而作。而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

建安而惡擇者物之情也當解之時平易近民必歸之故曰得象外無煩擾之政由內有安靜之得而往來復得中矣兩得字正相應得中是內無好事之念外無廢事之憂不得已而往則往為加方往而風來則來又為功功從中得來也天地解者雨出於天雷出於地氣之解也有氣之解而後有形之解曰作曰甲拆又主動邊說

象曰雷而作解君子以赦過宥罪

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初但言无咎而無其辭蓋即爻位見之象傳曰剛柔之際甚明重柔得剛際上一云剛指九二相比故言際

九二曰獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也三狐者初六六三上六也九二應五國之重臣操舉直錯枉之權者也小人可化則化之不可化則除之而已故有此象曰獲三狐者以其得黃矢也黃中色

矢直物惟有中直之君子方能去邪曲之小人六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三千四為負于二為乘小人冒濫爵祿難容于公論昭明之曰且字致字宜玩小人明知為公論所棄而恬然不顧者恃已之爵祿出自朝廷也雖貞而吝九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇最下正指初言觀成初爻取拇象自見四與二同

周易卷

卷三

三十一

觀虛

功皆陽爻故以二為朋相心無人而天下已有人矣六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

五類三陰周公恐為小人所牽引故欲之以君子之名曰維有解見一解之外無餘術也又恐其不力故又以有孚於小人譬之當解之時百姓之罪過可原而小人之奸惡難恕小人之情狀不一狐以言其柔總準以言其驚害拇以言其附麗負且乘以言其

借窮

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。象曰：公用射隼以解悖也。

上六高而无位。其象隼棲王宮之高墉。如城狐社鼠。有所憑依。人不敢射者。惟公能之。所謂除君側之奸者也。小象言悖正著其叛逆之罪。九二地位故曰田狐則地之走者也。上六天位故曰高隼則天之飛者也。公指二言隼指上言。卦主于靜而自二以上皆

周易纂

卷三

三十九

視應

用動者以解小人。固無妨于來復也。陸氏曰：難以陽濟以陰靜寒之五解之四皆陽也。卦俱賴之寒未出險故喜其往而中解既出險故喜其來而中。

損三三

艮上兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。易之用二簋可用享。損益二卦俱就下言。損下謂之損。益下謂之益。有字是樽節愛民之心。素見信於人者也。四者之應應其孚也。二簋之享享其孚也。易之川言何以用川。

辭也。二簋至滿亦可享。神若答辭也。

象曰：損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。易之用二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

文王示人損所當損。故舉二簋用享以見例言不可。槩損也。孔子復舉三時字以明之。見有時而不然也。其意了然。且解有孚以上五句。只加一而字。義理益明。解易之用二句。却用四語悠揚不已。意味深長。其

周易纂

卷三

三十九

視應

道上行之道。即所謂時也。損剛益柔。言卦畫損益盈虛。言物理盈有時。損虛有時。益也。象曰：山上有澤。損。君子以懲忿窒欲。

忿起象山剛惡也。當懲其勢。欲流象澤柔惡也。當窒其源。忿不懲必遷怒。欲不窒必流過。

初九已事適往。无咎。酌損之。象曰：已事適往。尚合志也。初與四應。四有疾。初往救之。已事者。已疾之事也。已人之疾。不速則緩不及事。而有咎。適往則可免。四言

損其疾使適有喜正與此應初在下而剛不中故可損之損之過則亦不平故當酌損

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也初以剛居剛且爲酌損况二居柔乎何以弗損而能益人臣端方剛直正色立朝豈不有益于君是損則不益弗損則能益也○蘇子瞻曰以損已者益人則其益止于所損以無損于已者益

周易纂

卷三

四十

現虛

人則其益無方故損之六三益之六四皆以損已者益人而損之九二益之九五皆以無損于已者益之以其無損于已故受其益者皆獲十朋之龜也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行則疑也

六三三人行故以人取象下卦乾體三陽本同行也損一爻以益上是損一人也一人既行則六來居三得其友也兌爲朋友故取友象下乾上坤陰陽皆應何

待三上二爻相易而後爲兩相與故益下體三陽无陰上體三陰无陽疑于不相交者今一陽既行而之上一陰又來而之下其相友之象益明而初與四二與五不待言矣故孔子以天地網羅男女構精釋之網羅者氣之交也構精者形之交也

六四損其疾使適有喜无咎象曰損其疾亦可喜也物不得剛柔之中者皆謂之疾偏于剛者忿之疾也偏于柔者欲之疾也四之疾全在柔得初九之用以

周易纂

卷三

四十一

現虛

爲應是損其疾者也陰柔之弊常失之緩故適則有喜而无咎蓋初之適四實有以使之也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五虛中下賢不求益者也○不求益而物自益之十朋之龜則九二弗損之益也龜之益人也豈有以予人而人亦豈有所取之我亦效其智而已十朋之來出于不可知故曰或上天之錫非出於不可知故曰

自○大○象○離○龜○之○象○十○者○土○之○成○數○中○爻○坤○十○之○象○坤○土○兩○兩○相○比○朋○之○象○五○日○上○祐○得○天○也○上○日○得○臣○得○人○也○

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

諸爻之損至上而盡上九非獨無損也且變而為益矣弗損之益所謂惠而不費也不事小補之術而澤無不被所臣服者廣矣彖辭全屬之上九者以上為

周易纂

卷三

四三

現虛

卦之主爻也上弗損益之與九二同二益其上上益其下義不同也損本取民而損益十二爻中未有言及財賦者獨益之上九甫求益而凶立至聖人之不言有無如此

益三三震上

益利有攸往利涉大川

益合上下言無民富君貧之理也惠澤既普動而無遠處常應變無所不利矣他卦言利往者不言涉川

益兼之益益以興利也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

民說无疆益在民也其道大光益在君也益民而至于无疆大光天下俱蒙慶矣然何以得此以二五君相俱有中正之德故也是中正之德處常固慶處變亦慶濟難必以才循濟川必以木卦具大材則許大

周易纂

卷三

四三

現虛

經綸皆從此出故曰木道乃行木道即中正之道以德而運為才者也震在五行為木與在八卦為木乃字有味遇盤根錯節方別利器也動到與時學便日益天到施時生便日益與主沉潛深入益動而與重與宇天施地生重天施上此又因益道之大而推言之

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改遷善當如風之速改過當如雷之猛

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

初既變坤而爲震自當大有所爲不復以坤厚從事僅僅代終而已初得四之信任以成大功是受上之益而報禮之重者

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

六二虛中處下誠敬以事一人本無求益之志而自

周易纂

卷三

四南

現應

得諸之寵渥者故有或益十朋之龜之象二本自貞

又以永貞戒之必事君如事天而後可以受此益也

益之六二卽觀之六五皆曰十朋之龜者大君以得

賢爲寶人臣以得君爲寶也君如六五天且祐之况

民乎誠如六二帝且享之况君乎二自外來與上九

同二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用

凶事固有之也

二有外來之益故曰或益之三守固有之益故曰益之凶事險阻艱難之事凶事之益正望其有孚中行也果精白乃心以中道可行之事告于公如用圭通

誠信焉此正无咎之道也固猶本也言三之爻位多凶則凶事乃三之本有也孔子三多凶之句本原于

周公之爻辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多凶

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志

周易纂

卷三

四南

現應

也

三四在一卦中爲中故皆言中行六四近臣遷國重

事必告之公上得從而後行之如周公營洛以圖及

獻卜之意告而卽從者以遷國益民乃上之志正所

欲聞也古者遷國必有所依左氏周之東遷晉鄭焉

依是也六三告公在用凶之後用而後告也六四告

公在遷國之先從而後遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心

勿問之矣。惠我得大德志也。

三四皆言告公九五乃言勿問。正與相應。象傳加之矣。二字言問則猶有未孚者。此以見三四乃盡事上之禮。非九五吝于施惠。必待請問而後得行也。諸家皆單指五益下說。德卽是心。自施之者言曰心。自受之者言曰德。惠我德。卽康衢之謠。所謂粒我蒸民。莫非爾德者。亦說得去。

上九莫益之。或擊之。立心勿恒凶。象曰。莫益之。偏辭也。

周易集

卷三

四十六

觀應

或擊之。自外來也。

上處與之成。進退無常。當益之極。益終當變。不能益。三非四五之志。故擊之者。至三四互艮。艮手有擊象。四五非上應。故稱或震。與爲恒。與震則非恒矣。故有勿恒之象。損象曰。損剛益柔。有時損下之時。暫而已。益象曰。日進无疆。其益无方。益下則宜恒。故上九立心勿恒凶。或益之。自外來也。人皆得以益之也。或擊之。自外來也。人皆得以擊之也。孔子讀易至損

益。喟然而嘆。子夏避席而問。答曰。夫自損者益。自益

者缺。吾是以嘆也。又淮南子引孔子讀易至損益。喟然而嘆曰。或欲利之。適足以害之。或欲害之。適足以利之。禍福之門。不可不察。易筮解云。六二王用享于帝。謂是使之主祭。而有神享之。六三益之。凶事是。凶荒之事。初大役。二大飢。三大災。四大遷。皆國重事。故曰益以興利。大吉。

大三三 乾下 九上

周易集

卷三

四十七

現應

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。于剝見去一陽之易。于夫見去一陰之難。揚于王庭。小人在君側得意肆志之狀。三與上應。卽九三者上六之孚也。號者上呼之也。三在衆正之中。雖不敢與交。然亦危矣。故有厲。告自邑。告同類之陽也。若依舊註。明正其罪。相與合力。乃是卽戎矣。且與象中央而和。爻辭遇雨若濡。如何說得去。

象曰。夫決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘

五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所請乃寡也。利有攸往。剛長乃終也。

上六以一陰居五陽之上。與九五同為兌體而相悅。小人之無忌憚者也。九三在衆君子之中。不幸與上六相應。上恃其孚而以之號。三為大臣。志清君側之惡。能無厲乎。二能危厲。陽道必昌。故曰孚號有厲。其危乃光也。上六所恃者九三之孚也。所尚者口之號呼也。今二之惕。但告自邑而不即就之。則上之孚。

周易纂

卷三

同人

視廣

不終而其技窮矣。故曰告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。剛長乃終。與終有凶相應。剛長未終。陰猶在上。剛長既終。則陰有凶矣。卦中三號皆指上六。此姚小彭之說。與孔象合。孚號有厲。即惕號之惕。其危乃光。即未光也。之光。決小人者。能以時惕厲而徐去之。君道之未光者。亦可光也。易于剛乘柔。不書柔乘剛。則書志變也。一柔乘五剛。變甚也。此罪之所以當決也。象曰。澤上于天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

施祿及下。固是君子之德。然不可以是為我之德。而自居也。居之則忌。此二句生于澤字。非生于夫字也。程朱潰決意。不必泥。

初九壯于前趾。往不勝為咎。象曰。不勝而往。咎也。

壯者大壯也。大壯之長。則為夫。前者初欲急進于四。陽大壯之位。近九五以決上六。故不曰趾而曰前趾也。位卑與寡。舉動輕于一擲。利害及于衆朋。咎不止在我而已。故曰為咎。楊誠齋曰。勝在往。先者勝。往在

周易纂

卷三

同人

視廣

勝先者。負况不勝。在往。先子故周公言往不勝而孔子斷之曰。不勝而往。咎也。

九二惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰。有戎勿恤。得中道也。

惕號者。因上六之號。而惕厲戒備。申傲軍實。雖暮夜有戎。惟靜以待之。勿憂可矣。上六恃與三孚。而因以號之。此小人之扶君以令下者。二與三隣。安得不惕。暮夜有戎。與即戎相應。上欲與戎以驚二。二但守中而勿恤。如周亞夫軍中夜驚。堅臥不動是也。如是則

五必自光上必自期何能為乎惕即是中所決者中
即是決而和

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夫夫終无咎也

天下不患有難夫之小人而患無善夫之君子九三
即大壯之九三也有不中之失又有得正之美故二
卦皆兼君子小人言之與小人處而壯見于頄有凶
之道矣夫三之所以壯見于頄面者避私其配之嫌

周易集

卷三

五十

現虛

也故告之以不然曰九三之君子以陽居陽夫之尤
者也何嫌于私其配哉苟舍其朋而獨行與上相遇
若雨之和以至于濡吾黨亦有不知而愠者而其用
始密矣此正與壯頄相反所謂決而和也

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行
次且位不當也聞言不信聰不明也

以九居四迫于群剛欲止則不能安居位之柔欲進
則不能遂是當進而不敢者也猶幸居三陽之先能

率之而前以助九五之決則不果之悔可免其如盤
于兌體遲疑不斷雖聞言而不信何哉四居上體
之下為臂兌為羊九四兌之下畫羊之在後者九五
兌之中畫羊之在前者牽者牽連而進四隨九五以
進為牽

九五覓陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也
覓謂上六也三應五比嫌于不決故皆以夫夫策之
五比于陰而能自決以保其中僅可免咎而已未光

周易集

卷三

五十

現虛

大也蓋五原為上所深入谷永所云公志未專私好
頗存者也諸萊秋冬皆可種獨覓萊三月種之夫三
月之卦故取覓象亦如瓜五月生姤取瓜象也來
註云地之高平曰陸所以生覓者夫夫猶俗言斬草
除根之意言欲決去其覓並其所種之地亦決之上
夫者夫覓也下夫者夫陸也亦如王臣蹇蹇上蹇王
之蹇也下蹇臣之蹇也亦快
上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六始與三有遇雨之好。欲援之爲黨。以有旦夕之安。終以九三旋而絕之。其姦計無處控訴。而五剛相此以同決之。有凶而已。

姤三三 乾上

姤女壯勿用取女

復一陽生。聖人未敢爲君子喜。姤一陰生。聖人乃遽爲君子懼。○建一陰月日。姤賓則陰爲主。而陽已爲之賓矣。故衆人之于姤也。微之。而君子之于姤也大。

周易纂

卷三

五十三

現庫

之

象曰：姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。○象曰：天下有風。姤后以施命誥四方。

據衆辭本爲不美。孔子又別成一段嘉話。蓋遇而不善。則犯女壯勿用取女之戒。遇而善。則有品物咸章。天下大行之美。此時此義。不可一端求。亦不可一事定也。故大之姤爲五月之卦。萬物皆相見。故曰咸章。

柔之遇剛。未必不善。顧剛所以遇之者何如耳。如天地相遇。品物咸章。剛遇中正。天下大行。亦何惡于遇哉。剛遇中正。指陽剛居二五而言。使剛不遇中。而柔遇之。則不爲姤。而爲遯。剛不遇中正。而柔遇之。則不爲姤。而爲剝。斯有難爲力者矣。此時此義。所關甚大。聖人欲深以爲戒。故丁寧之。初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。象曰：繫于金柅。柔道牽也。

周易纂

卷三

五十三

現庫

先戒小人。恐其傷君子。後曉君子。恐其忽小人。金柅所以止車。不欲其往也。初變乾。金象。與爲木柅。象陰雖微。殊未易制。伏如豕。雖羸而中心實欲踴躍也。孚實也。牽即繫。○小人言女言豕。言魚言瓜。皆以中君子之欲言也。故防其進。莫如止。而化其惡。莫如包。九二包有魚。无咎。不利賓。象曰：包有魚。義不及賓也。初與四正應。魚本四之有也。今二與初遇。以陽納陰。包而有之。則二爲主。而四爲賓矣。姤在求民之時。近

而先者則得之。何咎之有。近者利。則遠者不利。此理勢之必至也。故曰義不及賓。○來註云。五月包暴之魚必餒而臭矣。所以不及賓也。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次且。行未遑也。

益之六二。即損之六五。故皆曰。或益之十朋之龜。弗克違。姤之九三。即夬之九四。故皆曰。臀无膚。其行次且。夬之九四。志欲上行。而後迫于三。前阻于五。姤之

周易纂

卷三

五十四

視履

九三。志欲下行。而後迫于四。前阻于二。其實一耳。徐氏曰。夬一陰在上。故下之五陽皆趨而上。姤一陰在下。故上之五陽皆反而下。其陰陽相求之情則然也。夫九三志亦在初。但初比二應。四與三無繫。三介乎其間。求與之遇。而承乘皆剛。進退不能。故曰臀无膚。其行次且。○坐則臀在下。故困于初言之。行則臀在中。故夬姤于三四言之。柔爻為膚。剛爻為无膚。九四包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

見凶者為彼所傷也。往在陰。凶在陽也。起凶者。凶自此始也。事在今。災在後也。二剛得中。以比而得初之從。四剛不中正。以遠而失初之應。民可近不可遠。亦一證也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

以用也。杞。枸杞。小木也。指二言。瓜。指初言。瓜得所附而後止。故受之杞。則能籠而有之。九五者。姤之主。以

周易纂

卷三

五十五

履

初六之遠不相及。故以九二包之。包。即含。瓜。即章。物相雜。曰文。以陽包陰。故曰含章。二之包初。實五以之。是二之含章。即五之含章也。蓋五與初非比。非應。無由而遇。今因二以比初。雖非正應。而忽然相遇。如物之自天而隕于下也。非五中正與二相遇。何以有此。異為命令之象。即所謂施命誥四方也。初至為微小。皆君命所逮。不敢暫舍。非若四之遠。民上之窮。客比也。舊作盡人事。以回天命。說有云。命。即據我。不能當。

志之舍。命即棄我。不能當志之不舍。亦可參。○祀與瓜皆五月所有之物。

上九。姤其角。吝。无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

孔疏。角者。最處體上。上九進之極。無所復遇。遇角而已。故曰姤其角。角非所安。與無遇等。故曰吝。然不與物爭其道。不害。故无凶咎也。

萃三三
坤下
兌上

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

周易集

卷三

五十五

視虞

未萃要致萃。既萃要保萃。王與大人。皆指九五言。當萃之時。王者宜格廟上。以萃祖宗之精神。下以萃天下之人心。而天下之人。則利見此大人。方得亨通也。用大牲吉。承王假有廟。物聚可以備禮。利有攸往。承利見有來。人聚可以集事。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。享聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

天下形聚非聚。情聚乃聚。民順以從君。而君以悅道。先之君。誠以接下。而臣以中順應之。皆有一段肺腑萬摯。不可解之情。在是情也。從天命來者也。王假有廟。竭孝以致享。親親之情也。利見大人。從正為靖。獻尊尊之情也。人情之克盡。即天命之不違。若損之時。用大牲制之時。有攸往。是逆天命矣。命以君親為大。情以忠孝為至。忠臣孝子之情。見于所聚。天地萬物之情。亦見于所聚矣。

周易集

卷三

五十七

視虞

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。王註。聚而無防。則衆心生。水聚則決。必有以防之。水乃滯。人聚則亂。必有以制之人。乃定。初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

初之乎。乎于四也。以其比于二。陰恐其孚之不終為同類所亂。而妄相萃也。誠呼號于四。陰陽正應。有握于之歡。雖不免為同類所笑。然必勿恤而往。與四為

聚故无咎

六二引吉无咎。孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未變也。二與五正應，居中得正，為三陰之主，必引初六、六三同萃于五，乃得君臣之大義。故吉而无咎。孚者，二孚于五也。誠以格君，何君不格？誠以感神，何神不格？雖禴祭甚薄，用無不利，則川大牲可知已。中未變，言二得中道，與初之有孚不終者異。此所謂剛中而應者。六三萃如，嗟如，无攸利，往无咎。小吝。象曰：往无咎，上與

周易纂

卷三

五十六

視廣

也。

萃如，萃于四也。然知五為萃主，終屬不安，故有嗟如之象。中心惶惑不定，何利之有？往者欲其因四以萃于五也。三四五為與，故曰上與。孔子于此爻，明以互體示人矣。

九四大吉，无咎。象曰：大吉无咎，位不當也。

九四近臣，居多懼之地，非其位而聚萃之咎所歸也。以其體兌，能部率三陰，順而萃五，故有大吉无咎之

象。蓋初九在下，而任厚事，萃九四無位，而得眾心，

曰：元吉，九咎，非元吉，咎必隨之矣。

九五萃有位，无咎。匪孚，元永貞，悔亡。象曰：萃有位，志未光也。

六二九五二字相應。九四位不當，九五萃有位，二位字相應。五萃之有位者也。有位而得民之萃，豈有咎哉？然五之所孚者六二耳。初四之應三，則四之比皆匪孚于我者也。必反身格德，如比之元永貞，然

周易纂

卷三

五十九

視廣

後群陰歸之，而悔可亡。故曰：志未光，有待也。此唯九五一陽，天下皆知比于五，故元永貞言于象。萃有二陽，天下莫知所萃，故元永貞言于五。

六三齋咨涕洟，无咎。象曰：齋咨涕洟，未安上也。

上六處萃之終，求萃而不可得，惟齋咨涕洟，哀求于五而已。求萃亦不為過，故无咎。中爻艮手，故初曰：握者，手持之也。二曰：引者，手挽之也。上曰：齋齋者，手持而遺之之義也。人之真情，莫與于求聚，曰：齋

曰笑曰咎曰涕曰涕此皆真情所發見也。觀內三卦見下萃上之爲難。觀外三爻見上萃下之不易。然諸爻皆得无咎者。萃雖難而志不分也。涕自鼻出。淚自目出。

升三三 與下坤上

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

此卦有能升之德。又遇可升之君。故得元亨。不曰利。見而日用見者。九二雖大人乃臣位。六五之君欲用。

周易纂

卷三

六十

現摩

九二則見之也。南征者。文王圖與東南之卦。過離而至坤。是與升于坤。故南征吉。若東行則至震。非升矣。

象曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

萃與升皆剛中而應。萃剛中在上。其衆必聚。升剛中在下。其勢必升。故萃以五爲大人。升以二爲大人。全衆重柔字。升貴于時。而乘時莫替于柔。與以入之。

以出之剛而以中劑之。皆非柔不能也。慶莫大于得君志。莫切于行道。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

順德。坤也。積小以高大。巽也。坤爲順。巽爲高。物之高必以積。其積必以順。非順不可積。非積不能高。木之生也。克土而後能生。而土以生物爲功。未有木生而土不願者也。

初六。九升大吉。象曰。九升大吉。上合志也。

周易纂

卷三

六十

現摩

九二。胡二信從之也。初得二之信從。而因升于五。所謂上合志也。與五大得志相應。初之九二之孚。是一意。二三皆有應。獨初無應。然初動而爲乾。即泰之拔茅矣。下三爻同于求升。上三爻同于容其升。故曰上合志。一云。晉三衆九。下爲二陰所信也。升初九升上。爲二陽所信也。以陰信陰。不過悔亡。以陽信陽。故大吉。孚合二三兩爻。觀亦是。

九二。孚乃利用禴。无咎。象曰。九二之孚。有喜也。

主升之君而才弱。當升之臣而質剛。天下之所疑也。乎而用禴。質諸鬼神且不疑。而況于人乎。今而後喜可知也。當升之世。以剛德有為之臣。輔柔順謙冲之主。中心相孚。乃可盡誠以有為。而盡去外飾之虛文。楊廷秀所謂臣有所當然。則達事而不為專。上有所重發。則衡命而不為倖。皆用禴之義也。

九三升虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。

陽實陰虛。六四坤體。所謂虛邑也。九三自與而入坤。

周易集

卷三

六十三

現虞

以質升虛。故曰升虛邑。疑無阻得之。謂來註云。君弱臣強。使四乃陽剛而三升之。則遇其五矣。安得不疑。今升虛邑。陰土與五同體。故无所疑也。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。象曰。王用亨于岐山。順事也。

王指五亨訓通。岐山者四也。王用亨于岐山者。即用見大人也。言六五欲用乎九二。乃通于四而求之也。四爻皆言升。獨二與五為正應。故曰用禴。四與五相

比。故曰用亨。蓋君位不可升也。二用禴而五用亨。上下相用。正所謂剛中而應也。四惟順事乎五。故五欲用二而四通之。來註云。物兩為岐。故曰岐路。坤土兩折。岐之象也。隨卦兌為西。故曰西山。此兩折。故曰岐山。中爻震。艮山之象也。則三四五皆山矣。皆固有此象。故以岐西二字別之。先儒不知象。乃曰岐山在西。失象之旨矣。

六五貞吉。升階。象曰。貞吉升階。大得志也。

周易集

卷三

六十三

現虞

六五即象言柔以時升。能應乎剛者。五既用四以通下。則下皆由四而上。有階級之象。故曰升階。先言貞吉。而後言升階者。謂升而不正。則不吉。雖有升階之象。未可以升也。

上六冥升。利于不息之貞。象曰。冥升在上。消不富也。

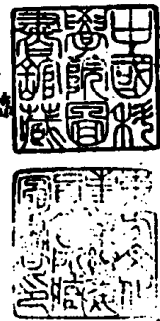
此卦六五為升之主。下四爻皆來升者也。上處極地。無復可升。坤為迷。冥之象。惟用之于道。可。不息。將成富有之業矣。若升其人欲之私。則月消而

原缺

沈陽朱之俊著

男朱觀問某

井三 坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井羸其瓶凶

井德之地也以不變為體故曰改邑不改井井以不窮為用故曰无喪无德往來井井汜至亦未繙井未

及于用也羸其瓶俾失其用也老子云民之從事常

于幾成而敗之慎終如始則無敗事其亦羸瓶之戒

微 改邑不改井若巽為市邑在困卦為兌在井為

巽則改為邑矣若井則无喪无得在井卦坎在於上

在困卦坎在於下剛居于中往來不改故曰往來井

井

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

井養不窮句是推井之用而著聖人之養然不窮之養原本于剛中之德使剛而不中則志變于一旦災敗于垂成矣

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞者即勞之也勸者即來之也相者即匡直輔翼之也言君子勞之不已從而勸之勸之不已又從而相

之也勞民勸相者君子之井也

初六井泥不食羸井无禽象曰井泥不食下也羸井无

禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无譽也

谷之水以注而下為功井之水以汲而上為功九二

有陽剛之德上無應雖無人汲引而乃牽漏于初不

為井而反為谷矣故以井言有旁水下射僅射其鮒

之象以汲水言有破甕漏水之象鮒謂初也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明受其福象曰

井渫不食行恻也求王用受福也

九三陽剛清潔之井也泥固為人所棄深宜為人所
用矣而胡不食也上之所舍下之所傷非惻其過惻
其道也惻士之不用亦惻王之不明也如有王明尚
焉身用道行上下傳受福矣求王明者五非正應故
以求字言之孔子以周公文詞忽然說起王明恐人
不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此
易之所以時也雖然井道靜止汲者有得喪而井無
得喪用者有往來則是井無求也亦以不求求之而

已

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

初為泥三之深深其泥也二射鮒四之甃甃其谷也

脩治其井以瀦畜九五之寒泉井養寧有窮乎大道

有體有用井甃所以立其體也

九五井甃寒泉食象曰寒泉之食中正也

利甘潔也五變坤為甘以陽居陽為潔寒泉泉之美
者以人事論則者天德之純也食者王道之溥也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收者成也猶物成于秋謂之秋收也坎口在上勿幕
之象也无喪无得應用不竭如人之誠信也周公曰
收孔子曰成一意也蓋井而深井道之小成井而收
則井道之大成矣以人事擬之初二如巢許三四如
孔孟五上則堯舜伊周之流也世有君欲用賢賢欲
上進而不能遂者以大臣為之幕也聖人之垂戒其
為慮遠矣 坎上之卦八惟井不言險以水上出為

利也他卦上爻為窮極惟井甃為成成則能養人也

胡氏曰澤無水為困今也澤雖無水而井則有水性

也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命

之書而言之明且切者莫因井二卦若也

章三三 離下
兌上

業已日乃孚元亨利貞悔亡

初華而人心疑已華而人心信悔亡者即已日乃孚
也由華之盡善也蘇子瞻曰卦以離火華兌金而名

夫火者金之所畏也。而金非火則無以就器用。器成而後知火之利也。故夫革不信于革之日而信于已革之日。以其始之不信。是以知悔者。革之所不能免也。特有以凶之爾。焦氏易筌云。已日讀如戊已之已。十日至庚而庚更革也。自庚至已為浹日。已者浹日也。湯之伐桀。猶曰舍我猶事而剗正夏。故剗即日不孚。浹日乃孚。乃難辭也。來註亦作已土說。謂惟信屬土。故以已言之。不言戊而言已者。離兌皆陰卦。故

周易纂

卷四

五

觀

以陰土言離火燒金土居其間方可孚契月令甚明其說又異

象曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

水以水生。火以金生。水有生息之道焉。至澤與火則不然。澤女也。火亦女也。二女同居。無生息之理。離

火至秋為澤所變。故謂之革。凡男女相遇。皆有相濟之義。故交則為既濟。分則為未濟。二女相值。無相得之情。相率則為革。相違則為睽。皆不相得之象。少女志在艮。中女志在坎也。湯武之革。革以時耳。時字重看。因時則當。不因時則不當。合時則信。不合時則不信。容齋四筆云。大衍之用四十有九。一行以之起曆。而革卦之序在易正當四十九。然則專為曆明甚且上云天地革而四時成。尤極顯白。諸儒贊易皆不

周易纂

卷四

六

觀

及此何耶

象曰。澤中有火。君子以治曆明時。

天時變革。無不以火為候。火出于震。藏于兌。澤中有火。火藏澤中。寒當革。暑陰當革。陽時序變遷。改革之象。聖人革命之後。當革之事不一。而先以治曆明時為務。曆者。歷也。火也。數也。行也。過也。蓋日月五星之躔次也。時有變曆。無變曆治而時明矣。晝夜者。一日之革也。晦朔者。一月之革也。分至者。一年之革也。元

會運世者。萬古之華也。

初九。輦用黃牛之華。象曰。輦用黃牛。不可以有爲也。

華之終。可與樂成。故取虎豹之變。華之始。不可輕動。

故取黃牛之順。初位卑。無與。必不可有爲。但陽性上。

行。火性上炎。恐不能固守。其不華之志。故戒之。輦以。

及東物也。○本卦以離火華兌金。下三爻。主華者也。

故二三言華上爻受華者也。故四言改五言變。

六二。已日乃華之征。吉。无咎。象曰。已日華之行。有嘉也。

周易纂

卷四

七

現應

此爻正已日乃孚。華而信之者也。二五雖有澤火之。

異。同處厥中。陰陽相應。往必合志。不憂咎也。玩辭謂。

伊尹就湯。二老歸周之爻。徐氏曰。凡卦中言嘉者。皆。

二與五應如隨之孚。于嘉遯之嘉。遯是也。

九三。征凶。貞厲。華言三就有孚。象曰。華言三就。又何之。

矣。

九三當上下之際。凡此爻皆具二義。故言征凶。又言。

貞厲。時未可爲。不可遷爲征。則凶也。事有當華不可。

不華。貞則厲也。以其遇剛不中。欲其從容詳審而爲。

之。故曰。華言三就。謂謀之再三而後成也。將華而謀。

謂之言華而行之。謂之命。又何之者。決之之辭。

九四。悔亡。有孚。改命吉。象曰。改命之吉。信志也。

改命者。到此已華矣。離交于兌。改夏之命。令于秋矣。

所以不言華而言改命。即象之湯武革命是也。信志。

之信。即象華而信之之信。信志正解有孚。孟子所言。

非富天下也。信事者。孚在事後。信志者。孚在事先。

周易纂

卷四

八

現應

九五。大人虎變。未占有孚。象曰。大人虎變。其文炳也。

九五。大人虎變。乃創制立法。與民更始之象。占當在。

未華之先。而孚又在未占之先。則其孚也久矣。乾之。

五曰。龍華之五曰。虎揖遜者。見其德故稱龍。征誅者。

見其威故稱虎。文炳者。改正朔。易服色。殊徽號。變犧。

牲。制禮作樂。炳乎其有文章。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰。君子豹變。

其文蔚也。小人革面。順以從君也。

上六天下化成之象。漢人所謂回面內向華而之語也。來註云：君子豹變者，變其舊日之冠裳也。小人華面者，華其舊日之許僞也。蔚本益母草，其花對節相開，亦如公侯相對而並列，故以蔚言之。蘇氏曰：虎有文而能神者也，豹有文而不能神者也，故大人言虎君子言豹。

鼎三三 吳下
陽元吉亨

周易集

卷四

九

視廣

六爻皆陽也，當其處有其象，故以初為趾，二三四為腹，五為耳，上為鉉耳。為君位，趾腹與鉉皆臣也，故陽得所輔而器可保，主有德而輔始聚。

象曰：鼎象也，以木巽火，烹飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢，與而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

諸卦多以義名，如順井鼎以象名，故曰：陽象也，即陽以示其例也。所云象事知器者，如此亨飪之事，不過

祭祀賓客而已。祭之大者，無過于上帝，賓之重者，無過于聖賢。亨上帝貴賓，故止曰亨。享聖賢貴豐，故曰大亨。所以亨帝用特牲，而享聖賢有饗牲牢禮也。玩辭曰：以二卦言，與入乎下，則鼎之足腹也。聰明于上，則鼎之耳鉉也。象其形也。以二五言，柔進而上行，水氣之上蒸也。柔得中而應剛，火氣之下濟也。象其用也。故曰：鼎象也。上離為目，離五中虛為耳，非心能下，與入稱隱耳。目蔽矣，與以為主，然後能成離明之

周易集

卷四

十

視廣

德離體柔用進而上行，德之疑而鼎命新也。離體中虛，下應乎剛，德之助而鼎養行也。皆主五言。

象曰：木上有火，鼎君子以正位凝命。

革曰：改命。鼎曰：凝命。即凝其所改之命也。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

顛趾非利，出否為利，得妾非重，有子為重。初在下而偶鼎趾象，柔居下，妻象。四陽在上而不中正，妾子象。

初上應四如妻因予之貴而得以上達去故而納新
鴻惡而受美從貴之義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所
之也我仇有疾終无尤也

陰陽相配為仇初自顛趾有疾也不能就二是我仇
有疾不我能即也慎愛吾身終無比匪之傷矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎
耳革失其義也

周易纂

卷四

十

視應

耳指五也三居木之極二應火之極火既極則陽中
屬沸並耳亦熾熱革變而不可舉矣故其行塞而其
中雉膏之美味不得其食寧無悔乎計惟救之以水
乃可虧損其屬沸熾熱之勢故方雨而悔者不至于
悔矣義即君臣之義舉鼎在耳行道在君三越五兩
應上是失其義也離為雉雉之象坎為膏膏之象三
變則內坎水外亦坎水方雨之象離與二卦成湯
下體異有足而無耳故曰耳革上體離有耳而無足

故曰折足

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

亨以養上帝聖賢故曰公餗其形渥言尚折而流溢

之象九四才地本非不美折足覆餗過在應初而已

初六洗鼎也洗而顛趾則舍舊而圖新九四升陽也

升而折足則陽毀而用廢紀聞曰顛趾為四而顛也

折足為初而折也耳革為上而革也相因而取者也

王介甫盡逐群賢而專任呂惠卿輩卒致靖康之禍

周易纂

卷四

十二

視應

正所謂大臣誤陛下而大臣所用者誤大臣也此爻
之謂矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

金鉉指上九鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳非九二

在下者之任也然上九又自謂玉鉉者豈六五視上

九為金鉉上九自視則為玉鉉耶金象以九爻取玉

象以爻位剛柔相刺取皆無不可實即鼎有實之實

虛不往則實不來耳虛而鉉實也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也凡物之行以足而鳴以耳其行在上也上九一陽橫亘乎陽耳之上有鉉象亨任之事以剛柔得節為功水火冬夏寒煖皆剛柔也亨人曰掌其陽鑊以給水火之齊齊即節也易中節字皆為度數之宜非以裁省為節也此爻變震震為玉亦玉鉉之象玉豈可為鉉有此象也

震三三震上震下

周易卷

卷四

十三

現履

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

聖賢學問莫妙于震人心能震則生不能震則死如平時兢惕無事若有事即偶值不測有事皆無事矣震來二句正言其亨震驚二句即足上二句之意人君于祭之禮親匕牲薦鬯而已其餘不親為也此特舉其象非實有是事

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

笑言啞啞即震來虩虩之福不喪匕鬯即笑言啞啞之則相承說後有恐懼之後非震驚之後也福由恐致然福非外至也意思安閒笑言啞啞而已啞啞又非倏然自放也循其法則不失常度而已聖人之所謂福者如此笑言啞啞即在震來虩虩中震驚百里虩虩也不喪匕鬯笑言啞啞也原不可分先後至象傳與初爻加一後字又是一意蓋非恐懼無以致安

周易卷

卷四

十四

現履

樂所以足前言之未備互相發也震為長子主器故有匕鬯之象

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九九四陽也乃震之所以為震者震動之震也二三五上陰也乃為陽所震者震懼之震也初九陽動乎下為震之主足以當全卦之義故爻詞與衆同而

以吉贊之。

六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。象曰：震來厲乘剛也。

二當震之時乘初九之剛卒然自失有大喪貝之象億即大也躋于九陵避于震厲所不及之處矣无妄之災喪可復得其始也墮甑弗顧其終也去珠復還二變則中爻離為蟹為蚌貝之象中爻艮為山陰之象陵乘九剛九陵之象又艮居七七之象

周易集

卷四

十五

震

六三震蘇蘇。震行无眚。象曰：震蘇蘇位不當也。

蘇即甦。夙而復生也。言下初之震將盡而上四之震復生上蘇下蘇故曰蘇蘇所以然者以二不能震行耳故以震行策之

九四震遂泥。象曰：震遂泥未光也。

初之剛能上達故亨四之剛不能達故泥震之亨在初不在四。初九始震也得位而在初故甚大而可畏九四游震也失位而在四陰之中故沉滯而不

遂泥。言泥而不返也。陽本剛明陷于重險之中而遂泥故曰未光。

六五震往來厲。億无喪有事。象曰：震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

初始震為往四游震為來五為震之主往來皆厲矣然遂泥之威不復如二之喪貝故億无喪即不喪七也。有事即恐懼脩省之事補偏救弊以有為也。中謂中德。

周易集

卷四

十六

震

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰：震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

雷之聲入耳不入目上六惕于餘威則不但聽之而驚視之且畏矍然不寧矣方寸既亂往則見凶故教以患未至而預防之三必行方无咎上則居可免然與三無應未免婚媾有言可見善震者震于心不震于事震于鄰不震于躬

艮三三
艮下
艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

人之耳目口鼻皆有欲。惟背為無欲。其身有欲。無欲無身。固有已見。乃有人見。已見既無人見。何有須知。

艮背非離身。但無獲心耳。亦非絕人。但無見心耳。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

時止則止。四語。正聖人發明艮止之義。蓋恐人以純

周易纂

卷四

十七

艮

空守寂為止。故為說。時靜而靜。時動而動。而无容

私焉。思以智現。定亂總無如谷。響然有應。物之音而

無可尋之迹。是之謂止。不然。行固非止。止亦非止。陽

明先生所謂惡動之心。非靜也。求靜之心。亦動也。一

絲未淨。太虛之翳去。光明之體遠矣。止其所。正解艮

背。乃無方所之所。思不出位之位。坤卦正位居體之

位。豈有定體之可言哉。不獲其身。莊生所謂吾喪我

也不見其人。嗒然似喪其耦矣。內典云。三心了不

得。卽此意。周子易通。取以終四十章之旨。而二程以

來。皆以喜怒哀樂未發為相傳指訣。其義微矣。嗚呼。

此孔子所以惜顏子之未見其止也。豈易為俗人言

哉。八純卦六爻皆敵。獨于艮言之者。蓋艮之象

兩人相背而立。兩不相見。故有各止其所之義。夫陰

陽交謂之和。應不和。則不交。謂之絕。應敵應者。應而

未嘗應也。和應俗學也。絕應禪學也。惟敵應不墮二

見。乃為聖學。鄭氏知曰。卦不言艮其心。而曰艮其背

周易纂

卷四

十八

艮

以見艮不在心也。象傳不言艮其背。而曰艮其止。又

以見艮不在背也。皆所以交互發明。心學無方無體

之妙。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

時之所在。卽是位。思者。以時而行乎其位也。凡出其

位者。不思者也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。象曰。艮其趾。未失正也。

大足動則趾先。艮其趾。止之于動先也。知壯于趾之

征凶。則知其止之无咎矣。卽此是貞。以其居位不正。恐變其守。故以永戒之。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退聽也。

腓。活動之物。以此爲止。自非株守之士。但所隨者。爲履列之人。二亦欲拯之。使其知絕物之非。以三居下體之上。爲下卦之主。行止在三。而不在二。二不能拯。只有隨之而已。其隨之也。非心之所快。故曰未退聽。

周易纂

卷四

十九

視廣

也。未退聽。解其心不快四字。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。象曰。艮其限。危薰心也。

九三一奇。橫于卦中。有限之象。一陽間隔四陰。有列夤之象。限。上下體之際。虞翻謂。束帶處也。夤。脊。是爲脊骨身之能屈伸處。此非可止之所。若恃其剛而強止焉。限分而爲上下。夤列而爲左右。心居其間。無所依托。分崩離析之象也。憂危之厲。豈得不薰灼而及其心乎。坎錯離火。烟之象。故曰薰。絕行以爲止。其

心終不止也。

六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。

爻各指身之一處。惟四爲心位。于身無所不統。故曰艮其身。象傳恐人誤認身爲正面。故以止諸躬。棒之。僕身爲躬。正人之背也。成亦以九四爲心位。六二艮腓。役于有動之心也。九三艮限。倚于有靜之心也。惟四止諸躬。所謂靜亦靜。動亦靜耳。伯厚云。偃身爲躬。見躬而不見面。說文躬從呂。從身。呂。背脊也。其說與

周易纂

卷四

二十

視廣

艮背合屈爲躬。伸爲身也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。

輔。謂輔頰。自背視之。但見其兩輔之不動。則知其言必有序矣。六五以陰居陽。疑于有悔。然居得其中。言而能止。故悔可亡。夫不待動之頰舌。而先止其輔。是止在言前也。以有序爲止。見止非緘默也。

上九。敦艮吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

因曰。艮趾者。步亦步之學也。艮腓者。欲止而恨其

不能止之學也。此可望者也。艮限者。艮于動地而強。欲其不動。告子強制其心之學也。艮其身。飭躬者也。艮其輔。謹言者也。背艮也。而非其所不足以言。艮不艮。不足以言學。故以敦艮終焉。處艮之極。而能厚其終。故吉。爾雅丘再成爲敦。亦厚意。五爻皆象人之身。上獨不言。所謂不獲其身。不見其人者。歟。楊敬仲曰。人精神盡在乎面。不在乎背。故聖人教之。艮其背。使其面之所向。一如其背。則應用交錯。擾擾萬緒。未始

周易集

卷四

三十一

現應

不寂然矣。震體在初。故震之初。全予以震。而義不及四者。動于其初也。艮功在終。故艮之上。全予以艮。而義不及三者。上止其所也。文王次艮于震之後。以見動不肯乎止。止不悖乎動也。

漸三三 艮上

漸女歸吉。利貞。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

漸不是進。漸乃所以進也。之字宜味。正邦之功。惟進以正者。收之。而况爲剛中之君乎。卦止于下。而巽于上。爲不違進之義。以此而進。則得位。以此而往。則有功。惟不苟于動。故動而不括也。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

君子法漸進之象。必居于賢德善俗之間。以漸摩而成其學。卽里仁爲美之意。艮有居義。與風有風俗義。初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。彖曰。小子之厲。義元

周易集

卷四

三十二

現應

咎也。

屬木落南翔。冰泮北徂。其往來有時。其先後有序。漸之義也。又鴻之隨陽。如女之從夫。故取爲女歸之象。鴻始進于水涯。近人多驚。驚則鳴。有屬與言之象。艮爲少男。小子之象。新進之士。名實未孚。已不得其安。而人亦不見是也。然當漸之時。進亦理之所宜。故无咎。

六二。鴻漸于陸。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎。不素飽也。

觀五之三歲不孕則二猶未過者如雷之飲食其樂
以待時而進耳象恐人不達故以不素飽明之言其
從容涵養待時而動非徒甘參養而妄進者比也以
仕路論委蛇委蛇退食自公正合此爻之義志所自
適可以成正邦之功磐大石也艮為石磐之象
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也

周易集

卷四

二十三

履歷

夫征不復者少男無應而上比于四務進而安動故
征則不還婦孕不育者長女無應而下比于三失守
而私交故孕不敢育互坎為寇盜互離為兵戈故曰
利禦寇凡行上為進下為順剛止于外下蔽二陰與
之相保共禦寇賊順道也三為艮主本能止者以在
上下之際故戒勉之一云能自禦其過剛之寇順夫
止巽之道故人相保助其進而終于陸矣亦快地
之高平日陸此又變坤陸之象離附著也子雲詳

云丁傳董賢用事諸附離之者起家至二千石即此
離也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽
也

四方入于巽故曰鴻漸于木木中桷之用者曰桷木
中梁之用者曰梁木此時四翔木杪其飛漸高何所
不至然或得平柯猶暫為棲息可進而不進進漸之
最善者也由巽位柔之才性時位參合皆宜乃能如

周易集

卷四

二十四

履歷

此象曰順以巽也全是許之之詞乘剛不安之說殊
無干涉

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之
勝吉得所願也

五剛得中與二正應二乃五之婦也二欲漸進于五
為艮所止歷三位而後至故有三歲不孕之象然本
為正應彼不正者終莫能勝之故吉五與二應乃夫
婦之正配故吉三與四比乃夫婦之邪匹故凶終莫

之勝從五心自勝來。君心不能自勝，奸邪終得而勝之矣。高阜曰陵，此又變艮為山，陵之象。二四為坎，坎中滿，故曰孕三五中虛，故曰不孕。此言不孕以其未交也。與三之孕而不育者，異矣。

上九鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。象曰：其羽可用為儀，吉，不可亂也。

周易卷三 卷四 三十五 鴻漸于陸

以其進退有序，容止可觀，故曰可用為儀。以其在于仕進，不為榮利所惑，故曰不可亂。此在其體，乃能如此。與為進退非一于進也。當漸之時，不少事功而少節義，故周公特表之以風世。鴻之為物，不失其時，與序于漸之義為切。婚禮用鴈，取不再偶，于六陽之義為切，故六爻皆取象焉。

歸妹三三 象上 歸妹征凶 无攸利

漸曰女歸，自彼歸我，也。取女之家也。此曰歸妹，自我歸彼也。嫁女之家也。漸女歸之正者，聘則為妻者也。歸妹女之不正者，奔則為妾者也。故卦爻皆以妾取象。凡說而動，皆不正之事，以長男寡少女，未有不為禍者，故征凶，無攸利。

象曰：歸妹，天地之大義也。天地不交，而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

周易卷三 卷四 三十六 歸妹

說以動者，說以動人之挑已也。男所歸在妹，乃妹之自為也。所字有味。二四以陽居陰，有男以不正從女之象。三五以陰居陽，有女以不正從男之象。故征凶。三乘二之剛，五乘四之剛，有夫屈于婦，婦制其夫之象。故无攸利。蔡子木曰：動以說為歸妹，止以說為威。無非情之欲也。而動止別焉。咸曰：取女吉，吉在取也。以取為男，歸妹征凶，凶在征也。以征罪女。象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

雷震澤中。水氣隨之而升。女子從人之象。君子視其象之不正。卽知其終之有敝。知久遠有敝。而始必合之以正矣。重在謹始。意知字要。看。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰。歸妹以娣。以恒也。跛能履。吉相承也。

娣之爲言弟也。言以次第御于君也。古天子一娶九女。諸侯一娶三女。同姓勝之初。處下而無正應。有娣之象。此古今常禮。不爲貶損。故曰以恒。言以常禮而行也。跛者不能自行。依人乃可。如娣妻承正室以行。則吉。故曰跛能履。相承也。

九二眇能視。利幽人之貞。象曰。利幽人之貞。未變常也。九二承上歸妹以娣之辭。初在下履象。二在初上視象。婦道行不踰域。窺不出戶。象跛能履。眇能視。履不直前。視不逮矚也。幽人。猶曰靜女。二居兌中。處于三下。亦幽人象。女賢而配不良。命也。兌爲常恒。常二字。乃兌之性情。故釋之以此。

周易集

卷四

三十

履

六三歸妹以須。反歸以娣。象曰。歸妹以須。未當也。

賤妻爲須。指六三三處兌說之極。不中不正。而居九二之上。此妾之佞媚而上僭者也。歸妹而用須。以從。豈所宜哉。不若反而歸之。惟用初九九二之娣。雖跛與眇。蓋剛正賢女也。未當言從妹。當以娣姪。不當用須。天文志有須女四星。故古人以婢僕爲餘須。

九四歸妹愆期。遲歸有時。象曰。愆期之志。有待而行也。二類莊姜四類孟德曜。皆不以悅而妄動者。愆期者。

周易集

卷四

三十

履

數有時者理。

六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

袂。衣袖也。所以爲禮容者也。帝乙之妹。下嫁民間。畧貴賤之分也。帝乙之妹。而袂不良。賤容飾之文也。女德之盛。無以加矣。故有月幾望之象。不如其娣之袂良也。也字。當者字讀。四句一氣說。若就人主言。好善。

忘勢純心任賢以中德而行自是可貴也

上六女承筐无實七封羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

兌爲女震爲士上與三不相應故不曰夫婦而稱士女焉古女歸廟見必有祭禮女无承筐之實士廢封羊之禮則未常告廟而夫婦之禮不成也○蘇子瞻曰天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍○咸恒男女少長自爲配偶夫婦

周易纂

卷四

二十九

視虛

之正○豐隨歸妹男女少長非其配偶夫婦之變長次或少男爲蠱少女悅長男爲歸妹女下于男女爲主故凶長男先少女爲隨少女適長男爲漸男下于女男爲主故吉

豐三三

離上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐自有亨道非豐後方亨也必以王言者蓋王者車書一統而後可至此也徒憂無益宜日中正其憂之

實此卦離日在下日已曷矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

致豐與保豐始終一明而已動者明之用明者動之資日中能遍照天下日昃則不能矣故宜日中○照亦日中也昃亦日中也昃亦日中也昃則必虛息則

周易纂

卷四

三十

視虛

必消爲昃以盈處盈以息處息爲節知盈守虛知息守消爲照

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑動先于明猶慮未當故曰明罰敕法豐明而後動刑可施矣故曰折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初以四爲配四以初爲夷上下之辨也自下並上爲

配如妻配于夫。君配于天也。自上並下爲夷。如山之夷而入于川。日之夷而入于地也。十日爲旬。言初之豐以一月論當一句也。正言豐之時也。文王象豐以一日象之。周公象豐以十日象之一云。初因四得五。非可達也。故雖遲遲旬日而无咎。亦通。他卦兩剛相敵而不相得。在豐則明動相資。故初往而與四合。自可因四以遇五。明良會而功業成。故可嘉尚。然初往有尚。二往得疑疾者。以陽從陽。雖非正應。猶稱配主。

周易纂

卷四

三十

現

以陰從陰。非特暗者不能開。明者亦自失矣。六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。

蔀。蔀。草名。震爲蔀。本卦離日在下。震雷在上。言草木蒙翳蔽塞。不見日而惟見斗也。震仰孟。斗之象。天文斗星亦以似量得名。明者無疑。暗則多疑。二既陰暗。又往求陰。必得疑疾。須積誠以動之。孚則消其疑。發則撤其蔀矣。貞字孚字。乃六十四卦之樞紐。聖人千

事難行處。不教人以貞。即教人以有孚。大有之君。患在君之不信乎臣。故信以發臣之志。豐之臣。患臣之不信乎君。故信以發君之志。一云。純陰不可言孚。二若不往。則有三四二陽。自來乎。而發其昏暗也。極是。

九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

日中見斗。已非所宜。至見沬。則又甚矣。上六陰柔愈

周易纂

卷四

三十二

現

昏故也。三有正應。乃不足恃。如人折其右手。無與爲援者矣。然失不在已。故无咎。王弼以沛爲旆。後儒引公羊傳。草棘曰沛。謂沛亦蔀之義。沬。子夏以爲小星。薛氏謂斗之輔星。皆非也。沛乃沛澤之沬。沬乃水沬之沬。此爻不變。中爻兌爲澤。沛之象。既變。中爻成坎。水矣。沬之象也。二爻與木故以草象之。三爻澤水故以沛沬象之。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象曰。豐其蔀。位不

當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

四與二同為卦。斗而意實不同。二之順在五。四之勝在已。以陽居陰。又不在明體故也。遇其夷主。固初之來。而得相遇。既遇。則以明而動矣。故吉。幽不明者。六二。日中見斗。是明在下。而幽在上。二之身猶明也。若四居中。爻與木之上。身當帝位。則純是幽而不明矣。六五。來章有慶譽。吉。象曰。六五之吉。有慶也。

凡卦自下而上者。謂之往。自上而下者。謂之來。此來

周易纂

卷四

三十三

現應

字非各卦之來。乃君來之來也。六二有章。美之才。五求而致之耳。二五居丙卦之中。明動相資。又非豐。靜見斗之說矣。此易不可為典要也。一日五與離日相對。故不言蔽也。有慶。方有譽。未有無福。慶而有譽者。故小象舉慶言。而譽在其中矣。此爻變兌。兌為口。譽之象。一云。章指九四。六五下求九四。剛柔交錯。乃成章也。凡易之章。皆指陽爻。坤之含章。亦以三言之。以六二為章者。非。

上六。豐其屋。蔀其家。闢其戶。闢其無人。三歲不覿。凶。象曰。豐其屋。天際翔也。闢其戶。闢其無人。自藏也。

蔀其家者。草上于屋。非復如前日之炫耀而豐矣。上應九三。不為所用。則上雖欲見之。而不得。故窺其戶。寂靜無人。至三年之久。而未見其人也。震之動極。必反其靜。故有此象。天際翔。如詩所云。如暈斯飛之意。照心。本人所自有。自有而自蔽之。故曰自藏。蘇子瞻曰。九三自折其右肱。而莫為之用。豈真無人哉。畏我

周易纂

卷四

三十四

現應

而自藏也。亦順。從來權臣得罪被離之後。多有此象。象。易言治有四。曰泰。曰豫。曰萃。曰豐。豐者治之盛也。然泰變而否。豫變而謙。萃變而升。豐變而旅。焉。旅。日中則昃。之所致也。

旅三三。離上

旅小亨。旅貞吉。

本卦山內火。外內為主。外為客。山止而不動。猶舍館也。火動而不止。猶行人也。故曰旅。他卦止言貞。旅獨

加一旅字謂貞不可須臾離旅雖暫時托處而貞亦不可少也。

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義止而麗乎明此以重卦釋旅貞吉之義知止則所處者正麗乎明則所依者正旅之亨小而時義則大蓋義莫大于貞當旅之時而益著也。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄。恃明則不能慎知慎則遲疑而易留惟明而慎則獄審而刑可用矣用即不留矣明慎二字連看夫獄者亦罪人之旅也安可留。

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也。羈旅之時物無正主近則相依初六陰柔雖有正應志弱而不能往從但瑣尾流離自取災禍而已志窮災言非別有災志窮即災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也。鄭司農云資作齊行用也二即陰之本位為即次之象柔異在中以虛承實為懷資之象初為小子而二履之為得童僕之象貞處旅之正道也初六以不正而取災六二以正而无尤小象重童僕邊若曰即次懷資皆童僕為之也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷懷資皆童僕為之也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也。三近離火焚次之象三變為坤則非艮之男矣喪童僕之象待人不與御下寡恩故上失所安下無所賴雖居心自正而所行亦危厲矣驕亢之行平居且不可况處旅乎義字重看下字即童僕。

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也。

旅處與即次不同即次者就其旅舍已得安也旅處

者行而方處。暫棲息也。艮土性止。離火性動。故次與處不同。陽實為資。足以自利。剛斷為斧。足以自防。肯九四之自有者。故曰得其資斧。然未得位。上不足以發五之志。下不足以致二之賢。如孟子國中授室。養以萬鍾。猶一旅人耳。故我心不快。中爻上兌金。下巽木。木貫乎金。有斧之象。

六五射雉一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。離為雉。雉之象。錯坎矢之象。命。命令也。六五王者無

周易纂

卷四

三七

現應

外不可言旅。故以射雉為象。射雉者。以一矢亡之。不煩再發。如王者于文明之賢。求無不獲。而以譽命終之也。上即六五言譽命。自六五而及乎下也。○解二田獲三狐。得黃矢。坎中陽畫象矢。故云得旅。五射雉一矢亡。離中虛。故云亡。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

鳥高飛而不知息。人遠征而不知歸。皆自棄其所安。

也。旅人先以遠行為喜。後以途窮為悲。柔剛而不知變。失柔順之道。正與夫子所言順剛。剛應明者相反。上九之凶。只因喪牛于易。夫羊壯而喜。獨不可不喪牛。順而能守。不可或喪。故喪羊无悔。而喪牛有凶。羈旅之人。不能柔順。固譽命所不逮也。故曰終莫之聞。易即場田畔地也。音亦。○胡氏曰。旅不當用剛。故三陽皆不利。二順柔中正。五柔順文明。皆得其道者也。

巽三三 巽上

周易纂

卷四

三八

現應

巽小亨。利有攸往。利見大人。

以陰為志。小者之卦也。陰不利往。故教之以從陽。從不可不擇。故又教之以所從之人也。

象曰。重巽以申命。剛巽乎中正。而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。

內巽者。命之始。分巽者。申前之命也。卦體陰陽雖不交。而陰皆承陽。有命令下入之象。若剛不順乎中正。則將福隆而為邪。若柔不順乎陽。剛則將柔媚而為

謂故剛順乎中正。柔皆順乎剛。所以爲其之體也。若徒以一陰潛伏。謂之爲巽。而不究乎陰畫在二陽之下。有順乎陽剛之象。陽畫在二五之位。有順乎中正之德。則巽之所以致亨者。不可得而見矣。程氏曰。命之入人。也有在。未伸之先者也。人有思慮。必歛而向內。蓋陽之有謀。假陰之潛隱以爲用。思慮非出。乎陰也。人有喜悅。必見而在外。蓋陽之舒散。假陰之和柔以爲用。喜悅非由于陰也。故二陰一陽。則陽爲之

周易集

卷四

三九

現

主二陽一陰。則陰非爲主。但爲陽之用耳。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

前風去而後風隨之。故曰隨風。申命者。隨風之象也。申命者。曉諭于事先。行事者。踐言于命後。非有兩併。與止合而疊生。故行事者。所以治疊而防巽也。商之盤庚。周之洛誥。可謂申命行事之證。

初六進退利。武人之貞。象曰。進退志疑也。利武人之貞。志治也。

初承二而應四。重巽之卦。剛柔皆無正應。故從四從二。進退不能自決。非矯之以剛不可。所謂文人治身。當如武人是也。進果于進。退果于退。故曰利。兩可。不決之謂疑。一定不亂之謂治。疑卽不治。治卽不疑。總在志耳。初變乾。純剛。故曰武人。一云。民可與樂成。難與慮始。非斷而行之。不足以有爲。周官凡出教令。必徇以木鐸。曰。不用法者。國有常刑。此其事也。可參九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。象曰。紛若之吉。得

周易集

卷四

四十

現

中也。

二無應于上。退而比初。心在于下。故曰牀下。然其巽也。非用以要主之歡。乃用以達已之誠也。巽在牀下。正是用史巫紛若處。象言得中正。謂其本于中心之誠耳。非不諂不亢之謂也。古尊者坐于牀。卑俯伏拜跪于牀下。史善祝者。巫善禳者。一陰在下。二陽在上。牀之象中。爻兌爲巫。史巫之象。初陰居陽位。故教以男子之武。二陽居陰位。故教以女人之紛。

九三、頻異吝。象曰：頻異之吝，志窮也。

九三居兩異之間。一異未已，一異後來。故曰頻異。九三以剛處剛，卑異非其本心，而勉強至此。伯厚曰：柔而剛，則能遷善剛而柔，則能順理。復六三柔而不中，勉為初之剛而屢失，故頻異。頻復者，終于能復也。頻異者，終于不異也。

六四、悔亡。田獲三品。象曰：田獲三品，有功也。

三品，指下三爻。四居五下，異順而盡事君之禮。故初

周易纂

卷四

四十一

觀

六九二九三，莫不異順之。如田獵而有三品之獲也。

大臣諫恭下，收拾天下之人才如此，其有功于國

大矣。三品者，初異為鷄，二兌為羊，三離為雉也。○解

曰：田獲三狐，去小人也。異曰：田獲三品，親君子也。三

損三益之辨，其嚴哉。

九五貞吉，悔亡。无不利。无初有終。先庚三日，後庚三日。

象曰：九五之吉，位正中也。

異為疑卦。九二中矣，猶以不正自疑，紛紛而不決。九

五中而且正，其異之疑悔，至是盡亡。又曰：无不利者，

決之也。異卦惟此爻為美，其多疑猶若此，異之止于

小亨，有以也。九五之吉，位正中也。言其吉獨此一位

耳。九五制命之主，故于此統論一卦之義。先庚後庚，

庚變更也。續也。凡事之變，必其初不善，故曰无初變

而歸善。故曰有終。既欲變更，必告人以欲變之意。先

後反覆不一而足，所謂重巽申命也。觀盤庚三篇可

見。○先後甲三日，重甲也。甲者始也。先後庚三日，重

周易纂

卷四

四十二

觀

庚也。庚者更也。異之弊終于蠱，非甲不足為事端。蠱

之害始于巽。一庚已足，以善後。蠱亂而治，有復之道。

故曰終則有始。巽變而蠱，有罔終之道。故曰无初有

終。

上九，異在牀下，喪其資斧，貞凶。象曰：異在牀下，上窮也。

喪其資斧，正乎凶也。

上九與九二，皆以陽居陰，失位之象。異而又異者也。

故皆為異于牀下。陽本能斷，過巽則失其斷。故曰喪

其資斧。斧。武人器也。能斷則其貞為利。初是也。不能斷則其貞為凶。上是也。又柔位剛。猶望其斷。又剛位柔。則并其斷失之矣。謙與巽皆美德。謙之過而取其行。師征國邑。巽之過而至干喪資斧。皆不欲其過也。本卦中又兌金。又離為戈兵。有斧之象。○與與謙相類而不同。謙主惕。中實而若虛。其至也。德盛而禮恭。巽主陰內柔而性入。其弊也。諂長而失已。

兌三三
兌上

周易纂

卷四

四

現

兌亨利貞

柔在外為利。剛在內為貞。

象曰：兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

兌說也。與咸感也同。咸去其心。兌去其言。故咸則無心之感。兌則無言之說也。剛中指二。五柔外指三。上說本柔道。宰之以剛中。是情依性而出。所謂貞也。貞

也者。天之命。而人之心也。故上順天。下應人。順天者。上兌也。應人者。下兌也。天之視聽寄之民。故下卑言。應人以天。在人中也。勸民與民勸相去遠矣。是以聖人大之。

象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。

兌取無言之說。朋友何以講習為也。蓋講明義理。而習之不輟。說自生矣。說固在語言文字外也。

初九和兌吉。象曰：和兌之吉。行未疑也。

周易纂

卷四

四

現

兌自有和義。獨于初爻言者。以其居下無應。世故未著。情欲未牽。率性而行者也。和者。天下之達道。故吉。空空洞洞。任天而行。何疑累之有。○初去三遠。不特志可信。而行亦未涉于可疑。二去三近。行雖不免于可疑。而志則可信。

九二孚兌吉。悔亡。象曰：孚兌之吉。信志也。

本卦無應。與專以陰陽相比。言二剛中之德。孚信內充。雖比小人。自守不失。正所謂和而不同也。信志。即

誠心二字此與章九四異彼則人信此則已信

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三抑已而從初二日來上無所之也上牽四五而從已日引下有可動也三說不以道求親而反疎也如

弘霸管元忠之費彭孫澤李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆為人所賤豈不是凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四上承九五下比六三所說商量未定以其爻剛位

周易纂

泰四

四十五

親虛

柔半動半靜故其象如此四于此未能如初九之無疑也聖人謂其道惟有一疾而其疾惟有一介毅然絕匪類而從大君則名義正而可喜矣喜猶一身之遇合慶則社稷生靈之福也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陰來比陽為兌陽往比陰為剝五密近于上為其所惑而不知是大奸而誤認為忠者也故曰孚于剝可危甚矣位正當者傷于所恃也英察之主自謂能制

其命正倒授之以權矣明皇之李林甫德宗之盧杞

似之五不言兌君不可心乎說心乎說則害者紛

至可勝道哉諸文皆有義而無象舜亦問殺與他卦異

上六引兌象曰上六引兌未光也

此卦以二陰為悅主四陽爻則皆其所說者三以柔

居剛為下兌之主動而求陽之悅故曰來兌上以柔

居柔為上兌之主靜而致陽之說故曰引兌引兌與

周易纂

卷四

四十六

親虛

來兌不同無心于人而人自悅之如莊生所云形漂成光不能使人不保汝者也來兌者其心易知其為害淺引兌者其心難知其為害深昧未光二字小人之心術大可畏矣

渙三三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃因民之聚立廟以堅其歸向之心懷保之道也渙憂民之散立廟以收其蕩析之心招攜之術也貞字

軍承涉川言。一云假廟涉川。皆以象言。非真假廟涉川也。如沛公約法三章。以聚天下之人心。卽假有廟之象。洪時若不如。此雖立千萬廟。以聚祖考之精神。亦何益哉。易蓋有此象。而無此事。無此理也。

象曰。洪亨。剛來而不窮。柔得位乎外。而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

二以剛在險中。力能濟險。四以柔在險外。而上同于五。動無違道。故亨。象傳之意。全重二四兩爻。在中。日

周易卷

卷四

四十七

觀虞

其念茲在茲。無言之泰。有出儀文之外者。乘木有功。言與時順勢。一往無前。險失其所爲險矣。十三卦舟楫之利。獨取諸渙者。以此。

象曰。風行水上。渙。先王以亨于帝。立廟。

享帝而與天神接。立廟而與祖考接。皆聚已之精神。以合天人之渙也。全在渙字上取義。

初六。用拯馬壯。吉。象曰。初六之吉。順也。

濟陰之具。用川。用木。在陸。用馬。初入坎。夫。反。而。登。

岸。用二美。奔之馬。以救之。則吉矣。若非順二。蒙。襟。肯降志。以相從。耶。凡陰有資于陽者。皆曰拯。蘇子瞻曰。明夷之六二。有馬不自乘。而以拯上六之傷。渙之初六。有馬不自乘。而以拯九二之險。象。象。皆以爲順。言忠順之至也。此又以初爲馬矣。

九二。渙奔其机。悔亡。象曰。渙奔其机。得願也。

二在險中。急急出奔。以五爲机。而就之。舍危而趨安。所謂剛來而不窮也。五爲與木中爻震爲足。木而有

周易卷

卷四

四十八

觀虞

足。机之象。時說。主據上游。危要。害言。机。不出。蜀中。似。榆。山海經云。大堯之上。多机。

六三。渙其躬。无悔。象曰。渙其躬。志在外也。

六三以坎體之上。渙其躬。險將脫也。諸爻獨三應于上。三能求援而出險。所謂志在外也。坎上則當渙之時。應上則得渙之助。故无悔。夫惟渙其躬。而後可明。匪躬之道矣。

匪躬之道矣。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。象曰。渙其羣。元吉。

光大也。

六四與主出坎險之上。渙所由濟。所謂內掌機密。處
宜化命是也。四與下二陰為群。而獨居正位。志在上
同心。無私繫。能渙陰類之群。所以大善而吉也。大聚
曰丘。人知群之為群。而不知群之當渙。知群之當渙
而不知渙之為聚。故曰匪夷所思。四既不應初。又不
比三。故以渙其群。屬之朝。無私人何等光大。
九五渙汗其大號。渙王居。无咎。象曰。王居无咎。正位也。

周易纂

卷四

四十九

視虛

散人之疾。而使之愈者。汗也。解天下之難。而使之安
者。號令也。當渙之時。上下猜疑。須渙汗其大號。宜朝
廷之德意。然布告之具文。又不足以感父老也。又渙
王居焉。上不屯其膏。而可收天下之心矣。唯以正居
位。故能如此。與為風有號令象。

主九渙其血。去逖出。无咎。象曰。渙其血。遠害也。
上以陽居渙極。人事天運。兩得之矣。故將前日之傷
害者。而渙去之。使斯民皆遠出于湯火之外。丞渙之

責盡矣。故无咎。○當渙之時。惟剛柔相合而不散。可
以拯之初。柔二剛合于下也。五剛四柔合于上也。上
剛三柔合于應也。渙豈有不濟者哉。彖辭因渙以求
衆之義。爻詞因渙以明散之義。

傳三三

兌下坎上

節亨。苦節不可貞。

澤上之水。其容有限。增之則溢。故為節。五行以甘為
正味。稼穡作甘者。以中央土也。若火炎上。則焦枯所

周易纂

卷四

五十

視虛

以作苦。不可貞者。謂不可以之為貞也。○六爻以當
位為善。不當位為不善。初九六四九五當位者也。故
无咎。亨吉。九二六三不當位者也。故曰嗟。至上當位
而亦凶者。以其當節之極。處上之窮。其取義又自不
同也。

象曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說
以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制
度。不傷財。不害民。

剛柔當豐險二字看。剛之體實爲儉。柔之體虛爲豐。剛得中者二五也。言剛柔雖分內外而剛皆得中。唯中故亨。若若節則不中矣。不中故窮。窮者亨之反。亨則不窮。窮則不亨也。下言不窮之道。說則易流。遇險則止。此聖人之所爲節也。九五當位主節之權。其節天下一以大中至正節之中。正以通。非卽說以行險者通之乎。是道也。發之天地矣。制者法禁也。故天子之言曰。制書度者。則也。分寸尺丈引爲五度。節以

周易纂

卷四

五十二

現慶

制度。是量入爲出。如周禮九賦九式。有常數。常規是也。則不至匱乏。故不傷民。不苦誅求。故不害

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。古者之制器用。宮室衣服。各有多寡之數。隆殺之度。使賤不踰貴。下不侵上。是之謂制數度。得于中爲德。發于外爲行。議之者。商度其無過不及。而求歸于中。如直溫寬栗之類是也。制者。節民于中。議者。節身于中。坎爲矯輮制之象。兌爲口舌議之象。

初九。不出戶庭。无咎。象曰。不出戶庭。知通塞也。

居節之初。知前及蔽塞。又所應艱難。不可以行。故不出。此知節之時者也。初本知塞而兼言通者。蓋時當塞而通之理。寓焉。見初非知塞而不知通者也。

九二。不出門庭。凶。象曰。不出門庭。失時極也。

二非初之時矣。前無蔽塞。正可尚往。乃失位無應。昧進止之宜。凶。君臣之義。節之失時者也。

六三。不節。若。則嗟。若。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。

周易纂

卷四

五十三

現慶

初與二皆以不出爲節。然初无咎。而二凶者。以初知塞。而二不知通也。六三坎至此。入澤乃成節之主。又然陰柔無能節之德。自取困窮。唯嗟嘆而已。嗟者。財以費而傷德。以縱而敗也。自作之孽。何所歸咎。六四安節。亨。象曰。安節之亨。承上道也。安者。順也。上承君之節。順而奉行之也。故其象爲安。數度德行。舉其大者而言耳。若臣安君之節。則非止二者道。卽甘節之道。

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

他卦之節節其在我者九五之節以節節人者也節天下而使天下甘之化行俗美恭儉讓之風成矣以此而行聖人之所尚也中可以兼正故止言中在臨之三則我求說于人故无攸利在節之五則人自說于我故行有尚

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

五得中故甘上過中故苦苦節不可貞貞則凶矣凶

周易纂

卷四

五三

魂虛

故苦節者所自甘也聖人哀其志曰道窮是不以非道而窮殆以道而窮者與貞凶者無甘節之吉以事言也悔亡者無不節之嗟以理言也易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也交各相比而相反初與二比初无咎而二則凶二反乎初者也三與四比四亨而三嗟三反乎四者也五與上比五甘而上苦上反乎五者也

中孚三三見下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚兼虛實二義然一絲不挂者即萬理咸備者也實非有兩江豚吹浪則必有風無或爽者言人之中孚如豚魚則吉利涉川正是中孚得力處豚魚知風鶴知夜半鷄知旦皆物之有信者故中孚取為象朱子言中孚乃疊畫之離離為飛鳥故六爻多取象飛鳥也

周易纂

卷四

五三

魂虛

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

全象只重柔在内三字柔在内是吾人太虛之本體即天體也空洞無我物莫能干偏倚俱融和說自出剛中以此說巽以此故極孚之所至而邦可化險可濟合乎天命自然之正而相應不違矣信及及字只作等字看

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

用刑者中心有毫髮之疑受刑者中心有毫髮之憾
即非中孚

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞者度也燕者喜也安也定交在初防心亦在初
之與四孚也不患交不固而患心不一虞者防心之
法也虞之心斷無有他倘其志不定而能求所隱初
之心豈能燕然而已乎志未變正言其初念最純繫

周易纂

卷四

五十五

硯廬

心于一竟其志于終可也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰
其子和之中心願也

子與爾皆指五好爵懿德也因中孚感應極至而無
以加所以不論君臣皆呼子爾也鶴鳴子和者天機
之自動好爵爾靡者天理之自孚○中二陰如鳥卵
二與五如鳥之抱卵故曰靡曰繫皆抱卵象○
爵鳥雛也孚字從爪從子其義更明

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當
也

以六三應上位居不正此為說之極彼為信之窮皆
指敵矣故曰得敵謂之敵原非罷而助我者我不能
自主而惟敵是從是以作止哀樂漫無常度而顛倒
舛錯乃爾

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六四以柔乘剛竭精白以事君如幾望之月于日光

周易纂

卷四

五十六

硯廬

無所不受下絕黨與一心從上又有馬匹亡之象匹
者配也指初九也坤以喪朋為吉中孚以絕類為无
咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也攣字與靡
字皆有真誠固結終不可解之意靡者繫戀也攣者
相連也如合九二共成一體包二陰以成中孚故有
此象正所謂剛得中說而與者故无咎

上九翰音登于天。貞凶。象曰：翰音登于天，何可長也。

上居中孚之極。極則中孚變矣。蓋聲聞過情，不能長久于中孚者也。故其象為翰音登于天。蓋音飛而實不從之謂也。雞鳴必先振拍其羽，故曰翰音。雞與象與為高，又在卦上登天之象。袁了凡曰：鶴有實德，則鳴在陰而遠聞。雞本卑棲，則音登天而非實。中孚之所以孚者，以中虛也。如其不虛，則人懷其心，方扞格之不暇。而何孚之有。儒者率以實訓誠，獨中庸以

周易纂

卷四

五十七

視虛

天道為誠，以不思不勉為天道。思為不行，浮華盡剝。此虛之至也。虛則誠，不虛則不誠。觀中孚卦體，尤為較著善哉。朱太祖論誠如浮雲之馳空，漚花之汎水，電影之逐風，睡酣之幽夢，可謂得之。

小過三三 象上

小過亨利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜

下大吉。

陰柔之人多謹密周慎，故亨。然必利于正也。蓋大過

則以大者為貞。小過則以小者為貞。雖小事亦宜退

飲居下，如飛鳥之遺音，然方吉也。可不可，宜不宜，文王判出一公案，以示人耳。不可大事，猶云若大事則俟大者為之耳。小過錯中孚，未錯中孚象離，離為雉，乃飛鳥也。既錯變為小過，則象坎矣。見坎不見離，則鳥已飛過，但有遺音也。上則乘剛，故不宜上下，則承陽，故宜下。中爻兌為口舌，遺音之象。蘇氏曰：小過有鳥之象，四陰據用事之地，其翼也。二陽囚于內，其

周易纂

卷四

五十八

視虛

腹背也。翼欲往，腹背不能止，翼欲止，腹背不能作也。故飛鳥之制在翼，愚謂六爻惟初與上言飛鳥，正謂初六上六為兩翼也。

象曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下順也。

過無小大皆所不宜，不得已而小過亦當知止，宜下

者。貞之所在。卽時之所在也。小事用柔。柔得中正。是合時宜處。大事用剛。剛失位不中正。是不合時宜處。故不宜上而上。逆時者也。宜下而下。順時者也。象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

山上有雷。其聲漸遠。故爲小過。恭以救誼。哀以救易。儉以救其過。以補其不足。趨于平而已。所謂時中也。初六。飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

周易集

卷四

五十九

視

初柔而處下。本順也。乃上應于四。不安。艮止之常。而妄徵震動之事。如小鳥高飛。力盡必墮。其何何疑。故曰。飛鳥以凶。不可如何者。卽莊生所言。速成不及改也。以者。因也。因飛而致凶也。夫子卽以文王之不可爲不可也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰。不及其君。臣不可過也。

三爲父。四爲祖。四尊于三也。妣指六五而言。三爲長。

主故爲君。二之柔。不敢越三之剛。而與初遇。故曰。不及其君。遇其臣。初爲臣者。初三也。二待臣道之純。去驕亢而崇謙抑。爲遇祖遇妣之象。如此。則于君無僭逼之嫌。于已明在道之分。是爲不及其君。遇其臣也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶。如何也。小過乃陰過之時。故二陽爻皆稱弗過。言陽弗能過也。防之。防陰也。弗能過之。則當防之。若不防而反從。

周易集

卷四

六十

視

之。則彼得以戕我而凶矣。春秋臣弑其君。故曰。弑或曰。戕。弑者其所從來有漸。而戕者一朝一夕之故也。九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用。永貞。象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

弗過者。弗過乎陰也。遇之者。反遇乎陰也。三之陰在下。其性止。故惟當防。四之陰在上。陽性上行。且其性動。與之相比。故遇也。往者。往從乎陰也。永貞者。貞實之心。長相從也。陰而可長。從乎故。既戒其往。而又戒。

其承也。○本卦陰過乎陽。陰陽不可相應。六爻以陽應陰者。皆曰弗過。以陰應陽者。皆曰過之。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。

二陽。君也。祖也。乃降而居下。二陰。臣也。妣也。乃升而居上。二與五應。故往而求之。然必過三與四。而始見六五。故爲過祖與君。而過妣與臣之象。臣不可言遇。君故曰不及。如言不相值云耳。其實辭過也。密雲不

周易集

卷四

六五

視應

雨。則無陽也。自我西郊。陰爲唱也。已上言過上已甚。卽象所言上逆也。卦體重畫之坎。坎爲穴。二陽在穴中。五自上降之故。又有公用取彼在穴之象。非陰陽正應。故曰弋取。夫鳥避于穴。是不飛者也。取而用弋。是不能取者也。猶雲之自西而東。不能成雨也。總言其不能成小過之事。夫小畜以小畜大。而諸陽不爲六四用。小過以小過大。而二陽不爲六五用。其義一也。在穴。指六二者。非小畜終于既雨者。陽之極爲陰。

也。小過終于已亢者。陰之極爲陽也。二卦皆陰得志之時。故周公小過之爻辭。同文王小過之卦辭。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。

此爻正與九四相反。弗遇過之者。言陽不能過乎陰。而與五相比。是弗過乎陰。而適過乎陰也。此曰弗遇過之者。言上六乘五。不能遇乎陽。而居于上位。反遇乎陽也。離之者。高飛遠舉。不能聞其音聲。正與飛鳥

周易集

卷四

六五

視應

遺之音相反。凡陰多于陽者。聖人皆曰有災眚。故復卦上六亦言之。本卦宜下不宜上。至六五則上矣。上六已亢。則更上矣。故皆不能成小過之事。

既濟三三 坎下

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

小字從既字生來。

象曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。

初吉終亂。以柔在二則吉。在上則亂。卦象離明在內。坎險在外。亦有初吉終亂之象。蘇氏曰。柔皆乘剛。非正也。以濟變則可。既濟變而反其正。以此終焉。止而不變。則亂矣。張氏曰。卦曰終亂。而彖曰終止。則亂非終之所能亂也。于其終而有止心。此亂之所由生也。大凡常人之情。處多事則戒心生。處無事則止心生。若知戒而不止。則濟可常保。象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

周易集

卷四

六十三

觀

患者。蹇難之事。象坎險。防者。見幾之事。象離明。夫未雨而撒桑土。未火而徒積薪。天下之事。莫不皆然。非但既濟當如是也。一念之止。即為患。一念之不思。即為止。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。坎為輪。為孤。為曳。輪孤曳之象也。若專以初論。輪在下。尾在後。皆初之象。輿賴輪以行。曳其輪。則不前。孤必揭其尾。而後濟。濡其尾。則不濟。皆不輕動之象。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。象曰。七日得。以中道也。離文明有寵。茀之象。五上二下。男不下女。不以茀來迎。則婦喪其茀。不可行矣。二五正應。終必相合。故勿逐。自得。七日者。陰陽極于六七。則變矣。特變則自得。爾雅。輿華前謂之茀。後謂之茀。詩。翟茀。翟茀是也。喪但失其在外者。逐則失其在我者。九二。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。德也。

周易集

卷四

六十四

觀

九三。離日。愬。剛得正而位不中。聖人深致愬焉。若曰。以高宗之賢。其用兵之難如此。而况既濟無事之世。任用小人。舍內治而幸邊功。未免窮兵厲民矣。故既言兵不可輕動。而又言任人之當審也。坎為隱伏。又位居北。故曰鬼方。鬼方極遠之國。即莫離之屬也。一云。九三剛毅。可用征伐。為君者勿以旦夕期功。勿以小人參任。方得亦通。六四。繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒。有所疑也。

六四出離入坎濟道將華當涉險之始居多懼之地故有此戒有衣袂而又終戒者謂豫防而仍思患也說文縞綯采也凡帛皆可言縞縞絮組也一作絮塞漏孔之敝帛也黃庭經世事紛紛如臭帟即此四變中爻爲乾衣之象錯坤爲帛縞之象○九三善用其剛防在外息六四善用其柔防在內治

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

周易集

卷四

六十五

現虞

九五既濟又矣禮樂文物制度儀等依然如舊也祭行法者非夙心守法者非舊人僅有文具而已此何足以感人而格神也享神者在誠不在物保治者以實不以文故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福此蓋教五以艱難保濟祈天永命之道非君失其時不如臣得其時之說也時即二簋應有時之時上六濡其首屬象曰濡其首屬何可久也

上六在既濟之終已出坎水之上矣○應元三○又

浸于坎水之中豈不危厲既濟一變則倒轉爲未濟首反向下故其象如此初九思患豫防者也上六終止則亂者也大過上六澤水之渙矣故滅頂既濟上六坎水之渙矣故濡首

未濟三三

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟終于必濟然未可輕于濟也如不度德量力月然而往如小狐見水邊之淺涸果于必濟及至中流

周易集

卷四

六十六

現虞

之渙乃濡其尾而不能濟矣不利安得亨坎爲狐居下卦故曰小狐汔濟也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟之亨全由陰得陽以爲助而剛柔之應唯柔中者能之故既濟保濟未濟求濟亦此柔中也未出中與不續終相呼應濟而得濟謂之終不續終者言其微慎之心終與始不相續也經釋曰既濟微終未濟

亦敬終

象四火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也

慎辨物使物以群分慎居方使方以類聚履有天澤

之辨同人有族物之辨未濟有居方之辨

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即不續終之謂

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

周易纂

卷四

六十七

視廣

初之濡尾欲進而不能者也故吝二之曳輪能進而

不欲者也故貞吉二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

既濟登岸乃可行行未濟而行有沒身而已此自用

不足之象也水深必賴木以渡才弱須藉人以濟利

涉大川任人則裕之象也未濟上三爻皆善與否同

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞

吉悔亡志行也

未濟之為卦也以水火不交也是以居中者其責重

三出坎而承離故以涉川為利四居離而履坎故以

伐國為功三以位四以才拔難樹功上下所倚藉也

既濟之世利用靜故九三代鬼方而憂其德未濟之

世利用動故九四伐鬼方而得其賞九四蓋以震為

貞者也志即濟險之志履之九四否之九四睽之九

四皆言志行以四多懼故也悔亡與无悔不同无悔

者自无悔也悔亡者有悔而亡也

周易纂

卷四

六十八

視廣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

貞吉與咸九四貞吉同虛中無我之義也光與謙尊

而光之光同下濟光明之義也有孚謂五孚于二六

五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也

離為光而人君之光非一人所能獨成乃因與賢臣

有孚以致其光故其光也吉而非剛明自任之光也

故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也管

韓曰。日中爲光。朝日爲暉。夫中則日在上。朝則日在下。在上之光。以在下之暉而獲吉。則五以二而獲吉。

明矣。舊說謂暉爲光之散。且云貞吉。一身之吉。暉吉。天下之吉。妹久理會。又中兩吉字。上指六五。下指九二。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

既濟之終。有亂之理。故上六以濡首爲人事之危。未濟之終。有濟之理。故上九以濡首爲人事之失也。六五以九二爲孚。則上九之孚者。六三也。濟以孚爲美。然而所以用此孚者。不可忽也。三以坎從離。則得其濟。有燕飲之樂矣。若上自離入坎。縱而忘返。則必墮落于坎陷之中。自濡其首。所有孚酒食者。不是矣。安得无咎。節。卽所謂是也。王氏曰。易之始終皆陽也。始乾之初九。終未濟之上九。

周易纂

卷四

六五

現應

朱之俊著

中國經史

繫辭上傳

上下傳二十四章。言乾坤剛柔天地者。十有七。皆所以發明乾坤之理。易首乾坤。而六十四卦皆在其中。凡陽皆乾。凡陰皆坤也。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔易。月易。卷五

月易

卷五

十

現應

榮所矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

夫易之始於乾坤何也。以乾坤之卦。本天地所自有。非聖人安排布置之也。方乾坤之未畫。觀天之尊地之卑。而乾坤已定於此矣。而天地中所有之卑高動靜。方物象形。亦先乾坤中所有之貴賤剛柔。吉凶變化。而位而斷而生而見矣。此節只重乾坤二字。見得六十四卦總是一乾坤。而貴賤等乃其中所具之物。

仲夫子闢論乾坤而並及之耳。不可以此等與乾並列也。卑高動靜俱兼天地萬物言。斷是判然不渾方。是四方之方。先儒謂事情所向恐不然也。此條言天地對待之體。

是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。

惟天地萬物有此對待。故剛柔八卦相摩相盪八卦

周易纂

卷五

二

碩廬

者剛柔之體。剛柔者八卦之性。德則剛柔分。則八卦惟兩間之氣。自為摩盪。于是鼓雷霆。潤風雨。日月寒暑運行往來。形交氣感。男女於是乎生矣。分之則乾男而坤女。合之則乾始而坤終。蓋未成之物無所造。作故言知已成之物。曾經長養。故言作萬物始於坤。坤又始于乾。故曰大始。此條言天地陰陽流行之妙。風不可以言潤。樂記作奮之以風雨。釋典引鼓之以雷霆。陽動也。潤之以風雨。陰隨也。

乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

乾惟知始物。別無所知。坤惟知成物。別無所能。此所以易簡也。凡人之知。屬氣屬魂。凡人之能。屬形屬魄。故乾以知言。坤以能言也。人若法乾之易。則易知矣。法坤之簡。則易從矣。易知者。我易知乎此無私之理。

周易纂

卷五

三

碩廬

也。易從者。我易從乎此無私之理也。非人知人從也。有親有功。皆屬於已。易盡於乾坤。乾坤盡於易簡。故易簡而天下之理得。易中三才成其六位者。此也。易則易知。上易字。平易之易。下易字。難易之易。此條言人成位乎天地之中。這章原易所由作。通未說到易上。至下章方言易。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推。而生變化。

上章明易之乾坤。說天地之象而得之。此則言聖人所以繫詞之故。亦出於觀象也。聖人指文周言。伏羲始畫八卦。重之爲六十四卦。所謂八卦以象告。而吉凶變化之理。未之詳也。至文王觀六十四卦之象。而繫之彖辭。周公觀三百八十四爻。而繫之爻辭。吉凶明變化生易之理。始大備矣。于是以二端折爲四類。而言之吉凶者。得失之已定者也。其憂虞之初。則謂之悔吝。變化易之川也。其所以變化。則剛柔二物而

周易彖

卷五

四

觀虛

已故觀吉凶者。必自悔吝始。觀變化者。必自剛柔始。文周觀此四者。而繫之以辭。讀易者。亦當觀此四者。而玩文周之辭。則靜居動作。無利而不入矣。孔子作大傳一篇。全爲此事故。學者以繫辭名之。吉凶者。占也。占以靜而明。剛柔相推者。象也。變由象而出。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

于事爲得失。于辭爲吉凶。于事爲憂虞。于辭爲悔吝。得失憂虞。以人事言。進退晝夜。以造化言。進退不常。晝夜一定。變化剛柔。不是兩件。活看爲變化。然看爲剛柔。進退晝夜。還說箇象字。太極無象。下不得象字。故曰。道未動爲爻。既動爲道。動處就是道。不動不可以爲道也。要之進退晝夜。就是三極中事體。非有精粗。蘇子瞻曰。理出于一。而至於無窮。人之觀之。以爲有無窮之異也。聖人觀之。則以爲進退晝夜之間耳。

周易彖

卷五

五

觀虛

見其今之進也。而以爲非向之退者。可乎。見其今之明也。而以爲非向之晦者。可乎。聖人以進退觀變化。以晝夜觀剛柔。二觀立無往而不一也。此卽以死生爲寤寐之說。大有妙理。可奈。○陰陽天之極。剛柔地之極。仁義人之極。三才皆以道而立。猶屋之有極而立爲屋也。屋極之極有形也。無極之極。則曰太極。猶莊子之言大塊也。塊有限。而塊之無限曰大塊。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

也

以下言學易之事。居指身所處言。安有不遷意。易象卦爻序。卽消息往來時宜之理。爻辭。肯遠辭文。言曲理中。真是供人樂玩。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

辭因象而繫。占因變而決。靜而未卜。筮時易之所有者。象與辭也。動而方卜。筮時易之所有者。變與占也。

周易卷

卷五

六

禮

易之道一陰一陽。卽天道也。如此觀玩。則所趨皆吉。所避皆凶。靜與天俱動。與天遊矣。聖人係詞全是。借象以顯道道之所在。卽天也。君子學易全要得道。而忘象得道忘象。則與天爲一矣。君子與天合一方。完學易工夫。

右第二章

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善端過也。

此章統論卦爻所繫之辭之通例也。首節解繫辭之

文。下節讀繫辭之法。蓋象辭所言之象。卽下文所謂卦也。爻辭所言之變。卽下文所謂位也。吉凶悔吝无咎皆辭也。獨辨吉凶謂之辭者。悔吝可以介而免。无咎可以悔而致。非有憂虞之心者。不能識其微。至于吉凶得失之大者。讀其辭皆可辨也。此而不悟。聖人亦未如之何也已。象爻各有象變。獨于象言象于爻言變。取其尤著者耳。凡言動之間。盡善之謂得。不

周易卷

卷五

七

禮

盡善之謂失。小不善之謂疵。覺其小不善。欲改而尚未改。于是乎有悔。覺其小不善。不能改或不肯改。于是乎有吝。悔未至于吉。向于得而不可言得。而猶有小疵也。吝未至于凶。向于失而不可言失。而已有小疵也。過卽咎也。善嘉其能也。吉凶得失之大。不如悔吝之小。悔吝疵病之小。又不如无咎之謂善。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小

大辭有險易辭也者各指其所之

五存應四言一善六爻上體為貴下體為賤齊者有所統一之謂陰小陽大雖若不齊惟當其時位者能為一卦之主而用事焉故曰齊介者分也于善惡初分之時而憂之則不至於悔吝矣震者動也欲動補過之心必自悔中來也介在事前悔在事後各者吉凶悔吝无咎五者各不同也其字指卦言各指其所往如吉凶則赴之避之如悔吝則憂乎其介如无咎

周易纂

卷五

九

視廣

存乎悔也此教人觀玩之功夫

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

此章言聖人作易之事準者均平也惟易之作與天地準故易之成也彌綸乎天地天地陰陽之用不能無不足亦不能無有餘彌者補其不足而彌縫之綸者約其有餘而條理之也下文申言彌綸之事皆就聖人言而以易无體一之聖人即易也即下

範圍之意綸即下曲成之意

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

三知皆申言易所以與天地準也天地陰陽而已陰陽之大者幽明死生鬼神而已聖人知此三者而摹寫於易天地之道舉該括無餘矣此易所以與天地準聖人何以知幽明之故也天之文地之理炳如秩

周易纂

卷五

九

視廣

如此其明也形而下者也至文理之所以然者則幽而非耳目之所及形而上者也象人或執器而昧道或見道而遺器聖人即器而見道以道而利器有無俱妙真妄兩實而天地幽明之理盡之矣此其所以知幽明之故也何以知死生之說象人生不知所從來死不知所從往成然寐寢然覺所謂流注生死者也聖人原之而知生之所以始反之而知死之所以終即始終而知其所無始無終者在即生死而知其

有不生不死者存萬物死生之說盡之矣此其所以知死生之說也何以知鬼神之精氣所聚之物必有靈焉以主之精之靈魄是也氣之靈魂是也其合也精氣可見而魂魄不可見其離也魄之降可測魂之游不可測聖人知魂不自變而必生于物物不終物而必游于變化鬼神之情狀盡之矣此其所以知鬼神之情狀也季路之問及此可謂窮深入微矣或者謂夫子不荅其問不知實所以深荅之也

周易纂

卷五

十

視應

與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不遠旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛聖人于天地之道豈特知之而已哉聖人即與天地相似也唯相似故不遠此句摠言之下乃詳其實耳知周萬物似天也道濟天下似地也不過即不遠旁行者達變之權不流者守正之經也行權而不離于經智之用也樂天知命智之體也此又自智周萬物而推言之也土者即其所居貴賤險夷順逆皆是也

身是在是心不在是不可以言安不安則厭棄之心生而所存者薄矣故安土而後能敦乎仁而後能無所不愛也此又自道濟天下而推言之也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範如鑄金模範圍如匡郭之周圍範圍天地之化則宇宙在手造化生身而天地中之萬物皆可曲成而不遺聖人之彌綸天地如此非神無方而易無體者

周易纂

卷五

十

視應

其孰能之所以然者只是通乎晝夜之道而知故耳晝夜之道即幽明死生鬼神之謂唯其通知所以有此知周道濟範圍曲成之妙唯有此知周道濟範圍曲成之妙所以爲通知也張子曰語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事易名耳○葉少蘊曰凡易見於有爲者皆言用用之者何體也而易不以體對用故別而論之曰易无體與深之曰流行於天地之間者無不受命於陰陽而

從役於晝夜。其敬有消息。其著有盈虛。其分有幽明。其數有死生。隨流轉徙。未常知其為晝夜也。故成然止。冥然行。唯晝夜之所驅耳。通乎晝夜之道者。則異此。雖與之來。而有所謂不來。雖與之往。而有所謂不往。故其體為神。其用為易。

右第四章

一陰一陽之謂道

此言天地之道。不外於陰陽。而聖人摩之以作易。莊

周易纂

卷五

十一

視廣

生所謂易以道陰陽是也。一陰一陽循環不已。若道路然。故曰道。因兩一字。繞見生生。繞見不測。一陰一陽之道。不可名狀。其在人則謂之仁智。在天地則謂之德業。在易則謂之乾坤。占事而終贊其神也。繼之者。善也。成之者。性也。仁者。見之謂之仁。知者。見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

天人相接處為繼。人所稟賦處為成。曰善曰性。孟子之說。實原於此。仁智者多。却一見百姓又少。却一

於本來面目。遂為有問耳。繼字還是兩箇一字。所謂天命不已也。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

試觀天地之顯仁藏用。而鼓萬物也。業謂之富有。德謂之日新。大且盛矣。實是陰陽自然之妙。以聖人較之。未免有憂。尚有一塵之隔。聖人能以其有憂。法天地之無憂。而易作焉。仁曰顯。用曰藏。見陰陽之互根也。

周易纂

卷五

十一

視廣

也。

生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

何以謂之易。生生也。何以謂之生生。乾之成象。坤之效法也。乾本陽而名為乾者。以其健而成象。坤本陰而名為坤者。以其順而效法。有乾有坤。則有六子相。生不已。八卦定吉凶。吉凶生大業。而天下之亹亹成矣。何者。極其數而知來者。占也。占則可以知吉凶之

兆○通○其○變○而○前○用○者○事○也○事○則○可○以○盡○趨○避○之○方○苟
徒○知○占○而○不○知○事○一○切○俛○首○以○聽○于○數○則○文○王○當○殲
于○美○里○仲○尼○亦○殞○于○桓○魋○矣○何○貴○於○易○哉○然○占○也○事
也○一○陰○一○陽○其○體○雖○若○有○定○而○或○陰○或○陽○其○變○實○不
可○測○知○陰○陽○不○測○之○神○則○聖○人○之○无○為○與○天○地○之○無
心○始○相○脗○合○而○成○位○乎○中○者○無○愧○矣○

右第五章

夫易廣大矣、以言乎遠、則不窮、以言乎邇、則靜而正、

周易纂

卷五

古

祝康

以言乎天地之間、則備矣、夫乾其靜也專、其動也直、是
以大生焉、夫坤其靜也翕、其動也闢、是以廣生焉、廣大
配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至
德、

此極贊易之廣大、而所以廣大者、則由其易簡也、不
繁也、靜而正也、備也、皆易之廣大、而獨以乾坤明之
者、乾坤象卦之父母、乾坤具而諸卦在其中矣、其靜
也、專其靜也、翕、乃乾坤之本體、所謂靜而正也、靜而

正○則○動○無○不○正○而○廣○生○大○生○皆○自○此○出○易○之○廣○大○其
根○原○實○不○踰○此○非○易○簡○而○何○極○言○易○之○廣○大○而○以○此
結○之○欲○求○易○者○不○在○於○廣○大○而○在○於○易○簡○也○配○天○地
配○四○時○配○日○月○以○易○配○天○配○至○德○以○易○配○人○也○易○配
天○地○可○謂○廣○大○矣○而○本○之○易○簡○之○至○德○求○易○者○不○知
易○簡○而○求○之○廣○大○是○不○知○要○也○易○簡○則○天○下○之○理○得
而○成○位○乎○其○中○配○天○地○四○時○日○月○之○妙○皆○在○於○我○也
至○德○即○大○學○之○至○善○中○庸○之○不○顯○無○聲○無○臭○至○矣○無

周易纂

卷五

五

祝康

以復加矣、○動者、乾坤之相交也、專者、絕意于動直
者、不可復回翕者、歛之無餘闢者、發之必盡配者、相
似也、非配合也、義者、各義也、卦爻中、剛者稱陽、柔者
稱陰、故曰義、

右第六章

子曰、易其至矣乎、夫易聖人所以崇德而廣業也、知崇
禮卑、崇效天、卑法地、天地設位、而易行乎其中矣、成性
存存、道義之門、

上贊易之廣大此贊易之至至者無以加之謂也聖人德崇業廣擅一時之盛而實自易得之此易之所以爲至也德崇於知聖人之知日遊于高明而進進不已故知崇而德與之俱崇業廣於禮聖人之禮日就于平易而步步着實故禮卑而業以之益廣是崇也天之體固然聖人特效之而非其自爲崇也是卑也地之體固然而聖人特法之非其自爲卑也蓋自天地設位卑高以陳而易之此道已行乎兩間矣聖

周易纂

卷五

七

禮疏

人不過因之而已豈有所安排勉強爲之哉當是時真性純固縣縣若存而冲漠之中衆妙而已道義無不自此而出若曰天之崇如何而知必如何以效之地之卑如何而禮必如何以法之則亦支離瑣屑而不足以言易矣○知識貴乎高明踐履貴乎着實知崇即尊德性禮卑即道問學易行乎中易字即知禮也知禮在人則謂之性而所發則道義也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此章言象爻所以立名○取于天下之言動而學者之言動必擬議於象爻而後可此聖人作易之本意也○有以字見字俱可○玩○常○人○不○能○見○而○唯○聖○人○有○以○見○之○也○擬○是○擬○其○所○象○象○是○象○其○所○擬○如○天○地○有○陰○陽○至○純○之○形○容○則○畫○乾○坤○以○象○之○萬○物○有○陰○陽○相○襍○之○形○容○則○畫○諸○卦○以○象○之○是○之○謂○物○宜

周易纂

卷五

七

禮疏

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象○聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻○天下之理雖有萬殊其肯則至要如人一身得其百節所會而血氣流通何所不貫會者事勢之湊合似有難通之處實无不可通者通自可行不可行者非通也通即典禮所存以事勢而言則曰通以聖人常法而言則曰典禮聖人論道極其要妙至於踐履處不過一體如上言禮卑下言禮恭是也後人言凡

到玄妙處便流蕩而不法。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。象自賾之不可見處名之。是言天下之至賾。辭自變之不可窮通處通之。是言天下之至動。至者理之極至處也。賾之至處有至一者存。所以不可惡。動之至處有至常者存。所以不可亂。學易者擬其所立之象。以出言。則言之淺深詳略必各當其理。議其所合之

周易集

卷五

大

祝慶

又以制動則動之仕止久速必各當於時而易之變化成於吾身矣。成其變化。成字指易言。舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事。以爲三百八十爻之凡例也。凡乾道資始者皆有可見之象也。鳴鶴在陰則擬易而爲言者也。藉用白茅則擬易而爲動者也。下文七爻乃發明其變化之義。不必求之於深遠。上章存存本原之功也。此章擬議言動之功也。存存則擬議者自明擬議則存存者益燕相須爲用者也。首篇易簡

學易之要也。非存存何以能至。二章觀象玩辭。觀變玩占。學易之功也。非擬議于言動。則所謂觀玩者亦空言耳。四章蓋互相發也。

鳴鶴在陰。其于和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

周易集

卷五

大

祝慶

居室在陰之象。山言鳴鶴之象。千里之外應之。子祖之象。出身加民四句。好爵爾靡之象。或誠或不誠。便是善與不善。出身加民四句。汎言咸通之速。勿着善不善及應違意。榮辱與應違相照。戶以樞爲主。樞動而戶之開。有明有暗。等以機爲主。機動而等之發。或中或否。亦如言之出行之發。有榮有辱也。謂之主者應者賓而發者主也。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

又辭本始與終同孔子則釋以迹異心同也斷金者物不能間也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

茅之爲物靈不如者具不如蘭至微薄也然用之藉物慎賴以將患賴以免其用不亦重耶孔子教人以

周易集

卷五

二十

現塵

慎術卽孟子教人以仁術也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞者功之未成功者勞之已著以功下人方指三說德謂及人之德纔與功勞相應言猶念也致恭以存位者禮極其恭所以存其分義而不敢踰越非如後世固位持祿之謂

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

立者謙之反知聖人深予謙之九三則知聖人深戒亢之上九

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

害成害其成也言語者一身之庭戶語曰國有五害

周易集

卷五

二十一

現塵

而冰凍不與焉又曰泄謀不密之謂也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜言其知致盜之由負者以身負物物貴而身賤故曰負也者小人之事也乘者以身乘車身尊而物卑故曰乘也者君子之器也誨盜云者盜非能盜小

人之有也。小人實教盜以盜。已之有也。不歸罪于盜。而歸罪於招盜之人。此所謂知盜。

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。陽數奇。故以一三五七九為天。陰數偶。故以二四六八十為地。天地者。陰陽對待之定體。一至十則陰陽流行之次序。以五行言之。不過一二三四五。蓋正數也。六七八九十。乃其配耳。一屬水。其位居北。二屬火。其位居南。三屬木。其位居東。四屬金。其位居西。五屬土。其位居中央。以五加北方之一。則為六。加南方之二。則為七。加東方之三。則為八。加西方之四。則為九。復以四方之一二三四會而歸于中央。則成十。或曰。自一至十。天地之全數也。五十居中。天地之中數也。以五十有五去其五。餘得五十。是為大衍之數。以五十有五去其六。餘得四十九。是為操著之數。曾說以此為河圖洛書。皆无所據。今不取。○蘇子瞻曰。五

周易纂

卷五

三

碑虛

臟六腑。无胃脉則死。而脾脉不可見。如雀之啄。如水之漏下。是脾之衰見也。故曰。土无定位。无成名。无寧氣。水火木金四者成。而土成矣。故得水之一。得火之二。得木之三。得金之四。而成十。言十則一二三四在其中。而言六七八九。則五在其中。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

周易纂

卷五

三

碑虛

天數五。指一三五七九之五者。皆陽也。地數五。指二四六八十之五者。皆陰也。氣有二。而行有五。二非五。不能變化。故天數有一三五七九。地數有二四六八十五。非二不能自行。故一三五七九。則為天。二四六八十。則為地也。五位相得者。一二也。三四也。五六也。七八也。九十也。五者之陰陽。皆相得也。各有合者。一六也。二七也。三八也。四九也。五十也。五者之陰陽。各有相合也。天數二十有五。謂一三五七九。積四為二。

十五也。地數三十。謂二四六八十積而為三十也。總而計之。為五十有五。是皆天地之數也。一三五七九。乃天之五行。二四六八十。乃地之五材。一生一成。一往一來。造化功用。皆不出此。故曰。此所以成變化而。行鬼神也。○數始于五。而盡於十。故十之後。而五其十者。天地之終數也。數盡於十。而復起于一。故五十之後。而五其一者。又天地之始數也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。以象兩。卦一

周易集

卷五

三

禮

以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後卦。

宋咸易辨曰。天地之數。是自然之數。大衍之數。是推衍之數。推衍者。自太極生兩儀。則陽一陰二。衍而為三。兩儀生四象。則太陽一少陰二。少陽三太陰四。衍而為十四。象生八卦。則乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。衍而為三十六。通太極之一。兩儀之三。四象之十八。卦之三十六。則其數五十。今日大衍之

數五十。其始是乎。鄭武子據著古法。云天地之數五十有五。而大衍不盡天地之數。者何也。蓋太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。所衍者。不及五也。又云。大衍之數五十。其用四十有九。言於五十中。虛一不用也。蓋著四十九。合成一圓。譬如渾池。未分乃所虛之一。是其用之本也。此易之太極也。太極之一。非數也。數自此而起。是謂數之體。非數之用。故不用而虛其一。所以存太極之本體。而其用則惟兩儀四象八卦所衍之數。則其用四十九也。聖人用四十九。蓋如下文所云。易法掛其一。而四深之。則四其九。而為三十六。四其九。而為二十四。四其七。而為二十八。四其八。而為三十二。蓋出於理勢之自然。非人之智力所能增損也。此大衍之數五十。而惟用四十有九。是為不可易之法。分而為二。謂以四十九。著信手分而為二。以置左右也。象兩儀自一而生二。凡所謂兩者。无不象之。非特象兩儀也。掛懸也。掛一者。于所分右邊

著中取一著懸于前掛左右者并立而為三也象三
 者自二而生三凡所謂三者亦皆象之不特象三才
 也夫掛一者何有所待也以待兩手回揲之餘併歸
 而為一也舊法掛一乃于小指間則與初同矣既有
 中指兩初又加以小指則為三初是五歲之中不特
 在四乃有三閏矣豈理也哉揲連數之也說文云揲
 間持也揲之四者先取又左著四四而數之置於左
 次取右著亦四四而數之置於右也象四時者象一
 歲之春夏秋冬也奇與同同奇者所揲四數之餘也
 歸者併而為一也既四四而數左右之著而得正策
 之數則其四四之後必有餘數或一或二或三或四
 也初者勒也歸奇于初以象閏者先以左揲所餘之
 數勒于右手中指外以象三歲一閏次以右揲所餘
 之數勒于左手中指外以象五歲再閏也閏者明之
 餘日積分而成月者也五歲再閏者三歲一閏之後
 再積日而成月則五歲之間有再閏也故再初而後

掛者一變之中有五節掛一為一節揲左為二節初
 為三節初右為四節再初為五節一節象一歲三節
 之初象三歲一閏五節之再初象五歲再閏是為第
 一變也既再初而象再閏然後置前掛初之著于一
 處而以所初見存之正策合而為一是為第二變如
 初法再分再掛再揲再初也不言分揲而獨言掛者
 以明再變三變以至十有人變每變皆當掛也○其
 用二字直貫到底自分二掛一至于為三百六十為

周易纂

卷五

主七

視庫

萬有一千五百二十皆此四十九變化而一不與焉
 以明十百千萬無非生于一然一不化而為十百千
 萬也故一正用之所從出豈曰置之無用之地已哉
 乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
 六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物
 之數也

前四營之法一一有所象此過揲之策亦一一有所
 當不特有用之策象造化之功即無用之策亦象一

震之運筮法初變卦功之數不五則九再變不四則八三變亦不四則八凡三變之後得五與四四通計十三策此外過揲者四九三十六合十有八變揲乾六爻而計之則得二百一十有六焉得九與八八通計二十五此外過揲者四六二十四合十八變揲坤六爻而計之則得一百四十有四焉合之凡三百六十六計寧不當期之日乎以氣盈言之則有三百六十六日以朔虛言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛

周易集

卷五

未

視虛

之中數而言故曰三百有六十當者造相當也非以彼準此也若以上下經乾坤之策三百八十四爻揲論之陽爻百九十二每爻一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也○著數生于河圖之中數策數生于河圖之外數○兼山郭氏曰以畫言之雖六子亦皆乾坤之畫无六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤

策也在震初无是畫无是策乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故唯乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得偶畫者皆用坤之六也終無用七用八之道故九六有象七八无象是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

周易集

卷五

无

視虛

營求也用著之法以四而揲之成易之數亦以四而求之也分二卦一揲四歸奇歷四番經營則或五與四或九與八成了一變故曰易由一變而三變由三變而九變由九變而十有八變然後內外貞悔具備或為純陰純陽之卦或為雜陰雜陽之卦故曰成卦是成六畫之卦也八卦乃三畫之卦小成謂內卦成于下也小成之卦不足以盡天下之能事唯引此八卦而伸之外卦又成于上而為六十四卦觸此八卦

之類而長之。每卦皆可變為六十四卦。則吉凶趨避之理。悉備於中。天下之能事畢矣。能事者。盡天下事。皆人所能為。聖人成能。百姓與能。故謂之能事。道即能事中吉凶之道。道隱于无也。而辭則顯之德行。即能事中趨避之用。德滯於有也。而數則神之道顯。故可與酬酢德行神。故可與祐神變化之道。即上文著卦之變也。陰陽不測。人莫得而知之。故曰神。言此數出於天地。天地不得而知也。模寫於著卦。聖人不得

周易纂

卷五

三

視座

而知也。故以神贊之。○前言天地之數。成變化而行鬼神。後言聖人本天地之數。而大衍之能盡天下之變化。而祐鬼神。

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

此章贊易有聖人之道。道不外占辭象變。而一歸于神。然易之所以神者。正聖人有以神其神也。○以用

也。尚取也。擬之後言。尚辭也。議之後動。尚變也。象事知數。尚象也。占事知來。尚占也。辭者。彖辭也。如乾元亨利貞是也。問焉以言者。尚之。則知其元亨。知其當利于貞矣。變者。爻變也。動作有為者。尚之。至于所變之爻也。制器者。結繩網罟之類是也。尚象者。網罟有離之象是也。占者。占辭也。卜得初九潛龍。則尚其勿用之占是也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也。

周易纂

卷五

三

視座

如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。

此尚辭之事。將有行。言有所往也。問。即命也。受命者。受其問也。以言該動在內。未有有為有行。而靜默不言者。如嚮。言應之速。遠近兼時。與地言。幽者。謀慮之潛藏。遠者。事機之隱伏。二句言應之周。精者。潔淨精微也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂

定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。

此尚變尚象之事。參伍其著之變。錯綜其卦之數。參伍只是一變。猶未通也。至令三變而皆用此參伍。則變通矣。文即老少之文。錯綜只是一爻。猶未極也。至合十有八變而皆用之錯綜。則數極矣。象即動靜之象。變者。象之未定。象者。變之已成。故象與變二者。不離著卦亦不相離。言著錯綜言卦。所以十一章言圖而神即言方以知也。至變者。變之无以加也。

周易集

卷五

三

視虛

易筮云。每爻三揲為三變。每揲有象。兩象三象時象。閏再閏為五小變。此參伍以變也。三揲之奇分而計之。則得三少三多一少兩多一多兩少之數。去三揲之奇。以左右手之正策合而計之。則得四九四六四七四八之數。此錯綜其數也。○來矣鮮曰。錯者。陰陽相對。陽錯其陰。陰錯其陽也。如伏羲圖。乾錯坤。坎錯離。八卦相錯是也。綜。即今織布帛之綜。一上一下者也。如屯蒙本是一卦。在下則為屯。在上則為蒙之

類。載之文王序卦者是也。定天下之象。如乾坤相錯。則乾馬坤牛之類。各有其象。震艮相錯。則震雷艮山之類。各有其象。是也。錯綜二字。直從來所未發。可謂名通。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

此尚占之事。無思无為。句在寂感之上。寂然固无思。為感通亦无思。為此易之神。所以無方也。上數遠字。

周易集

卷五

三

視虛

已含有神字意。非精變之外。別有一神也。無思無為。即不疾不行。寂然二句。即連而至。玩辭云。未占之時。如鑑之明。如谷之虛。及其占也。如鑑之照。形谷之應。聲有何思。有何為。乎。體雖寂。故無不通。其无不通處。常是寂。故者。吉凶禍福之謂。○韓康伯曰。非忘象者。無以制象。非遺數者。無以極數。至精者。無籌策而不可亂。至變者。體一而無不周。至神者。寂然而无不應。斯益功用之母。象數所由立。故曰。非至精至變至神。

不得與于斯也。

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：『易有聖人之道四焉者，此之謂也。』

極深者，探賾索隱，鈎深致遠，通神明之德，類萬物之情，知幽明死生鬼神之情狀，是也。研幾者，吉凶悔吝，范昧微渺者，盡研磨出來，履霜而知堅冰之至，剝足而知滅貞之類是也。此言四者，所以為聖人之道，由

周易纂

卷五

圭

視

聖人以其極深研幾之所得而寓之著卦之中也。聖人之深能通志而易之至精出焉。聖人之幾能成務而易之至變出焉。聖人之神不疾而速，不行而至，而易之至神出焉。是聖人之道，皆易之所有，故復以易有聖人之道四焉一語結之。通天下之志，與受命如嚮相應。成天下之務，與成天下之文，定天下之象，相應。就聖人辭上說，故曰精就著卦上說，故曰變。就草與龜上說，乃物也，故曰神。

右第十章

子曰：『夫易何為者也？』夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。

此章贊神物之用，而歸功于聖人之興。若无聖心之神，以為興亦不能。神神物之神，而使天下共神其神也。然合卜筮亦無以見聖人之神，故以卜筮為主。人所未知者，開發之曰開物，晰理也。人所欲為者，成

周易纂

卷五

圭

視

全之曰成務，造變也。物不過吉凶，務不外趨避。下三句是聖人作為卜筮也。頂上三者言，疑、蒙、心與事說，是故著之德，回而神，卦之德，方以知。六爻之義，易以質，聖人以此洗心，退藏于密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與于此哉。古之聰明睿知，神武而不殺者夫。

此言聖人心易之妙，為作易之本也。著數七七四十九象陽之圖也。變化無方，開於未卦之先，可知來物。

故曰而神。卦數八八六十四象陰之方也。爻位各居定於有象之後。可藏往事。故方以知六爻之義。隨其時位變易。以吉凶告人。故曰易以貢人知著卦。爻傳於聖人之易。而不知其于聖人之心。聖心如江漢以濯的一般。其此三者之德。所以謂之洗心。洗心猶言道心古心之類。非心有私而洗其心也。人心最潔淨。則愈放。故又退燕于宮。密即寂然之體。神知之舍也。所云未始出吾宗者是也。此句合動靜而言。藏非

周易纂

卷五

三才

視廣

與。對也。鬼神莫窺之內。自具物我一體之心。故吉凶與民同患。患者恐百姓之有凶。而無吉也。吉凶之未至。則曰來聖人洗心之神。足以知之。吉凶之一定。則曰往聖人洗心之知。足以藏之。藏往者。了然蘊蓄於胸中也。此則用神而不川著。用智而不用卦。无卜筮而知吉凶。非古之聰明睿知。神武而不殺者。不足與于斯也。通志是其聰明定業。是其睿知以二字言。則曰神知不落字。義言則曰洗心耳。

是以明于天之道。而察于民之故。是與神物。以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

是以二字承洗心來。惟其有洗心之易。是以有著卦爻之易也。明察。即上神知之用。以自然者言。著龜在萬物亦動植之常耳。唯聖人知其為神。提撥出來。遂為卜筮之大用。故曰與神物先占而後事。故曰前民用。有思則與物雜。故欲齊。有為則與物敵。故欲戒。齊戒所以神明其德。而與鬼神合其吉凶者也。德神而

周易纂

卷五

三才

視廣

著卦之用神矣。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

百姓見易之用神。或以為深遠而難知。而非然也。是故易有乾坤有形象。有法神。即今取此戶。譬之戶一也。闔之則謂之坤。闢之則謂之乾。又能闔又能闢。一動一靜。不膠固於一定。則謂之變。既闔矣而復闢。既

開矣。而復闔。往來相續不窮。則謂之通。得見此戶。則涉于有迹。非無聲。无臭之可比矣。則謂之象。既有形。象必有規矩方員。則謂之器。古之聖人。制上棟下宇之時。卽有此戶。則謂之法度。利此戶之用。一出一入。百姓日用而不知。則謂之神。卽一戶而易之理。已在目前矣。易雖神。豈深遠難知者哉。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

周易纂

卷五

家人

視履

夫神物以前民。川使無卦。爻以立其體。亦何以自神。其用乎。未有著龜。先有卦。爻。未有卦。爻。先有太極。太極謂天地未分之先。元氣混而爲一。卽太初太乙也。老子曰。道生一。卽指此太極無形而形生焉。太極無數而數生焉。故兩儀四象八卦。以至大業。易之所有。固自然而有。易之所生。亦自然而生也。○房審權云。太極生兩儀。兩儀生四象。八卦。非今日有太極。而明日方有兩儀。後日乃有四象。八卦也。又非今日有兩

儀。而太極。應明日有四象。而兩儀亡。後日有八卦。而四象隱也。太極在天地之先。而不爲先在天地之後。而不爲後。此可補注疏之遺。玩辭云。凡繫辭之稱八卦。卽六十四卦也。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象者明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

周易纂

卷五

系本

視履

八卦既設。著龜之功用行。故極言其功用之大。參天地。配四時。並日月。與富貴同其尊。與聖人合其德也。天成象。地效法之。故曰法象。物是天地所生者。有一物。自備一用。器是人之所成者。立一器。自興一利。漢紀引易。作立象成器。以爲天下利。今脫一象字。顯與隱爲一類。以理之不可見者言也。深與遠爲一類。以理之不可窮者言也。成天下之亹亹。卽上所生之大業也。夫以小而同。諸一戶之心。大而同。諸天地之大。

此易之所以冒天下之道也

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。著龜之神。雖制于聖人。而實原於造化。天之於神物。能生而不能與也。聖人則之。著列四營。龜分五兆矣。有神物。則有變化。是變化也。效之天地者也。有神物。則有吉凶。是吉凶也。象之天者也。有神物。則有儀象。

周易纂

卷五

聖

視

八卦是卦也。觀圖書而作者也。下揲言卜筮。以前民用。四象老少純雜。設卦立象。示之以意而已。恐後世不能與知也。于是繫其辭以告之。定其詞以斷之。曰。告曰。斷。皆所以終示之之意也。仍要歸重著龜上。示之告之。斷之。皆著龜之功也。聖人之通志。決疑定素。必寄諸無心者。而後神不然。豈聖人之神知。盡出於甲枯莖後哉。易圖書並舉。註圖而不註書。卜筮並舉。註筮而不註卜。著龜並舉。註著而不註龜。姚氏

曰。通于天者。河也。而河出圖。中於地者。洛也。而洛出書。圖以五生數。統五成數。其位主於合。而其序主于生。皆以五奇數。統四偶數。其位主于離。而其序主于尅。圖著其方。以象而存。數之體。對待之易也。書著其圖。以數而呈。象之用。流行之易也。此皆諸儒傳會而為此說。

右第十一章

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。

周易纂

卷五

聖

視

順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。易言祐。夫子釋以助。見祐非无因而至也。易言天。夫子合以人。見天不出人之外也。順則不悖于理。信則不欺于人。信在心而曰履。順在事而曰思。内外交至。信順之極也。賢指六五。尚賢。根信順來。賢者天所簡在。人所屬意者也。信順合之。尚賢而益。真獲福於天。豈偶然哉。

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此章重立象盡意句。言作易者原借象以顯意故學
易者貴得意而忘象。反從發明一象字而著落在神
明默成之人也。○象即下乾坤意。即吉凶與民同患
之意也。意不可勝言。惟象為能盡之情僞。猶言善惡
即卦中之陰陽淑慝也。既立其象因設為六十四卦

周易纂

卷五

四

視應

以觀愛惡之相攻遠近之相取以盡其情僞情為君
子偽為小人也。既云書不盡言則繫辭亦書矣何以
又能盡言不知百家之書一事只言一意故不能盡
易之繫辭全是稽實待虛自一事以至千萬事一人
以至千萬人一時以至千萬世其辭用之不窮故足
以盡言象立而卦辭興有變可占矣變即卦爻之變
變之所適有可行之理便是通利是利利用出入之利
吉利於所趨凶利于所避也既有象辭以立其體又

有變通以達其用民皆成其盛盛行事不倦如以鼓
聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞亦不已
自然然而不知其孰使之者所謂盡神也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀
則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此正言立象經舊就包著處說來註云緼者衣中所
著之絮也乾坤其易之緼者謂乾坤緼于易六十四
卦之中非謂易緼于乾坤兩卦之中也成列者一陰

周易纂

卷五

聖

視應

一陽對待也既有對待自有變化變謂卦畫不立息
謂變化不行易中所緼者皆九六也爻中之九皆乾
爻中之六皆坤也不下個緼字就說在有形天地上
去矣此解最精

是故形而上者謂之道形而下者謂之器德而裁之謂
之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
乾坤之象一乾坤之形也但寓於形者原不囿于形
超于形者又不離乎形故陰陽者器也所以陰陽者

道也。如四體者器也。所以使四體者道也。以无形而使有形。故曰形而上。以有形而使无形。故曰形而下。因陰陽自然之化。而裁爲七八九六之數。便變動不居也。推行謂將已裁定者。推其變而行之也。通者達也。如乾卦當潛而行。潛之事則潛爲通。如行見之事則不通矣。當見而行見之事。則見爲通。如行潛之事則不通矣。舉者舉此乾坤變通之理也。事者業之方者。業者事之已成。此節正言象之盡意。此五謂以作

周易纂

卷五

聖

視

易言下六存。以用易言。謂者名也。存者在也。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。是故大象四字。提撮極妙。見象不徒象是象。而寓乎道者也。所以見賾而設爲象。是象一道也。見動而著爲爻。是又一道也。

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。化而裁

之存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

惟見道于賾而立卦。故卦可用以極賾。惟見道于動而繫辭。故辭可用以鼓動。上謂之變。謂之通。變通因化。裁推行而後有也。此存乎變。存乎通。化裁推行。因變通而後施也。使非聖人制變。天下之人。要裁裁不來。使非聖人制通。天下之人。要行行不去矣。此本諸爻。善於用易者也。若夫不本諸卦爻。而自能變通。運

周易纂

卷五

聖

視

用不測。昭灼精瑩。則歸之神明之人矣。是人也。未有易而先有其神明。既有易而易待之。以神明者也。嘿成二句。正神明之妙處。成者。我自成其變通之事也。無所作爲。謂之默。信者。我自乎其變通之理也。不煩擬議。謂之不言。德行者。得于心。以爲行。渾心皆易。渾身皆易也。此之謂神明之人。故有造化之易。有易書之易。有在人之易。德行者。在人之易也。有德行以神明之。則易不在造化。不在四聖。而在我矣。○楊廷秀

曰聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行。

右第十二章

繫辭下傳

上係首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見聖人有以克配于天地此作易之原易之體也下係首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人

周易纂

卷五

聖本

視廣

之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之用也。

八卦成列象在其中矣因而重之爻亦在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也曰柔者立本者也變通者趨時者也此章全重一動字聖人之辭原元天下之動而繫之非當動卦爻之謂也方寂然不動無可言者只是纔動便有吉凶悔吝之不同聖人作易不過教人慎動

以趨吉避凶而已欲慎動莫若以正故獨提貞之一言雖天地日月不能外之況人之不正而欲以獲吉萬萬无是理也○太極有名而無畫儀象有畫而無文故此言作易斷自八卦始八卦以卦之橫圖言成列者乾兌離震陽在下者列于左巽坎艮坤陰在下者列于右伏羲八卦雖不言象然既成列而文王之象已在卦之中伏羲重卦雖未言爻然既重為六十四而周公六爻已在重之中卦爻既立則卦爻一剛

周易纂

卷五

聖本

視廣

柔也剛推乎柔而陰變為陽柔推乎剛而陽變為陰雖非占卜卦爻之變而卦爻之變已在其中卦爻時位之息而當者繫辭以命其吉卦爻時位之消而否者繫辭以命其凶雖未嘗見之動而占者所值當動之卦爻端不出此則動在其中矣卦爻之動固因吉凶之辭而著而吉凶悔吝之辭又實因卦爻之動而生復言立本趨時者見有不動者以立其體然後有變動者以神其用夫陰多而陽少則以剛為本陽多

而陰少則以柔爲本所謂成卦之至也故曰立本有
一卦之時有一爻之時隨時而趨即變通之道正義
云卦既成主一時爻又就一時之中各趨其所宜之
時是也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也天下之動貞夫一者也

剛柔妙於變通則吉凶見然吉凶不同惟貞者勝貞
者固守以正也正則吉不正則凶正則凶者亦吉不

周易纂

卷五

四本

視廣

正則吉者亦凶蓋以道義配禍福也貞則未有一
者故天地以觀爲貞是即天地之至一也日月以明
爲貞是即日月之至一也而天下之動可知矣動之
屢遷者不窮動之至正者不易其所貞勝而有常者
止有吉无凶有順無逆不外至一而已矣觀字即下
文示字來註云一者無欲也無欲則正矣自孔子沒
後儒皆不知一字之義獨周廉溪一人知之

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此

者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業
見乎變聖人之情見乎辭

一者何易簡是也天得一而貞所以示人者略無艱
深阻滯一易而已矣地得一而貞所以示人者絕无
作爲勞擾一簡而已矣但天下智者少而愚者多觀
天而不知易觀地而不知簡天地亦無如之何也故
聖人作易因重有爻百九十二之陽爻效乾之易百
九十二之陰爻效坤之簡成列有象凡象陽息陰消

周易纂

卷五

四本

視廣

者象夫乾之易陰息陽消者象夫坤之簡是象象不
徒體天地之撰而實厚乾坤之德矣然象象之體由
乾坤而立而象象之用因著卦而行故著方撰而卦
方求此時猶未有象象也闔闢之機已兆是象象動
于著卦之內迫著已撰而卦已求象中全體之吉凶
與爻一節之吉凶皆昭然於辭命之際而見于著卦
之外矣功業即吉凶生大業之謂聖人吉凶同患无
已之情不可因辭而見乎辭以闡明貞勝之理使天

下之動盡歸于一而聖人之情始釋然也

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

聖人之情。卽天地生生之情也。聖人孕德于大地。而有動則曰情。天地寄情於聖人。而无爲則曰德。大德兼長。養收藏說。生固生。殺亦生也。聖人正所以行天地好生之德。其生者仁也。其所以善其生者義也。理財者富之也。九賦九式之類是也。禁非者既道之以

周易纂

卷五

五

視廣

德又齊之以刑。五刑五罰之類是也。天下有大本。三仁者上之命。義者下之命。而財者上下之所共也。

右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

此章先言包犧觀物制易。中言聖人觀易制物。皆尚象之事。聖人經世大法。取于十三卦之象。然後成。又

必歷五聖人而後備。斯人生生之道如此其難。而聖

人所以生生斯人者如此其勞也。○天象日月星辰。地法山陵川澤。鳥獸之文。有息者根于天。飛走之類也。地之宜。無息者根于地。艸木之類也。如書言堯之添。青之屨。徐之桐。是也。非高黍下稻也。伏羲時尚鮮食。安得有此通者。理之相會合也。類者。象之相肖似也。神明之德。不遇健順動止者之德。萬物之情。不遇天地雷風八者之情。德者。陰陽之理。情者。陰陽之迹。

周易纂

卷五

五

視廣

德精而難見。故曰通。情粗而易見。故曰類。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

網以佃。罟以漁。離爲目。網罟之兩目相承者似之。離德爲麗。網罟之物麗于中者似之。蓋取諸離者。言網罟有離之象。非親離而始有此也。離卦中爻爲異。繩之象。教民肉食。自包犧始。自此至結繩而治。有取諸卦象者。有取諸卦義者。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以

以天下蓋取諸益

耒耜者。今之犁也。耜者耒之首。斷木使銳而爲之。今人加以鐵鋒。謂之犁頭。耒者耜之柄。操木使曲而爲之二體。背木上入下動。中又坤土。木入土而動。耒耜之象。教民粒食。自神農始。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

天下之人。其業不同。天下之貨。其用不同。今不同者。

周易繫

卷五

五

視

皆于市而合之。有無相易。各得其所。亦猶物之有間者。齒而合之也。夫市人權利是嗜。必噬而後噬者。爭多寡。權于母之謂也。此通財之用。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

風氣漸開。時常變矣。民不安於固陋。是即倦者機也。聖人因而通其變。而民不倦矣。由之而莫知其所以。

然者。神也。以漸而相忘於不言之中者。化也。神化。即

變通之妙。于無爲民宜。卽民之所以不倦。着兩使字者。若或使之。而兩不知也。聖人之心。則曰神明聖人之治。則曰神化。是通也。易道也。天道也。吉无不利。卽民不倦而宜之。謂垂衣裳而天下治。正變通之實。蓋取諸乾坤者。上衣下裳。乾坤之分。玄衣黃裳。乾坤之色。變化无爲。乾坤之義也。制器尚象。凡十三卦。獨乾坤合而不分。上古衣裳相連。乾坤相依。君臣一體也。

周易繫

卷五

五

視

後世衣裳。離而爲二。尊君卑臣。上下判隔。失古意遠矣。今豫川苗寨多衣統。環上下相連。猶是古法。所謂禮失而求諸野也。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

衣裳既垂。則遠邇觀化。然川谷川壑。則文教不通。故爲舟楫。以通致之。取渙之卦象也。以濟不通。指近者言。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸坤。

雖有涉川之利，猶病負載之勞。故穿牛之鼻，馴而服之。駉馬之首，駉而乘之。引重必曰牛者，為其力也。致遠必曰馬者，為其敏也。蓋取諸隨者，人欲服牛，牛則隨之而服。人欲乘馬，馬則隨之而乘。取此義也。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

良民仁而奸民暴。在內者為主，而外乘者為賓。是不可無以待之。重門擊柝，取諸豫者，豫者，逸也。又備也。

周易集

卷五

晉

現廬

謙輕而豫怠，逸之義也。恐逸豫故豫備。

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。前此雖知粒食，而不知脫粟，得此杵臼而治米精矣。此乃小有所過，而民用以濟者也。夫人欲無極，聖人以小過見意，其即箕子象箸之嘆乎。

弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。重門險矣，可以待非常，而不可以制非常，故弦木使曲，剡木使銳，制為弧矢，其利與耒耜舟楫臼杵等，何

也。為其可以威天下也。非聖人之耀武，特以人之服，不服耳。故取諸睽。

上古穴居而野處，後世聖人，易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。

大壯四陽相壯，壯而且健。棟宇之象，上文著數為字，始為之制也。此下著三易字，始易其制也。皆變之不可已者。

古之葬者，厚衣之以薪，壅之中野，不封不樹，喪期无數。

周易集

卷五

晉

現廬

後世聖人，易之以棺槨，蓋取諸大過。

喪期無數，無祔練祥禫之日數也。易以棺槨，則封樹之禮，喪期之數，從可知也。大過者，過于厚也。小過養生，大過送死，唯送死可以當大事也。

上古結繩而治，後世聖人，易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

結繩者，以繩結兩頭，中割斷之，各持其一，以為他日之對驗也。書，文字也。契，合約也。言百官以書契而治。

萬民以書契而察。非以書契治之察之也。取夫書契。則考核精詳。稽驗明白。亦猶君子之決小人。小人不得行其欺矣。上古雖未有易之書。然造化人事。本有易之理。故行其事。暗合易書。正所謂畫前之易也。

右第二章

是故易者。象也。象也者。像也。象者。材也。又也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

周易集

卷五

彖

視

是故二字。承上章取象而言。文王因象而象之。周公因象而爻之。吉凶悔吝。莫不由象而出。以明象之无所不該也。蘇子瞻曰。像之言似也。其實有不客言者。故以其似者告也。達者因似以識其真。不達則又見其相似者。而日以遠矣。象爻其可已乎。一卦之材。體象變是也。天下攻取利害得失之類。動本至煩。聖人一一效其動而模寫出來。爻蓋開象之一節。而本會通。據典禮以爲言者也。効者効力也。有發見之意。

象具辭係。而占自顯矣。吉凶在事本顯。故曰生辭各在心。尚微。故曰著悔有改過之意。至于吉則悔之著也。吝有文過之意。至于凶則吝之著也。原其始而言。吉凶生乎悔吝。要其終而言。則悔吝著而爲吉凶也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

周易集

卷五

彖

視

王傳曰。衆不能治衆。治衆者至寡者也。凡卦以少爲主。陽卦所少者是陽。則以奇畫爲主。故多陰。陰卦所少者是陰。則以偶畫爲主。故多陽。然陽卦陰卦。何以爲君子。小人之辨。奇爲君。偶爲民。則陰陽之理順。而君民之分正。故曰君子。偶爲君。奇爲民。則陰陽之理悖。而君民之分亂。故曰小人。一二字。只作奇偶字看。德行。卽道之別名。兼善惡淑慝言。數有奇偶。而不相離。道有上下。而不可亂。○本義陽卦皆五畫。陰卦皆

四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非一民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣嘗聞畫一以象陽畫一以象陰故曰一陰一陽之謂道未嘗聞此一之可分爲二畫也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

周易纂

卷五

五

視應

感有往來感无思如日用思慮于往來之間則心雜而身亦不安矣是未窺乎同一之原也誠知其同歸則殊塗皆同也塗殊于所由不殊於所歸知其一致則百慮皆一也慮百于所思不百于無思慮者思之深也試觀日月寒暑日日往來歲歲往來何常以往來爲病而明生歲成之利以生此造化之妙用也寧有思慮于其間哉乃知同歸一致處正安身立命之所如尺蠖之屈龍蛇之蟄其伸與存身皆自此得

此卽寂然不動之神也非工夫粗淺者可入須精義之功極細極微方得觸入入手到此如屈必伸蟄而存身其致用不期然而然用無不利身無不安卽崇德也但此等境界猶可以知知何也以其有神在也過此以往百尺竿頭更進一步始而入神至此神已窮矣始而可知至此知已化矣非盛德何以及此謂之盛德則崇不足言矣此之謂自然適還其何思何慮之初而已○理統于同數生于一○卽易書說數

周易纂

卷五

五

視應

卽說理內典引易曰殊塗而同歸若干逕九達王城不二九流百氏聖道寧差日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也屈伸相感屈感而伸應也利者功也日月有照臨之功歲序有生成之功也人皆知伸之利而不知屈之

所以相故以尺蠖龍蛇明之。○漢志曰：蠖之義蓋取諸尺蠖之義，蓋取諸引蠖于尺，伸于引，今人布指求尺，一縮一伸，如蠖之步，其尺蠖之謂乎？精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。精義正在同處，精一處精也；利用正在殊處，利自處利也。致用，總詣于其用，發乎通也；利用，則見乎達矣。所謂放之國焉而準，放之天下焉而準也。過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛也。

周易纂

卷五

六十

視虛

此字指精義致用言。凡事不可過而學，不可不過理之新，無日不來而學之心，俱已滅，往神不窮者也。而曰窮神，則神由我主矣。化不可知者也，而曰知化，則化自我出矣。

易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱，非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見邪？卦以剛見掄爲困，又以柔承剛爲辱，爲危，平人欲才

名兩全，必度德量力。知彼知己而後可。易曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。子曰：隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。

周易纂

卷五

六十一

視虛

君子不患無獲，患無時；不患無時，患無器；不患無器，患不能藏。唯藏器而後用，成器而後用，聖人藏于密，皆以藏而成也。公用射隼，蓋二用貴矢以射上。也。傳中弓矢者，器也。正指二言，不然，此語無著落矣。矢頭曰鏃，矢末曰括。若虞機張，往省括于度則釋，是也。括有四義：結也，至也，檢也，包也。詩：牛羊下括，至之義也。楊子或問：士曰：其中也弘深，其外也蕭括，檢之義也。過秦論：包括四海，包之義也。此則如坤之括囊，取閉結之義。言動不遲疑，滯拘也。子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎，此之

謂也。

小人仁義之見雖昏。利害之關猶辨。勸者勸其爲仁。爲義也。懲者懲其不仁不義也。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

上言小人致福之由。過改于小。此言小人取禍之由。惡成于積。而小人不同。上猶是可教者。此則是不可

庸易集

卷五

六五

現處

教戒之人也。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。常以爲危。所以安其位。常以爲亡。所以保其存。常以爲亂。所以有其治。此三句是論其理。是故以下方就君子言之。安危。以身言。存亡。以家言。治亂。以國言。所以下文云。身安而國家可保也。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。咎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

德之薄。知之小。力之小。皆限于稟。而不可強。聖人豈厚責以必能哉。責其食位而不量已。過分而不能勝任。爾量力而負。其人不跌。量而受。其足不折。今言足弱而實豐。有不折足。覆公餗者乎。不勝其任。言其不勝而自以爲勝也。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

庸易集

卷五

六五

現處

幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介于石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

事莫不有幾。幾原自神。故知幾卽神。其知幾者。其見幾者也。韓康伯曰。幾者。去無入有。隱而未形。不可以名尋。不可以相親者也。此時純乎理。不雜以欲。是動之微。吉之先見者矣。君子唯神也。故能朗然玄照。鑒于未形。一見事幾之微兆。遂動作而應之。不待終其

日也。作有幹旋意在介于石三句所謂定生慧虛生自也。夫知彰者衆矣。唯君子于微而知其彰。知剛者衆矣。唯君子于柔而知其剛。故萬夫望之以爲進退之候也。孔疏曰。凡物之體從柔以至剛。凡事之理從微以至彰。知幾之人既知其始。又知其終。是合于神道。

子曰。顏氏之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

周易集

卷五

六十四

復

殆者將也。庶近也。知幾其神。卽窮神之神也。聖人所以窮神者。知幾而已。顏之不遠復。將近于聖人知幾之神者。歟。聖心无動无靜。止體自如。顏子或不免微動于意。然動卽覺。覺卽止。所以爲不遠復。韓退之云。顏子之過。非發于行。彰于言之謂也。生于其心。則爲過矣。顏子止之于始萌。絕之于未形。所以爲庶幾先儒乃謂退之過許顏子。夫孔門之改過者不少矣。何以獨稱顏子爲好學哉。彼從糾來。故不言善而言不。

善知之未嘗復行。故不貳過。最初一念。是爲惟微。故有吉先見。稍後一念。便涉唯危。遂吉凶互見。能見于先見者。行與吉會。知幾者。也能見于互見者。趨吉避凶。庶幾者。也在豫貴守。故曰。貞吉在復貴覺。故曰元吉。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後

周易集

卷五

六十五

觀

求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

曰。安曰易。曰定。皆立心之恒。安者。身無愧怍也。危則行險矣。易者。平易近人也。懼則恐喝矣。以義相與。爲定交。以利相與。爲無交。全對缺言。謂我體益之道。全也。上與字。黨與之與。下與字。取與之與。莫之與。卽上文民不與。不應不與也。上九不能益人。而反求人之。

益其身心之危懼可知其交其求又可知

右第五章

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而門柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

通章明聖人濟民之意。以陰陽二字爲骨。乾坤二畫有形質。便是物。故曰陽。陰物。則分而德。則合。所謂交相摩盪者是也。此句正見所以易之門處。陰陽指兩儀之奇偶。剛柔指六十四卦之奇偶。天地之

周易纂

卷五

六六

視處

一。雷風之類也。可得而見者也。易則以此二物體之神明之德。動止之類也。不可測者也。易則以此二物通之形容。曰體發越曰通立象固已盡意矣。

其稱名也。雜而不越。于稽其類。其衰世之意邪。

有畫無又。民用弗彰。故文周出而繫以辭。一卦有一卦之稱名。一爻有一爻之稱名。或言物象。或假事變。可謂雜矣。然一事一物。總不違陰陽之理。凡稱名必取類。試稽考其體之通之之類。如言龍戰于野。入于

左腹等種種煩稱。似非上古民淳俗樸。不識不知之語也。故曰衰世之意。稱名該得廣。與下稱名不同。夫易彰往而察來。微顯闡幽。開而當名辯物。正言斷辭。則備矣。

夫易根稱名之易來往者。天之道。陰陽消息。卦爻之變。象有以彰之來者。民之故。吉凶悔吝。卦爻之辭。占。有以察之。顯的偏要幽幽的偏要顯。所謂顯道神德行也。開而當名辨物者。開釋卦爻之義。使當所象之

周易纂

卷五

六七

視處

名而辨其物。如乾馬坤牛。乾首坤腹之類。不至于混淆也。正言斷詞者。所斷之辭。吉則正言其吉。凶則正言其凶。無委曲無迴避也。備謂備天下之事也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言幽而中。

其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

此就其備之中。而詳論其妙。牝馬遺音之類。卦之稱名者小也。負乘喪弟之類。爻之稱名者小也。然無非陰陽之至理。然寓其中。取類固已大矣。道之顯者謂

之文肆陳也。既小又大。既遠又文。既曲又中。既肆又隱。聖人之意。非無因而然也。天下之動。貞夫一矣。疑二之有。但古之爲民者。一今之爲民者。二民既二矣。則趨避必惑。民行將何以濟。民行二矣。則得失必迷。豈可不明。明失得之報。則吉可趨。凶可避。所以濟民之困。實在于此。故曰。衰世之意。

右第六章

易學集卷六

朱之後著

陽朱

問業

繫辭下傳

易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。

易之興。指周所繫之辭。惟有其憂患。故所言皆處憂患之事。見文王又不以一己之憂患爲憂患。而以天下之憂患爲憂患也。蒙渌之言。三陳九卦。初德次體。

周易纂

卷六

視應

次用其說出九家易

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

基如基址。人之踐履。自下而上。以漸積累。步步皆實。則德有其基矣。柄者。以此自持。如言以謙爲柄。柄。然而還其本心之謂復。韓康伯曰。夫動本于靜。靜始于默。復各返其所。故爲德之本。所謂立天下之大

本是也不恒則雖得之必失之欲其堅固非恒不可
自此而本無者日損則日脩本有者日益則日裕雖
遭非意之變而所造因以日精日微故曰辨非自他
人觀之也井之德安靜而不動所以為德之地異之
德柔順而深入細微事至而隨宜斷制所以為德之
制此九卦無功夫

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷異

周易纂

卷六

二

現履

稱而隱

禮之和非強世正天理人情之至也道心惟微動以
天不滯以人故曰辨于物有云微陽可以制群陰群
陰不可以雜微陽此以大分定理言非以眾寡鉅細
言也甚切能恒者雜自在境厭不在心兩不相涉也
損去其所本無也克治之功固甚難矣從无因生者
還從無因滅何其易也益返其所本有也无疆之進
見為充長矣從不滅而得者還從不增而完何甚不

設也不設是无待助長之意井居其所而遷體靜而

用動也安定不搖自可待天下之感異稱而隱用顯
而體微也謂裁制斟酌妙于一心不可測識也心
之本體不可目窺故謂之小如道心惟微之微也能
得此心何物不辨老子云見小曰明即此意○潘子
醇曰人心心之變體也有思而有為道心心之本體
也无思而无為有思有為其慮宜深惟頻復始厲而
无咎故惟危无思无為其藏宜察以復小而辨于物

周易纂

卷六

三

現履

故惟微

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義異以行權

上節數而字見其妙也此節數以字見其用也凡事
依禮而行便无乖戾從容順適之謂和禮截然不可
犯依此行之易失之尤唯謙可以制服之自知之知
即良知之知所謂獨孤燈而照破眾昏者也知不外
借故曰自唯自知然後見天地之心厭則不一不厭

則一。恒久不變。終始唯一。勿二勿三。是也。遠害者。盡其德之所本無也。潛消默奪。不得不用損與利者。與其德之所本有也。引伸不匿。不得不用益處困而亨。則寡怨。唯至靜者。觀衆動而不亂。故曰。井以辨義。唯善入者。妙出機而不詭。故曰。巽以行權。三卦稱辨者。三困之辨。辨于已。復之辨。辨于物。井則人已之周。兩極其辨也。稱制者。三巽曰制。所以制英心銳氣。而取衡之平也。謙亦曰制。所以制矜心傲氣。而歸禮之節。

周易集

卷六

四

視履

也。象山先生曰。復而先以履謙。蓋履上天下澤。而人居其中。先辨一身。所以舉錯動作之由。謙以自持。使精神收聚于內。則此心斯可得。而復本心既復。謹始克終。以得其常。而至于堅固。私欲日以消磨。而為損天理。日以澄瑩。而為益。雖涉危蹈險。所遭或至于困。而此中卓然不動。然後于道有左右逢源之妙。至此則順理而行。無纖毫透漏。如與風之散。无往不入。

右第七章

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。川流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。

此章言易之用存乎變。易之體存乎常。易之行存乎人。懼字最重。作易者懼。而後有易之書。體易者知懼。而後能行易之道。行字正與不可遠相應。人能行易。則變不在易。而在我矣。不可遠。猶云不可須臾離也。屢遷句。正言不可遠。變動以下。正言其屢遷也。六虛者。六位也。虛對實言。卦雖六位。然剛柔往來如寄。

周易集

卷六

五

視履

非實有也。故曰六虛。在此卦為剛上柔下。在彼卦又為柔上剛下。是上下无常。在此卦則此爻為剛。在彼卦則此爻又為柔。在此卦則此爻為柔。在彼卦則此爻又為剛。是剛柔相易。典者成憲。要者成約。皆畫然一定之法。易唯屢遷。不可以典要拘。唯變所適而已。變適在上。則為上。變適在下。則為下。變適在剛。則為剛。變適在柔。則為柔。體事而无不在。體物而不可遺。此易道之所以不可遠也。

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

出入外內以卦言出者由內而之外往也入者自外而之內來也度者所繫之辭也上言易不可為典要若无一一定之法度而人不知懼矣不知變之適出適入即道之宜出宜入其吉凶悔吝之辭有確然不踰之則所謂度也順則吉逆則凶即欲不懼而不得若易之變有以使之而實無其使也明于憂患者于出

周易集

卷六

六

觀虞

入以度之內又能明之也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也如是則无師保而自律遠父母而自嚴易道有益于人大矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行夫變之能使懼者以有聖人之辭在也初對既言率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也始由其辭以揆知懼明故之方始見易之為書有典

可循有常可蹈而向之不可為典要者于此有典常矣神明默成之人即率辭揆方之人苟非其人未免拘于方不能盡其變曰度曰故只虛設耳道豈虛行哉不虛行行不去也典要是煞字典常是活字自有分曉

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

周易集

卷六

七

觀虞

通章重時物二字物以從乎其時時以妙乎其物論爻處正是論卦爻之時物即卦之時物也自爻統論則為卦自卦分論則為爻質為卦體物為卦象初者卦之始原其始則二三在其中矣終者卦之成要其終則四五在其中矣卦必合始終以為體文王象辭亦必合始終以為辭相雜非相間之謂如初爻剛居之柔亦居之是也周公爻辭亦惟取時物以為辭如乾之龍物也而有潛見飛躍之不同者時也

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。此言初上二爻始爻爲卦之本。其事未成。故難知。亦惟初之時。故難也。終爻爲卦之末。其事已成。故易知。亦唯上之時。故易也。所以聖人于初爻象占之辭。經幾番擬議。而後係焉。至于上爻之辭。不過卽始見終以成之耳。如乾初九曰潛龍。上爻曰亢龍。是也。卒對擬言。言不必擬也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

周易集

卷六

八

觀虛

此以下言中四爻辨是與非者。辨物與德之是非也。蓋爻有中有不中。有正有不正。有應與無應。與則必有是非矣。故辨是與非。非中爻不備。中爻二至四三至五兩體交互。各成一卦。爲互體。內外有正卦之體。中爻又有合卦之體。然後其義無遺。若無錯陳陰陽撰述其德。以辨別其是非。使徒以正卦觀之。而遺其合卦所互之體。則其義必有不備者矣。前後六爻俱已說過。此段分明指互體說。

噫。亦要存凶吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思半矣。

噫者。嘆中爻之妙也。中四爻者。六爻之要。而象者。又一卦之要。人欲究天道之存亡。與人事之吉凶。但玩中爻之辭。可坐而得也。若夫神明之智者。併无待于爻。惟觀文王之象辭。而吉凶存亡之理。已思過半矣。正見天下不皆智者。而中四爻不可不備也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔

周易集

卷六

九

觀虛

之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝耶。此論中爻之本體。二四同功。謂同以陰而居陰也。三五同功。謂同以陽而居陽也。位與六位之位不同。彼以陰陽言。此以遠近貴賤言也。善字。照下看。舉與懼。隨其位。而自盡其事。皆人臣之善物也。舉懼雖不同。而皆可言善。凶則不可爲善矣。故不言善。多謂卦未必盡然而若此者。居其強半也。知二之无咎。以柔中

則知四之懼。又不獨以近矣。其柔危。其剛勝。此三五之所同也。柔則賤危。而貴亦危。剛則貴勝。而賤亦勝。○王本作四多懼。註云。懼近也。今誤以近也。字為正文。而註中又脫懼字。三多凶者。六十四卦。唯謙卦九三。一爻許之以吉。六十四卦中。亦有柔而吉。剛而凶者。

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。

周易纂

卷六

十

視履

兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。

廣大者。體統渾淪。悉備者。條理詳密。易之三畫。本具二才。又因重為六。而兩其天。兩其人。兩其地者。以獨而無對。不忒其為道也。天以陰陽為道。五為陽。上為陰也。人以仁義為道。三為仁。四為義也。地以剛柔為道。初為剛。二為柔也。兼者。通也。才者。能也。天不能覆。非才也。地不能載。非才也。人不能一體萬物。是不才也。希望聖人。法天地。庶幾免于不才而已矣。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

張氏曰。曰爻曰物。曰文曰吉凶。指六畫。摹寫三才之變態。道有變動。如天地人之變化。爻有等。如天位乎上。地位乎下。人處乎中。物相雜。如星辰昭晦。山川錯落。仁義經緯。文不當。如天文地理。人事精稜相盪。休咎相推。而吉凶生。故曰廣大悉備。按等者。剛柔大小。遠近貴賤之類。爻不可以言物。有等則謂之物矣。文

周易纂

卷六

十一

視履

不當。非專指陽居陰位。陰居陽位也。卦情若淑。或以不當為吉。剝之上九。謙之九四。是也。卦情若慝。反以當位為凶。大壯初九。同人六二。是也。要在隨時變易。得其當而已。一變動間。即有物。有文。有吉凶。非有先後也。胡雲峰曰。前章始以質言。此章末以文言。卦必舉始終而成體。故曰質爻必雜。剛柔以為用。故曰文。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之

事邪是故其辭危。危者使平易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

文王身歷憂患。見其君之逸樂肆志。將有傾仆之禍。以其不知危故也。因紂之危。而欲防天下之危。故為此危辭。正欲人由危以致其平。危言之不足。又反其辭。而為易傾。益以惕人之危也。此危平易傾之理。天下無人無事不出其中。故曰百物不廢。懼以終始者。危懼自始至終。唯恐其始危而終易也。夫禍莫大于

周易纂

卷六

十二

視應

平。平莫平于无咎。无咎二字。是千聖涉世之身法。懼之一字。是千聖寡過之心法。

右第十一章

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

此章重易簡二字。知險知阻。由于易簡。聖人作易。不過欲天下皆知險阻。而同歸于易簡之情也。易與險相反。唯中心易直者。能照天下險巇之情。所謂通志

也。簡與阻相反。惟行事簡靜者。能察天下傾危之機。所謂成務也。阻者。空隘填塞之狀。與險惡不同。石澗云。自上視下。所見為險。自下升上。所向為阻。乾自上而臨下。故知險。坤自下而升上。故知阻。此節止論其理。未說到聖人與易。上下文悅心研慮。方說聖人八卦象告。方說易書。

能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

周易纂

卷六

十三

視應

此正明聖人知險阻之實。而因乎天人之自然也。所說所研者。皆知險知阻。易簡之理也。此二能字。與下二能字相應。下二知字。與上二知字相應。百姓之能。本于聖人之能。而聖人之能。又本于聖人之知也。說心研慮。是易簡中自然之能事。是以險阻之吉者。知其為吉。險阻之凶者。知其為凶。自有以定之。而進志吉。則起而凶。則避。自有以成之。而定業矣。此聖人易簡自然之功用。只就本身說。觀天道之變化。人平

之云爲皆自然而然。不外易簡之理。若人事與天道相符。其初動處。有易無險。有簡無阻。所謂吉之先見者。人事吉于下。天事吉于上。這有祥是斷然必有者矣。自吉事之有形迹。而一定者言。則曰器。聖人卽其事而比象之。一定之吉。何以迂。不則一定之凶。何以銷。自吉事之無形迹。而未著者言。則曰來。聖人卽其事而占決之。未來之吉。何以疑。不則未來之凶。何以銷。知字內。有挽回意。在此。聖人不假卜筮而知險阻。

周易纂

卷六

十四

視廣

也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

知器知來。聖心具有全易。此唯易簡之聖人能之。而險阻之百姓不能也。易之作。烏可已乎。天地設位。非不以易簡示人。而不能使人之歸于易簡也。自聖人作易。以成天地之能。百姓亦得以與聖人前知之能矣。聖人象事知器。百姓則以易知器。聖人占事知來。

百姓則以易知來。而知險阻。不獨聖人爲然矣。青曰。謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。先心而後人。先人而後鬼。故此人謀在鬼謀之先也。以下正是成能處。八卦卽六十四卦也。八卦以象告。非先天之止于畫。而不能言也。爻象以情言。非後天無所因。而強爲之言也。象告情言。無非這吉凶。吉凶必于剛柔之雜居。乃見此句。兼卦爻說。其實自象而觀。則謂之剛柔。自情而觀。則謂之吉凶也。

周易纂

卷六

十五

視廣

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

此以象變占詞。推演聖人之知能也。著卦以變爲主。故以利言。其言吉者。利人也。其言凶者。人則避之。亦利也。情遷之情。卽上文情言之情。情具于外。爻之中。爻遷而。不定。情向于得。則吉。詞隨之情。向于失。則凶。辭隨之卦。爻無定情。則吉凶亦無定辭。自此以下皆。

言吉凶以情遷之事。而以六爻之情與辭明之情。只得愛惡二種。而遠近情偽。皆自愛惡生也。吉凶未判。曰悔吝。吉凶方萌。曰利害。然總不外吉凶也。愛相攻。家人九五。是也。惡相攻。同人九三。是也。此句以德言。謂相與之中。正不中正也。遠相取。恒之初六。是也。近相取。豫之六三。是也。此何事說不好。以位言。情相感。中孚九二。是也。偽相感。漸之九三。是也。此句以應言。正應為情。不正應為偽也。情者實也。對偽而言。凡此

周易纂

卷六

十六

視履

皆足以致吉凶。而所居之位。猶要故近而相得為貴。遠不相得无害。唯近而不相得。便不可也。或字且字宜玩。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

上言四情。此復舉六詞者。言人之辭。因情而遷。則易之辭。因情而遷。益明也。楊廷秀曰。學易而有得者。可以知言。大抵款于中者。必愧于外。秦武陽色變而荆

軻為之辭謝是也。故曰。將叛者其辭慙。將有言于人。而逆疑其不售也。必左右其說以嘗之。此不有售焉。則彼必售矣。商鞅之說孝公是也。故曰。中心疑者其辭枝。直情无所煩言。至正无所搖蕩。申公之對武帝是也。故曰。吉人之辭寡。人唯无躁說也。人而躁競。則危言以眩世。而无所忌。強眩以惑人。而不能已。能令人厭。亦能令人喜。厭者察其空空。而喜者意其有挾也。淳于髡之見梁惠王。連語三日三夜是也。故曰。躁

周易纂

卷六

十七

視履

人之詞多。小人之疾。君子而欲毀之也。必深匿其毀之之迹。疾之愈甚。則毀之愈緩。或顯舉其人。而陰寓其伎。或泛為之說。以旁見其意。故毀行而人不悟。公孫弘之譏董仲舒。汲黯是也。故曰。誣善之人其辭游。人之心未有所主者。所主者義乎。攻之者愈衆。而主之者愈堅。所主者不義乎。外必周為之防。而內必堅窒其隙。幸而遇庸人。雖欲攻之。莫知其所以攻之者。不幸而遇智者。先得其隙。而人之逆奪其防。而操

之則一語而折衷之之見孟子是也故曰失其守者
其辭屈吾安得天下皆吉人與之圖吉事盡出陰阻
而歸易簡也哉

右第十二章

周易纂

卷六

十八

視

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而
倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于
道德而理于義窮理盡性以至于命

聖人作易有蓍有數有卦有爻皆非無因而起也生
蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神
出命故謂之幽贊神即大衍所謂佑神也凡蓍必藏
于廟中人即而策焉示受命于神也河圖一二三四

周易纂

卷六

十九

視

五者五行之生數也六七八九十者五行之成卦也
生數居圖之內乃五行之發端故可以起數成數居
圖之外則五行之結果故不可以起數參之者三之
也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地
四之二位也倚者依也一依三三依五兩為九二依
四而為六也聖人用蓍以起數九變皆三畫之陽則
三其三而為九此九之母也則過揲之策四九三十
六此九之子也參之是三個十二矣九變皆二畫之

命之理于爻。分陰分陽。以爻位言。分初三五為陽位。二四上為陰位也。既分陰分陽。乃迭用剛柔之爻。以居之。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此章言伏羲八卦逆數。方得相錯理。主順數主逆理。不順。无以契性命之真。數不逆。无以極生成之用。薄。

周易纂

卷六

二十一

視廣

訓迫。又附蕩也。勢相迫而成震盪之功也。射犯也。言相濟為用。不相犯害也。相錯者。伏羲圓圖。陽與陰相對待。一陰對一陽。二陰對二陽。三陰對三陽也。故一與八錯。二與七錯。三與六錯。四與五錯。八卦不相錯。則陰陽不相對待。非易矣。宋儒不知錯綜二字。故以為相交而成六十四卦。殊不知此專說八卦逆數。方得相錯。非言六十四卦也。唯八卦相錯。故順數圖前四卦。震四至乾一。往者之順也。逆知圖後四卦。巽五。

至坤八。來者之逆也。是故易逆數者。言因錯卦之故。所以易逆數。與五不次於震四。而次于乾一也。便不逆數。而次與五于震四之後。則八卦不相錯矣。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此章言八卦相錯。生物成物之功。上章先之以乾坤。此章終之以乾坤。蓋上章先言天地之元為。後言六。

周易纂

卷六

二十三

視廣

子之互用。言天地之用六子也。此章先言六子之職。復言乾坤之道。言六子歸功于父母也。乾坤始交而為震。與震與相錯而為動。為散。生物之功也。中交而為坎離。坎離相錯而為潤。為脗。長物之功也。終交而為艮兌。艮兌相錯而為止。為說。成物之功也。若乾則為造物之主。坤則為養物之府。六子不過各分一職。以聽命耳。胡炳文曰。自動至暄。物之出機。自止至藏。物之入機。出无干有氣之行也。故以象言入有于五。

質之具也。故以卦言。子醉發坤藏之義云。夫物云云。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。蓋歸藏于坤也。身心有所退藏。寤爲无思。寂爲无夢。一致同歸。混然全體。卽龍蛇之蟄也。夫藏用之頃。卽未生之前。酬酢之頃。卽既生之後。一動一靜。卽出入死生。凡皆然。但燭歸根之爲常。而泛應之爲變。則有偏必反。乃能造物。認出應之爲常。而忘歸宿之所在。則降本流末。乃物于物。此其異耳。

周易纂

卷六

二十四

觀應

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

此文王圓圖言八卦之流行。各順四時五行自然之序也。帝字宜一讀。不可連下作一句。蓋八者乃帝之所爲。故以帝冠之。出乎震者。帝以震出萬物也。故曰萬物出乎震。致者委也。坤乃順承天。故爲陽所委。役戰乎乾者。非與乾戰也。陽與陰戰于乾之方也。至坎

則肅殺相戰之後。適值乎慰勞休息之期。陽生于子。故曰勞至艮。方陽已生矣。所以既成其終。又成其始。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故

周易纂

卷六

二十五

觀應

曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

潔齊卽姑洗之意。春三月物尚有不出土者。或有未開花葉者。彼此不得相見。至五月物皆暢茂。彼此皆相見矣。故曰萬物皆相見。諸卦皆可配聖人而獨言離者。何。蓋天地若无山震繼離之功。不成造化。聖人若无山震繼離之治。不成治化。况後天之離位。卽先天之乾位。明乎以乘乾之大人爲繼離之大人。故尊

之曰聖人也。地字當土字看。坤于方獨不言西南。坤土之用不止西南也。水非土亦不能生水。故艮土次坎水之後。水土又生水火也。胡炳文曰：離明以德言。八卦之德可推。坤地坎水以象言。八卦之象可推。兌秋以時言。八卦之時可推。以互見也。按木金土各二者以形王也。水火各一者以氣王也。坤陰土故在陰地。艮陽土故在陽地。震陽木故正東。巽陰木故近南而接乎陰。兌陰金故正西。乾陽金故近北而接乎陽。

周易纂

卷六

二十六

硯廬

此其序甚明。坤既歸藏。抑又致養順冲氣而出。則養以平和之味。順冲氣而入。則養以中和之氣。在物則龍蛇之變。在人則无思无爲之境也。

右第五章

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬

物也。

始言六子之才。各有所長。終言六子之情。各有所合。神即雷風之類。妙即動撓之類。澤地土中之水氣皆是也。水天降雨露之屬。皆是也。歸震川曰：或謂後天流行之用。本於先天對待之體。不知伏羲圖。圖卦氣之運。獨非流行者乎。文王方圖之設。獨非對待者乎。二圖本自合一。強而分之。支離甚矣。王子衡曰：易自文王孔子以至漢唐。并無以圖爲說者。獨邵子云。

周易纂

卷六

二十七

硯廬

然焦弱侯曰：世儒託言出於邵子也。夫對待流行皆易所具。聖人反覆推明之。有對待。其氣運必流行。而不已有流行。其氣數必對待。而不移。如男女相對待。其氣必相摩盪。不然。則男女爲死物矣。此處安得有先後之分。伏羲文王之異耶。來矣鮮曰：先儒不知對待流行。而倡爲先天後天之說。所以本義於此節皆云未詳。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此章斷八卦之德。其下三章。乃以物以身以家。依八卦之類。而分主之。使占者用之以知來物也。動陷止。皆屬健。入麗說。皆屬順。凡物健則能動。順則能入。健順其體也。動入其用也。健遇順則陷。順遇健則麗。陷麗者其勢也。健者始于動而終于止。順者始于入而終于說。陽之動志于得所止。陰之入志於得所說。

周易纂

卷六

二十八

現虞

此所謂神明之德也。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

此以八物擬八卦也。健者為馬。順者為牛。善動者為龍。善伏者為雞。質躁而外汚者為豕。質野而外明者為雉。前剛而止物者為狗。內狠而外說者為羊。野雅云。乾陽物也。馬故蹄圓。坤陰物也。牛故蹄圻。陽病則

陰勝。故馬疾則卧。陰病則陽勝。故牛疾則立。馬陽物也。故起先。前足卧。先後足。牛陰物也。故起先後。足卧。先前足。學者以為坤牛取順。乾馬取健。蓋知其一而已。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

此以身之八體擬八卦也。首會諸陽。屬乾。腹藏衆陰。

周易纂

卷六

二十九

現虞

屬坤。陽動陰靜。動而在下者足也。且足主下。六經為震動而在上者手也。且手主上。六經為艮。陽連陰。圻而在下者股也。故屬巽。圻而在上者口也。故屬兌。坎陽在內。猶耳之聰在內也。離陽在外。猶目之明在外也。余氏曰。足動股隨。雷風相與也。耳目通竅。水火相逮也。口與鼻通。山澤通氣也。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故

謂之長男與一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽為父純陰為母陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女陰陽在初者為長男長女在中者為中男中女在末者為少男少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰以成

周易纂

卷六

三十

現

女陰根于陽也看八個故字見稱名之不苟

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

上章合八卦為一而分為四類此章復合四類為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也性情形似義理事類取各不同○天大而无外圓運而不已○在國則君在家則父純粹為玉堅剛為

金○寒冰在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之○艮取其善老取其久瘠取其骨峻而堅取其蹇而而猛皆健之義木果取其實而圓似陽之體也○坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文為衆為柄其于地也為黑○積陰為地作成物為母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯皆布象也釜能熟物百物生而坤熟之也○吝嗇其靜之翕均則其動之闢物均受栽培也一云

周易纂

卷六

三十一

現

均虛而造物者也均即造瓦之鈞載土以成器物者最是在順而蕃育為子母牛厚而能載為大與乾質故坤文乾一故坤象皆就畫上取柄至於執在下而承物者與乾元相反坤之色何以不言黃黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正為赤坤正為黑

震為雷為龍為玄黃為卵為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的颯

其于稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。

雷動地下。龍動淵中。玄黃乾坤始交之色。男氣之亨。大塗物之亨。男通作敷華帶也。一奇動于下。而四偶開張。亦大塗之象也。長子為繼乾父之事。躁者陰也。陽決陰為決躁。蒼言其青。箕言其美。震之本色也。在章取下本實。而上幹虛象。下陽上陰也。凡聲屬陽。震陽在內。為聲。上畫偶開口。出聲為善鳴。鼻足。爾雅曰。左足白。鼻震居左也。作足。猶詩思馬斯作之作。雙足。

周易集

卷六

三十二

視虛

並舉也。皆言在下之陽畫也。的額。額有旋毛。而中虛。如射者之的。然言上畫之虛也。舊訓為白。非與。白與震色相別。反生。以剛反言。一云反生者。然而復生。一歲再熟之稱也。陽長不已。究為乾健。蕃即文。言草木蕃之蕃。鮮即書。黍庶鮮食之鮮。震之三爻。俱變。則為與。故為蕃。鮮震居東。得木正氣。與居東南。得木餘氣。故震變與為華。與為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進。

退為不果。為臭。其于人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。近利市三倍。其究為躁卦。

木曰曲直。與入之象也。木根與入于地。地氣亦與入于木。故風與氣。臭皆與木同也。糾木之曲。而取直為繩。引繩之直。而制木為工。謂德之制也。自以金方言。陽長陰短。陽高陰卑。二陽一陰。又陽居上。陰居下。故為長。為高。人采則多。剛則多。決故與疑。而震決。進退不果。與者之性也。臭以風而傳。陰伏于重陽之下。

周易集

卷六

三十三

視虛

盤積不散。故為臭。垢卦包魚不利。賁者以臭故也。一云蘭臭為馨。惡臭為腥。皆入人最深者。陰氣盛者。血多。寡髮者。陰血不上行也。陽體勝者。額潤。廣顙者。陽氣剝上盛也。陰血盛者。髮多。陰體盛者。額狹也。眼之白者。為陽。黑者。為陰。所以離為目。與二白在上一黑。沉于下。故為白眼。陰主利。又與本乾體。為金。為玉。利莫利于乾也。與性入。則乾之所有。皆入于與矣。故利近市三倍。震為決躁。與三變成震。為躁卦。震與以震。

言者剛柔之始也。震得陽氣之先，與得陰氣之先，故其卦皆有究極之意。

坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯輮，為弓輪。其于人也，為加憂，為心病，為耳痛，為血卦，為赤，其于馬也，為美脊，為亟心，為下首，為薄蹄，為曳，其于輿也，為多眚，為通，為月，為盜，其于木也，為堅多心。

中實而行，有常為水。水流而不盈，為溝瀆。溝注于川，瀆注于海。一云：欲行水者，用溝，所以為滂之備，欲停

周易纂

卷六

三十四

視虛

水者用瀆，所以為旱之備。矯者直而使曲，揉者曲而使直。水流有曲直也。弓與輪，皆矯揉使成，亦取中勁。義：弓中勁則善發輪，中勁則善運也。陽陷陰中，心危慮深，故為加憂。心耳皆以虛為體，坎中實，故為病為痛。蓋有孚則心亨，加憂則心痛矣。素問：金在志為憂，水在志為恐，恐則其於憂，故為加憂。訟之有孚窒惕，中即加憂也。加憂即心病也。艮之屬黨心，以互體有坎也。又曰：室无空虚，則婦姑敬。心无天游，則六鑒

相接，其心病之說乎？水藏正腎，開發于耳，而水在志

為恐，恐則傷腎，故為耳痛。水行地中，猶血行四體，故于卦為血，為赤者，得乾之一畫，與乾色同，但不大耳。美當馬之中者，為脊及其純也，則為乾之艮馬。剛在內而躁，故為亟心。柔在上，故首重而不聿。柔在下，故蹄薄而不厚，仰不為乾之首，俯不為震之蹄，而獨背脊與心在內，則心為中，在外則脊為中也。因下柔，故又為曳。蓋陷則失健，足行無力也。卑行險道，故多眚。

周易纂

卷六

三十五

視虛

且柔在下，不能任重也。通者水之性，月乃水之精，坎之隱伏，在君子為隱，在小人為盜。木屬巽，天一之水，常行于木之心，故為堅多心，亦中實，木多心堅也。離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵，其于人也，為大腹，為乾卦，為蟹，為蠃，為蚌，為龜，其于木也，為科上槁。火月內景，金水外景，火與水反，坎陽為月，離陰為日，陰陽互藏其宅也。陽在外而堅，為甲冑，陽在上而銳

爲○戈○兵○水○流○湮○故○稱○血○火○就○燥○故○稱○乾○坎○離○者○乾○坤○之○精○氣○乾○爲○首○故○坎○爲○下○首○坤○爲○腹○故○離○爲○大○腹○離○非○能○大○于○坤○也○大○腹○下○首○故○疾○證○也○驚○性○靜○取○中○畫○柔○蟹○性○躁○取○上○下○畫○剛○巖○形○鏡○而○善○麗○蚌○中○虛○而○孕○珠○龜○文○明○之○象○離○爲○火○而○取○水○中○之○物○者○水○火○還○相○生○也○木○中○空○則○科○上○槁○矣○或○以○枝○幹○之○間○爲○科○上○也○爾○雅○山○壘○謂○之○坎○大○琴○謂○之○離○萬○物○之○象○無○非○易○也○

周易纂

卷六

王士

視

艮○爲○山○爲○徑○路○爲○小○石○爲○門○闕○爲○果○蓏○爲○闕○寺○爲○指○爲○狗○爲○鼠○爲○黔○喙○之○屬○其○于○木○也○爲○堅○多○節○大○而○爲○山○微○而○爲○小○石○皆○堅○而○止○者○也○一○陽○塞○于○外○不○通○大○塗○與○震○相○反○故○爲○徑○路○上○畫○相○連○下○畫○雙○峙○而○虛○故○爲○門○闕○徑○路○門○闕○二○物○皆○有○行○有○止○成○始○成○終○之○象○也○木○實○植○生○日○果○草○實○蔓○生○日○蓏○實○皆○在○上○也○震○爲○專○草○木○之○始○艮○爲○果○蓏○草○木○之○終○也○闕○止○外○之○入○寺○止○內○之○出○人○之○止○物○者○指○物○之○指○物○者○狗○一○

云○虎○子○日○狗○見○爾○雅○律○捕○虎○一○購○錢○三○千○其○狗○半○之○是○也○鼠○剛○在○背○鳥○剛○在○腹○鼠○黑○色○鳥○啄○多○黑○日○屬○者○不○可○枚○舉○也○狗○鼠○黔○喙○皆○謂○前○剛○也○坎○陽○在○内○故○木○堅○在○心○艮○陽○在○上○故○木○堅○多○節○木○枝○在○上○方○有○節○兌○爲○澤○爲○少○女○爲○巫○爲○口○舌○爲○毀○折○爲○附○決○其○于○地○也○爲○剛○剛○爲○妾○爲○羊○以○言○說○神○爲○巫○以○言○說○人○爲○口○舌○兌○爲○金○爲○秋○皆○毀○

周易纂

卷六

王士

折○之○氣○也○剛○乃○決○柔○兌○非○能○自○決○乃○附○于○剛○而○決○也○剛○者○地○之○氣○也○坎○水○絕○于○下○而○澤○見○于○上○則○足○以○爲○剛○而○已○說○文○云○剛○西○方○鹹○地○兌○正○西○故○云○少○女○從○梯○爲○妾○喜○羣○相○說○爲○羊○鄭○司○農○本○羊○作○陽○陽○者○無○家○之○女○行○貨○炊○爨○賤○于○妾○者○郭○璞○云○巴○濮○之○人○自○稱○阿○陽○卽○此○少○男○少○女○艮○兌○之○正○也○而○乃○至○爲○妾○爲○闕○寺○闕○寺○男○之○賤○而○妾○者○女○之○賤○也○彼○以○一○陰○爲○悅○手○外○此○以○二○陰○爲○阻○乎○内○陰○剛○險○陵○其○事○正○如○此○也○

按乾父坤母長子三女皆見于象而中男少男獨不
然乾馬坤牛震龍艮狗兌羊皆見于象而與雞坎豕
離雉獨不然與爲躁卦坎爲血卦離爲乾卦而五卦
皆不然震巽言究而六卦皆不稱究蓋互見也周公
以乾爲龍孔子御取馬象而以震爲龍文王以坤爲
馬孔子御取牛象而以乾爲馬其廣象之義正恐人
之泥于象也說者乃謂諸象求之于經不盡合不知
易果經之所能盡否耶

周易集

卷六

七

視

右第十一章

序卦上篇

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆
起故受之以師

文中子讀易至序卦曰大哉時之相生也達者可與

幾矣不言乾坤而言天地天地卽乾坤也諸卦皆受
而乾坤不言受乾坤衆卦之父母也也不謂盈言萬
物始生之時天地絪縕雷雨動盪見其氣之充塞也
需不訓飲食人之所需飲食爲急飲食之道在養之
以中正而已如飲食不以道所需不如所欲則必爭
乾餱以愆豕酒生禍故訟小爭聽以訟大爭平以師
師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有
所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而

周易集

卷六

八

視

泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受
之以否

爭起而彼此之黨類必衆故繼之以師由庶而富由
富而教然後可以成天下之治也禮蓋人之所履非
以禮訓履也人有禮則安無禮則危故安則泰而危
則否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故
受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能

謀必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

否則思通人之同志故出門同人○不謀而合○物通則大有矣○大有者○大者皆為我有也○物皆歸我○我庵而有之也○舜禹之有天下是也○謙者居有之善道○君不自恃廣大○故百姓蒙休○富庶安樂○此謙能致豫也○豫必有隨者○喜樂而出○人必隨從○如孟子○吾王不遊○吾何以休是也○臣之隨君○必以官守言責為事○有隨治

周易纂

卷六

孚元

視履

人從也○有事治法修也○

有事而後可大○故受之以臨○臨者大也○物大然後可觀○故受之以觀○可觀而後有所合○故受之以噬嗑○噬者合也○物不可以苟合而已○故受之以賁○賁者飾也○發飾然後亨則盡矣○故受之以剝○剝者剝也○物不可以終盡○剝窮上反下○故受之以復○

可大治功成也○可觀治道盛也○有合治道洽也○臨不訓大臨者○以上臨下○以大臨小○凡稱臨者○皆大者之

事也○故以大釋之○若豐者大也○則真訓大矣○是以六

十四卦○有○二○大○而○不○相○妨○焉○張○敬○夫○曰○天○下○皆○山○也○

唯○泰○山○則○可○觀○天○下○皆○水○也○唯○東○海○則○可○觀○臨○反○而○

為○觀○則○二○陽○之○大○者○在○上○故○可○為○四○陰○之○觀○也○在○上○

無○可○觀○在○下○者○引○而○去○矣○非○可○觀○而○能○有○合○乎○凡○物○

之○所○以○不○散○者○在○合○而○所○以○保○其○不○散○者○在○合○之○不○

苟○蘇○子○瞻○曰○直○情○而○行○之○謂○之○苟○禮○以○飾○情○謂○之○賁○

苟○則○易○合○易○合○則○相○資○相○資○則○易○離○賁○則○難○合○難○合○

周易纂

卷六

中

視履

則相敬○敬則文○此飾字○是文明以止之飾○不好全在致字○致則忠信日彫○誠懇日滴○而亨盡矣○虛美薰心○泰亂之萌○浮文妨要○晉衰之兆○故賁後繼以剝也○合也○以下就文質說○

復則不妄矣○故受之以无妄○有无妄○然後可畜○故受之以大畜○物畜然後可養○故受之以頤○頤者養也○不養則不可動○故受之以大過○物不可以終過○故受之以坎○坎者陷也○陷必有所麗○故受之以離○離者麗也○

復則不妄至以大過就聖學說復則不妄要味一則字復就是不妄所謂辨于物也。无妄則誠然後可以畜德。而至于大德既畜于已。則可以優游涵泳而充養之以至于化矣。是可養也可字極妙。聖賢要在所養中心有妄。所畜皆非。即欲養而成其為聖賢也得乎需之養養之小。順之養養之大。不養則不可動。故上九由順然後利涉大川。有大涵養方有大設施也。終過猶云大悖于理。畢竟做不去。而陷于險。既在險

周易纂

卷六

星

視應

中方仗人之勢力而後可出也。

序卦下篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。

君臣所指者狹。上下所指者廣。上下既立。則有步趨坐立之節。有宮室車馬之等。小而繁縷之微。大而衣裘之垂。其制之必有文。故謂之禮。其處之必得宜。故

謂之義。錯者言禮義於是而施。非因上下而後有也。禮義尚往來。故謂之錯。

夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。

夫婦之道。以恒為貴。祿位所居。不可以恒。遯者知幾而退。壯者時至而顯。晉則立後俾之業。明夷則被損。

周易纂

卷六

星

視應

斥之患。進必有所傷。亦物不可久居之意也。唐虞得日。出于積陰之下。而升至陽之位。如人之破乎障塞。而極于高明。非強有力者不能。此晉之所以大壯也。晉與漸皆進。而有別。進必有歸者。先以艮。進必有傷者。先以壯也。進極則復入于地。故繼以明夷。日中則昃也。

夷者傷也。傷于外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇

者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有
所失。故受之以損。

傷于外者其禍必及于家。家因困窮而相怨。乖睽則
內難作矣。故繼以蹇。屯蹇卦皆有坎。故皆為難義。屯
動乎險中。為患難之難。蹇見險而止。則是艱阻而不
得前耳。與屯自異。大凡人之患難。畢竟皆有解散之
日。解者緩之之謂也。緩用于難未解之先。則為和緩。
之緩。其緩為得緩用于難既解之後。則為怠緩之緩。

周易纂

卷六

聖

視廣

其緩為失。失謂國事廢也。損即失字之義。

損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以
大。大者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相
遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故
受之以升。升而不已必困。故受之以困。

損益主理學說。兩不已字。重到不已地位。損既深則
益日長。理積于中。光發于外。此決即若決江河決字。
此下就君子進退說。小人既決。君子相遇矣。君子相

遇。則合志同方。豈有不聚。同志既聚。則乘時遵會。以
類而升矣。玩辭曰。升主騰上而言。從上不足以擬之。
故曰聚而上者謂之升。如雲之升。烟之升。魂風之升。
皆聚而上者也。若象之地中生木。爻之升階。則但以
上為言耳。升而不已必困。如詠蝸牛云。升高而不知
止。竟作黏壁枯是也。

困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之
以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故

周易纂

卷六

聖

視廣

受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。
艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必
有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。
豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。

困上反下。則聚賢相繼而去。去井里矣。故次井。井久則
穢濁。不可食。必當革去其故。革物之器。去故取新。莫
若鼎。以治道言。常法既久。不能無弊。必有以革之。更
化非位。則不尊不信。故次鼎。鼎者人君之位也。鼎為

重器廟祭用之。而震爲長子。則繼父而主祭者也。馮氏曰。自乾坤四十有九卦。而革去故五十卦。而鼎取新震。乃長男代父易之序也。震艮以氣機言。晉者進而明也。徒晉不足以盡之。漸者進之方。而漸非進也。凡卦皆取其大義。以明卦之序。非以卦義爲盡于此也。得其所歸者。必大。和流歸于江海。則江海大。萬民歸于帝王。則帝王大。至善歸于聖賢。則聖賢大。故大豐如求道者。過高則屑于異端。旅而無所容。若人君

周易纂

卷六

望

視

豐極必失所居。唐明皇宋徽宗是也。

旅而无所容。故受之以異。異者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

旅者寡親。非與順則無所容。與順則何所不入。若至進道言。當云。旅既程。机不安。必下沉潜功夫。至于入。

則理與心融而悅矣。悅則恨心生色而散矣。故次允。次渙。節正所以止離。節者制之于外。孚者信之于中。節得其道。上信守而下信從。所謂節而信之也。故次以中孚。有者自恃其信。而居其有也。必者不知詳審而必于行也。若自恃其信而必行之。則小有過矣。有過人之才。必有過人之事。故濟物無終窮之理。未濟則不窮矣。物不可窮。乃一部易經之本旨。序卦上下二篇言物不可者十一。皆此意也。見氏曰。未濟之終。

周易纂

卷六

望

視

復始于乾坤。玄以將準未濟曰。陰氣濟物于上。陽信將復始于下。明此理也。宋矣。解云。序卦非爲理設。乃爲象設也。孔子本意專恐後儒雜亂文王之卦也。

雜卦序

雜卦者。雜亂文王之序卦也。孔子恐後儒以序卦爲定理。故雜亂其卦。前者居于後。後者居于前。錯綜以釋其義。使非有此雜卦。象失其傳矣。

乾剛坤柔。比樂師憂。

剛柔主造化言純陽方可謂之剛。純陰方可謂之柔。此以一人親萬民是樂以天下。此固得坤之柔而陰用之者也。師以六軍平萬邦是憂以天下。此固得乾之剛而大用之者也。

臨觀之義或與武求

臨以悅道悅民。主上施而為與。觀以順德從。主觀上而為求。曰或者二卦皆可言與求也。蓋求則必與。與則必求。以義言者其義當如此也。

周易纂

卷六

聖

現

屯見而不失其居。蒙雜而著。

見者經綸也。不失其居者貞也。以出仕言。坎幽暗者。雜也。艮體光明。天心不昧者著也。以心體言。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

起者生于動。陽在下也。止者生于靜。陽在上也。損者盛之始。益者衰之始。

大畜時也。无妄災也。

乾非可止而能止之者。適然之時耳。无妄不宜有禍。

而有禍者意外之災耳。此皆非常之事。

萃聚而升不來。謙輕而退息也。

聚猶下伏。升則上往。往人之相反。謙則故勝。勝則意勝。君心之相反。

噬嗑食也。賁無色也。

噬嗑武以勘亂。賁文以飾治。願中有物。食其所有。白賁。無色。文其所无。

兌見而異伏也。

周易纂

卷六

果

現

卜子夏曰。兌剛內而柔外。見其情而說人也。與剛外而柔內。隱其情而與物也。皆就一陰上說。

隨无故也。蠱則飭也。

隨以无故而倫安。蠱以有壞而修飭。故聖人不畏多難而畏无難。

剝爛也。復反也。

爛。謂一陽消亡于上。反。謂一陽復生于下。剝極而復。如碩果不食。爛而墜地。核中之仁復生也。

晉書也明夷誅也

明出地上則功臣見賞明入地下則忠臣蒙戮

井通而困相遇也

養而不窮通也即不困剛遇其撓遇也即不通自乾

坤至此凡三十卦咸恒以下三十四卦各應上下篇

之數蓋有不雜者存

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

咸恒以王道至神至久言渙无所統一而不止節有

周易纂

卷六

觀

視

所防範而不離渙節皆有坎水風以散之則離澤以

濟之則止也解已在險外安舒寬緩之時蹇方在險

中大難切身之際

睽外也家人內也否泰反其類也

睽六五在外為主家人六二在內為主睽于外而不

相親親於內而不相睽

大壯則止遯則退也

壯不恃壯而宜止遯貴見幾而遠避皆為君子謀也

大有衆也同人親也

大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸于我勢

統于一所愛者聚在下則我同于人情通于同所與

者親

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

水火相息有去故之義水火相烹有從新之理一日

革以火鎔金為去故鼎以木鑽火為取新小過即謂

之過君子不可忽于小中孚纒謂之信君子不可束

周易纂

卷六

孚

視

於中

豐多故也親寡旅也

雷電俱至其黨盛山上有火其勢孤人處豐盛自多

故舊人在窮途故寡親識曹顏遠詩富貴他人合貧

賤親戚離即此意

離上而坎下也小畜寡也履不處也

火陰物而附于陽故炎上水陽物而藏于陰故潤下

小畜欲止而未能即止履則不能進而反遂其進一

日○履○以○往○為○義○故○不○處○也○天○水○相○上○下○安○分○待○時○故○
不○進○越○理○求○勝○故○不○親○

雷○不○進○也○訟○不○親○也○大○過○顛○也○姤○遇○也○柔○遇○剛○也○漸○女○
歸○待○男○行○也○願○養○正○也○既○濟○定○也○歸○妹○女○之○終○也○未○濟○
男○之○窮○也○夬○決○也○剛○決○柔○也○君○子○道○長○小○人○道○憂○也○

以○下○不○拘○拘○反○對○又○雜○之○雜○者○若○依○蔡○氏○大○過○與○願○
對○既○濟○與○未○濟○對○既○濟○六○爻○當○位○未○濟○三○爻○失○位○水○
能○留○火○故○定○火○不○能○留○水○故○窮○陰○陽○不○交○而○男○獨○受○

周易纂

卷六

卷六

視廣

窮○者○生○道○屬○陽○成○道○屬○陰○也○歸○妹○與○漸○對○歸○妹○女○事○
之○終○待○男○女○嫁○之○禮○姤○與○夬○對○不○曰○小○人○道○消○而○曰○
小○人○道○憂○者○若○以○五○君○子○臨○一○小○人○徒○能○使○之○憂○而○
已○惟○其○有○憂○則○將○圖○之○无○所○不○至○矣○王○伯○厚○曰○小○人○
道○消○嘉○祐○是○也○小○人○道○憂○元○祐○是○也○○俞○玉○吾○曰○圖○
始○乾○而○終○坤○伏○義○之○易○也○周○易○始○乾○而○終○未○濟○文○王○
之○易○也○雜○卦○始○乾○而○終○夬○孔○子○之○易○也○易○貴○變○變○則○
不○窮○矣○夬○以○五○陽○夬○一○陰○夬○復○為○乾○周○流○不○息○即○六○

十○四○卦○終○以○未○濟○亦○此○意○也○○上○三○十○卦○雜○下○經○十○
二○卦○于○其○間○下○三○十○四○卦○亦○雜○上○經○十○卦○于○其○間○
此○亦○雜○卦○之○義○也○

周易纂

卷六

卷六

視廣

雜論

大易一書明言中者五十有五所不言者否剝屯頤咸
革賁遯明夷九卦而已內之中六十有四外之中亦六
十有四得其中動罔不吉失其中動罔不凶是故否剝
之五亦獲其吉而復泰之三不免於凶唯其中之不可
失也

六陽乘位而始于復六陰乘位而始于姤陰成于坤陽
成于乾乾卦已而位亥坤位申而卦亥亥者乾坤之交

周易纂

卷六

一

視履

陰之極而陽之所由起也引於申該于亥是故亥為陽
月木之位也人之莠草之莠皆自此始矣乾為大赤坤
為大黑赤入黑以成玄玄中生白造化出焉核于亥根
于艮而三曰生乾坤姤于亥而三統出三統曆之原也
六十四卦莫非財也而孔子贊天地之大德極之理財
而乃總之以十三卦之象是理財之說也吹漁之離未
耕之益與交易之噬嗑必先於垂衣裳之乾坤者是主
財為君之說也上漏下溢割鼻節口豈聖人之為也哉

文王之卦乾父西北坤母西南中男近父中女近母少

女介乎父母之間而長男獨居於父母之外遠于父母
所以成其德多其能也故一朝出震向明取離而天下
治矣雜陽年少蓋知其一而未悉其二也

伏羲出於庖神農出於耆黃帝出於熊少昊出於清高
陽出若水帝嚳出高辛俱自遠方以涉帝旋致昭泰古
有道之君未有不養成于潛者

易者邊也日月更邊而相質者也象者遂也瘦去匿遂

周易纂

卷六

二

視履

而述焉者也至于象則象此而已景兆彷彿而未有形
焉者也

月行乎天三日而成震初見乎庚故震納庚八日而成
兌初見乎丁故兌納丁十五日而成乾乾納甲壬十六
日成巽始退于辛故巽納辛二十二而成艮爰進于丙
故艮納丙三十日而成坤坤納乙而消長之道成矣故
曰日月為易

易變易也而乾坤以為首連山者重山也故重艮以為

首艮山也。歸藏者萬物藏焉故也。故市坤以爲首。坤者藏也。從時配位。是三統之政也。夏得人統。故用連山。商得地統。故用歸藏。周得天統。故用易。伏羲氏之小成。神農易之爲中成。神農之中成。黃帝易之爲大成。伏羲氏之先天。神農易之爲中天。神農之中天。黃帝易之爲後天。豈非易道廣大不窮有非一法之所能盡乎。傳說之初。赭衣而質。春于岩。既夢乘雲遶日而行。于是

周易纂

卷六

三

現廬

筮之得利建侯。是則前有豫矣。滿招損謙招益。益稷之言。不自後世。吹漁之辭。謂之小成可也。未耨之益。與交易之噬嗑。此小成哉。

正者靜而正。悔者動而過。動于外。豈皆有悔哉。曰有戒懼之義焉。

乾初爻在寅位。上九至未而陽已極。坤初爻在申位。上六至丑而陰已極。三易无異也。夫明夷之謙。初九變也。左氏載卜之言。以爲且之日。古人以質配初。其來尚矣。

醫家難經爲百刻圖。曰一歲陰陽升降會於立春一日。陰陽昏曉會于艮。此說與易合。王曰元后。諸侯曰群后。通諸侯言。春秋公行書至自某者。八十三復卦。先王于至之日閉關。后于至之日不省方。方事也。如今之歇泊假是也。然則何爲商旅不行。曰出入關者。給納傳符。關吏有假。則商旅不得行矣。漢志曰。商道弛。文王演周易。周道敝。孔子述春秋。必有所傳也。繫辭曰。其衰世之意乎。

周易纂

卷六

四

現廬

无祗悔祗字。卽示字。中說。薛收問地祗。子曰。示之以民。此其義也。詩序以鯨爲矜。漢書刑法志。哀鯨折獄。却以矜爲鯨。古書以祗爲示。今復以爲祗。亦如矜鯨二字。可以互用也。韓康伯曰。祗大也。古無有以祗訓大者。天地之大德曰生。此天地之心。達乎外者也。復其見天地之心。此天地之心。蘊于內者也。不必論動靜。以六居五。以九居二者。爲卦一十有六。雖爲時不同。其十有五皆吉。謂人君柔中虛也。任剛德之臣。其臣亦以

剛中應之。唯恒卦則不然。恒從所應。漢元帝似之。天形如鷄子。二十八宿布于中。規半覆地上。半繞地下。故天行健。所以寓重乾之義。大河出戎虜經中國。注渤海西北高東南下也。故地勢坤。所以寓重坤之義。記曰。不耕獲。不菑畲。凶。荀子曰。括囊无咎。无譽。腐儒之謂也。皆未見象象文言時。為此異論。易有辭同而旨異。前發而後明。舉此而見彼者多矣。大抵有類于春秋。

周易集

卷六

五

視

乾坤之下。六卦皆有坎。乃聖人防患備險之意乎。謂屯蒙未出險者也。訟師方履險者也。戒之宜矣。若夫需者安樂之象。比者親附之象。乃亦有險焉。蓋斧斤為毒。多在于社席杯觴之間。詡詡笑語。未必非關弓下石者也。凡卦詞總一卦之大義。爻則探卦辭之所指。因六爻析而明之。如屯爻之吉。无不利。則亨利之義。落桓班如。幾不如舍小貞。皆勿用有攸往之義。初之建侯。則明卦辭利建侯。專為初發餘卦可推。

卦爻之辭。皆古人已行之事。故曰彰往。蓋以高宗帝乙岐山箕子之事。微見其端。如恒之九二。解之初六。萃之九四。大壯之九二。皆未有辭。小象畧發其義。繫辭多古先聖人為易之辭。如大衍之數五十。其用四十有九之類是也。子曰。以別孔子之文。卦反對者。理亦反。如否泰既濟未濟。是其章著者也。爻之變者。理亦變。一爻變六十四卦。雖初不出初二不出二然。乘承而有愛惡。應否而有用舍。各隨其時。非一理。

周易集

卷六

六

視

之所能該。故曰。言天下之至動。而不可亂也。荀爽于說卦。添物象。以足卦爻所未載者。查元章曰。通倫理。則不須添。不然。更多添亦不盡。說卦于乾坎艮震四陽卦為馬者。三獨艮不為馬。以艮止。非馬之性。說卦震為長男。于坎艮不列中男少男。有尊嫡之義。漢儒引易曰。君子正其始。萬事理。差之毫釐。謬以千里。此緯書通卦驗之文也。亦猶先儒引左傳為春秋也。

蜀人馮時行嘗言易之象在畫易之道在冊

易與太元皆以道義配禍福故為聖賢之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術如李林甫之得君彼則曰吉顏魯公以正行乎患難彼則曰凶故文中子曰京房郭璞古之亂常人也

隨之初九曰官有渝貞吉出門交有功此文王之時二南國君從周召者也故上六曰王用亨於西山

兩儀者乾坤之初畫也四象者乾坤初與二之相錯而

周易纂

卷六

七

現虛

成也方其為兩儀四象時安得有乾坤之名曰春秋公羊傳當隱公時公子疊謂桓公曰吾為子口隱矣漢紀高祖嘗遊咸陽蓋借後來定名稱於前日也

易冒天下之道則辭象變占皆易中之一體主千一則用其三至秦指為卜筮之書豈秦人以異言對暴君俾得不焚耶近世郭兼山乃曰周易古者卜筮之書是襲秦人之謬也

比之初六曰終來有它吉子夏傳曰非應稱它也子夏

易傳京房為之箋先儒疑非卜商也

未濟之九四應于初六患在內也既濟之九三應于上六患在外也應主內者如伐獫狁至于太原患在外者如抵掌於伊吾之北矣

碩果不食非漂不食兩不食字辭同而旨異前謂不寢食于泉陰後謂才不為時用前為美後為恨

解九二曰田獲三狐劉彝傳曰狐者性疑而情姦晝伏夜動小人之道也說有思致然未濟彖曰小狐汔濟未

周易纂

卷六

八

現虛

出中也蓋謂九二則不見情姦之義

先儒以西隣禴祭為文王東隣殺牛為紂然文王與紂非既濟之時

張芸叟疑大觀在上之文且言陸希聲深病文辭之不類輒欲去取歐陽公童子問王景山儒志亦疑于易文聖人之言遠如天固難知也謂不類非也

王泉先生屢言君子有天下之私小人有一己之私其言本王景山儒志所載

初九曰潛龍勿用何謂也此文章問答之祖也屈原漁父見而問之楊雄法言用或問皆從此出

凡一陽五陰之卦其陽不論位之當否皆尊其陽而卑其陰如履之元吉師之錫命豫之大有得比之顯比剝之得輿皆尊其陽也

蘇子瞻曰光者物之神也蓋出於形氣之表矣故易凡言光言大光者皆其見遠知大者也凡乾初皆有潛而勿用意需利用恒訟食舊德可見矣

周易纂

卷六

九

現

他卦他爻自可類推

六十四卦時而已矣事若淺而有深意曰時義大矣哉

欲人思之也非美事有時或用之曰時用大矣哉欲人

別之也大事大變曰時大矣哉欲人謹之也

凡一陽統五陰之卦彖傳皆指出一剛字復曰剛反師

曰剛中而應豫曰剛應比曰剛中剝曰柔變剛唯謙不

然謙不貴剛也

易傳解隨上六云居上无應而不下隨故拘係之而從

從而又維之則強之而後從也強之而後從則其從也

不固故教之曰當如文王之通於西山王文王也西山

古文也文王之通西戎也待其自服而後從之不強以

從也故曰大時不齊隨之世容有不隨者也來註則云

上六不能隨于世人見九五維係之極則必歸之山矣

隨蠱相綜故蠱上九不事王侯亦有歸山之象亨者通

也王用亨于西山用通于西山以求之也俱有意義

臨以二陽通四陰觀以四陰通二陽聖人却謂二陽在

周易纂

卷六

十

現

上為天下所瞻仰不作凌逼解其扶陽抑陰往往如此

蘇子瞻曰物之相服者必以其天魚不畏網而畏鴈鵠

畏其天也故乾在艮下未有不止而為之用者也物之

在乾上者常有忌乾之心而乾常有不服之意需之上

六小畜之上九是也忌者生于不足以服人爾不足以

服人而又忌之則人之不服也滋甚若夫大畜良自知

有以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我

而不忌故受其畜而為之用也

習學記云。剝者漸剝復者頓復也。卦之反此爲彼。无不然者。而莫盛於復。方其衆陰類進。幾于无陽。窮秋大冬。摧折皆盡。而孰知其復哉。世謂復特陽之萌芽。此尤爲不知復者。使其果待於萌芽而漸長。則何名于復。故曰。无疾朋來。无咎。反復其道。七日來復。又曰。剛反動。以順行。又曰。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。皆以明陽之頓復。非萌芽而漸長所能當也。本諸人心。其爲不善。以消其善。如剝之消陽者曰。漸可也。及其一。

周易纂

卷六

十一卦

復

念捷疾。克已復禮。亦猶陽之頓復也。然則漸而進者。人之過也。頓而復者。人之心也。故剝者。天地之過也。復者。天地之心也。嗚呼。獨陽无陰。豈獨聖人以義理尊之哉。乃天地之正性也。此與舊解異。

易中大矣哉。有二有贊美其所係之大者。豫華之類也。有稱嘆其所處之難者。大過遯之類是也。

蘇子瞻註咸卦曰。咸者以神交。夫神者將遺其心。而况于身乎。身忘而後神存。心不遺則身不怠。身不怠則神。

忘。故神與身。非兩存也。必有一忘。足不怠。履則履之。爲累也。甚於桎梏。要不怠。帶則帶之。爲虛也。甚於縲紲。人之所以終日蹶屢束帶。而不知厭者。以其忘之也。道之可名言者。皆非其至。而成之可分別者。皆其粗也。是故在卦者。咸之全也。而在爻者。咸之粗也。天地自然之利。乃可長久。故恒與益。皆取象風雷。風以氣雷以聲。天地間聲氣。皆雷風也。而萬物繫繫於其間。怒生不窮。非造化自然之機歟。

周易纂

卷六

十二卦

復

大壯之長。則爲夫。故夫之初九。與大壯之初九。無異也。大壯之初九。施壯于震。震吾朋也。觸而遇其朋。是以失藩而遂之。因以爲朋。夫之初九。施壯于兌。兌非吾朋也。苟不能勝。則往見牽矣。豈復決藩而遂我哉。

魏晉之間。張掖出石圖。文字粲然。時無聖人。莫識其義。爾。

張乖崖云。凡事未著字前。則屬陽。陽主生也。過變出之。著字後。屬陰。陰主刑也。刑貴正名。名不可改。乖崖所言。

陰陽即易所謂著圓卦方耳

史稱郭璞洞五行卜筮之術、禳災轉禍、通致無方、而不能逃王敦之難、性輕易嗜酒好色、于寶嘗戒之、璞曰、吾所受有本限、用之恒恐不盡、卿乃憂酒色之為患乎、夫其溺于欲而不能自克、所謂釀災轉禍者安在、宜其及也。

心腎皆屬坎。水火未嘗離也。今人以素問所載坎離為心腎。乃易坎言心亨。又言心病於木。亦為堅多心而離。

周易纂 卷六 十三 離虛

不言心何也。中孚象柔在内而剛得中。柔在内者中虛信之本也。先儒云。天下惟一。无對唯中。无對坎離无對中也。乾坤无對一也。中孚无對以其似離小。過无對以其似坎。以此推之。離雖不明言心中虛之義。該之矣。易坎為心。離亦為心。坎中實。心之體。離中虛。心之用。所謂有主則實。无主則虛也。坎為耳。離亦為耳。鳴貴耳。噬嗑上爻滅耳。象傳云。聰不明也。聽之不明。視之不聰。耳目同用也。列子所謂能以耳視而目聽。即此。

十翼。上經彖傳。一。下經彖傳。二。上經象傳。三。下經象傳。四。上繫辭傳。五。下繫辭傳。六。文言傳。七。說卦傳。八。序卦傳。九。雜卦傳。十。古者經傳各為一書。至王弼始以彖傳移綴每卦彖辭之後。又以彖曰二字冠之。後之人遂不謂之彖傳。而直謂之彖。夫以孔子之彖傳為彖。則文王之彖辭當復謂之何哉。

連山艮也。夏易首艮。歸藏坤也。商易首坤。夏時講學者所重在止。商時講學者所重在靜。二書不傳。無從攷其

周易纂 卷六 十四 離虛

說矣。桓譚新論云。連山八萬言。歸藏四千三百言。夏易詳而商易簡。連山藏于蘭臺。歸藏藏于太卜。是漢猶有此書。偶未見于藝文誌耳。

黃潤玉云。易動而圓。範方而靜。八卦中虛。故圓。九疇中實。故方。

抱朴子曰。八卦生。鷹隼之所殺。六甲出。靈龜之所負。謂鷹隼羽文。亦有八卦之象也。歸隱甫曰。聖人見轉蓬而造車。觀鳥迹而製字。後之人求為車之說。與夫書之義。

則足矣。而必孳孳焉。轉蓬鳥迹之求。有不笑其愚者乎。然歐陽子至以爲怪矣。並大傳皆有所不信。則又矯之而過焉者也。

韓宜子適魯。見易象曰。吾乃知周公之德。則爻辭作于周公無疑。其後馬融陸贄亦云。唯班固謂人更三聖而周公不與。蓋文王周公父子一道序。人不序于尊父也。而諸儒泥于三聖之說。遂以爻辭爲文王所作。誤矣。陳仲醇曰。天地之道。浸故寒之極也。不繼之以暑。而繼

周易纂

卷六

十五

視履

之以溫。暑之極也。不繼之以寒。而繼之以涼。四月爲夏。其卦乾爲純陽。陽生暑。而月令之交大暑在六月。十月爲冬。其卦坤爲純陰。陰生寒。而月令之交大寒在十二月。寒暑之氣。以漸而進也。

又曰。陰陽二氣。氤氲交互。則能爲雲作雨。或陰氣少而陽多。或陰氣多而陽少。皆不能爲雨。小畜之五陽一陰。陰氣少也。小過之四陰二陽。陽氣少也。故皆

周易纂六卷

浙江巡撫
採進本

明朱之俊撰之俊字滄起汾陽人天啟壬戌進士官至翰林院侍講是編用注疏本彙先儒舊說融以己意兼主義理象數亦采來注錯綜之例詞旨頗爲淺顯而隨文敷衍者多

周易爻物當名二卷

〔明〕黎遂球撰

北京大學圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·周易爻物
當名二卷》提要

序

易書寂寥於人，傷之蓋善者不言言者未必善也。時義散湯，賞音益稀，追踪前人不如嘿嘿。黎子美周，每爲撫膺，欲以東坡海外之文，尋山陽枯冢之論，其事誠難。頃者讀爻物當名一書，則真仰青天覩白日矣。美周驚才絕代，詩歌古文名書法篆，無不極致，顧其根據冥深，全以道勝。昔人

謂春日秋水未可高擬內
則猶徘徊墻外以曹劉自
限烏足與語子雲哉程子
談易必以身驗晦翁守之
自知親切不同河漢其所
持論七箸燕笑牀第居處

序

張二

莫不有易况頻仰興亡縱
觀成敗文武得之幽厲失
之周邵得之榮公皇甫失
之孔子周人也目擊道存
行事備具測之以易直寒
暑冷煖時至立覺予嘗謂

孔子憂時之作挹損褒諱
莫如春秋深切著明莫如
易後人以春秋言治亂不
若以易言治亂之尤長也
美周天性忠孝讀史尤詳
遠覽近察悉寓於易以爻

序

張三

配事以事例爻不煩太卜
立筮詹尹拂龜吉凶瞭如
其明炳燭畏正月之震電
懼桃李之冬華河雒先兆
寧分今古予次而序之遑
遑求索非徒損益知止白

賁救奢也但美周方蹕厲
獨行問津瞽者余欲望爲
龍門之壺遂病弗遑矣

社盟弟張溥題

張四

序

夫聖人之書無隱恠焉指
其事昭其文使天下曉然
于中正之道斯已矣易取
乎畫象則智有所殫慮有
所絕何也曰人心之變也

序

章

其至此而休乎周禮太卜
掌三兆與三易相表裏凡
使人之不誠者歸于誠所
以示天也乃自商瞿田何
而下聖人漸遠真傳流失
二千年以來各自爲說無

之後之數子雲之太玄司
馬之潛虛堯夫之皇極譬
跛者之擿植免乎一人之
蹢躅而已焉言乎卦爻之
先之數則天之所繇生地
之所繇成人物之所繇懸

序

章三

殊譬之手握日月騎龍負
雲將以窮無窮而極無極
焉嗚呼至矣越十五年而
又得一人曰東粵黎子美
周美周之言曰卦之有爻
所以效變也詞之有象所

以像象也攷交互研物宜
而當名辨物之書于是乎
出漢京房專守名數魏鍾
會詳互體才性同異而王
弼以理致兼之黎子殆其
人哉雖然黎子以爲周公

序

章四

之詞凡以明人臣之學云
爾又何說也吾觀天地之
數皆五故人之生也其倫
亦五靡或彊而同也然而
父之與子也夫之與婦也
兄之與弟也不待交而交

者也朋也友也君之與臣也必待交而交者也待交而交則是非邪正之途不可以不辨君子小人之等不可以不嚴黎子察陰陽之質定吉凶之性畧置天

序

章五

美敦舉義合其亦有憂患之思乎易曰二與四同功而異位二多譽四多懼亦以臣道槩之然則繇程子之說可以見聖人之心繇黎子之說可以振聖人之

教後有起者雖謂不悖于中正可也而天下之知黎子者卒以文章稱夫黎子豈文人而已乎是爲序
崇禎丁丑閏夏古吳社弟
章美子克氏謹題

序

章六

序

余序黎子詩徘徊經年不欲輕也秋夕徧讀九辨茂陵青蓮諸篇酒酣起成詩序時黎子同宿溪上乃復屬余序易以余固嘗注易

序

徐一

而繫之矣憶往歲荅桐城方子書云士大夫能詩賦而不達經學則近于山人通經學而不能吟咏則近于腐儒吟咏而無經濟則近于婦人黎子工詩通易

談天下事如指掌旁精書

畫雜學若黎子者幾全歟易之道廣大悉備然孔子所謂有聖人之道四焉者盡之矣余之繫易也義取繫辭而補其三及讀黎子

序

徐二

爻物當名其象寔其變覈辭則聖人繫之在前占則神而明之存乎其人然則名當而易舉矣夫易稱名小取顗大其旨遠其詞文文生于名名生于物物生

于象象生于爻或以本卦
或以互體或以外合或從
變來或以本爻名不當故
文失文不當故吉凶生焉
世之治易有如黎子者余
又可以多作乎哉

序

徐三

南州社盟弟徐世溥題

序

古之君子於世遠而授受
無據者則其言之也不敢
斷斷然蓋慎其所不知也
夫易聖人之所以極深而

序

卷一

研幾也童而習之白首茫
茫而不得其說至精者莫
如伏羲不言而理備焉若
夫文王周公孔子則皆求
而得之而有所合皆非伏

羲之易也夫文王周公孔子猶遠於伏羲而後世之儒之遠於文王周公孔子也又可勝道哉何其言之斷斷如也而且自以爲易

序

會三

在是是亦惑矣傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶易者象也象也者像也天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯其稱名也小其取類也大是故乾爲天坤爲地震爲雷巽爲木坎爲水離爲火艮爲山兌爲澤而各以其類從之推而廣之至於

序

會三

無垠言易者必依於象象備而理可得而求也老泉晚而好易曰易之道深矣汨而不明者諸儒以附會之說亂之也漢儒好言象

宋儒好言理昔人謂漢儒不言理而易存宋儒言理而易亡豈言理者所發明盡不合於易哉東面而望不見西牆南向而視不覩

序

曾四

北方意有所至而見有所蔽也漢儒假經設義依託象顛所言治亂吉凶得失憂虞之故往往而合後世窮理者不能逮倘亦深於

象之効耶傳曰當名辨物正言斷辭則備矣黎子美周治易耑精十年將著易史而先成當名一書深求爻象博於義顛極其數通

序

曾五

其變包蓄深蘊哲人驪淵王弼五鹿充宗之流也至其詮理則又存不敢斷斷然言之之意以致其詳慎此固朱雲之所不敢折而

孫盛之所不能短者也

通家盟社弟魯文饒題

曾六

序

揚雄有言重易六爻不亦淵乎王弼謂象者
意之筌也立象以盡意而象可忘也重畫以
盡情而畫可忘也是故觸數可爲其象合義
可爲其微義苟在健何必馬乎類苟在順何
必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健
何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦
有馬無乾則僞說滋蔓難可記矣夫以弼之
說推雄之言則豈魚躍于淵舍筌可得寃厥
黎美周爻物當名 白序 一
所繇不爲無自遂球山居讀易每以史繫之
至于爻物必求其名之所當顧史之爲編散
而未貫繁而未統汗牛充棟遲之日月因先
定是編以寄其筌惟淵乎其淵乃可得而忘
之不及焦郭諸家主依文發義也若夫彖卦
之材固可推爾圖數之奧間亦深觀而自得
焉別爲一帙非爲爻也史也者以人事而著
卦爻者也得其意矣乃衡其事趨避形焉亦
嘗試以是觀之

崇禎歲在乙亥仲冬長至日番出黎遂康

序

黎美周爻物當名

自序

二

易爻總論

黎子曰予讀易於周公所繫之詞未嘗不反覆三致嘆也古者聖人周公之才爲美讀者不察則以爲姑如是言之以語於潔靜精微之教然乎易之爲書其大者見於孔子之傳則說卦之廣象其所取者也孔子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公曰假我數年五十以學易可以無大過其斯之謂歟是故夫爻也者交也何所取之取之互也交也者交黎美周爻物當名 總論 一

也何所取之取之變也是故惟互與變可以觀爻周公之象其不出此者也象也者像也是故夫願與損益似離皆可稱龜坎似小過有飛鳥之象其可見者也卦有之鳥數飛爲習重坎稱習是也變也者何也厥宗噬膚其可見者也交之爲言反也反對之義於傳有之曰大過顛也顛願其可見者也交之爲言相交也夫履其可見者也惟周公爲之當名辨物是故凡卦皆可變變之爲言易也乾天

地也天地可變而終不可以易乎其
乾占用九坤占用六如是乎其謹之也五
也於剝稱宮人著其用事明夷稱箕子當之
以德猶之乎其謹之也復姤陰陽諸卦皆
于小人之例也觀之名美然觀五上稱君子
猶之乎其爲君子也要其一端而已予讀易
無不可以知周公之才因爲著而明之未及
義文孔子庶全乎其爲周公之書也例之以
傳見其說之相本也夫儒者明經不過學爲
黎美周爻物當名 總論 二

人臣學爲人臣周公其可矣是故其爲書繼
文王之志孝也文王之爲父聖父也苟無其
德則必不敢作爻也者述也而作寓焉文王
未之及也文王繫卦周公終之以爻則亦猶
之乎臣道代終者也周公之爲人臣子也盡
於此矣是故予於其爻也則各合而論之其
在武王之世太公望授丹書箕子授洪範周
公繫易爻皆人臣之學也有君道焉惟周公
之書爲詳夫人臣之學所以爲人君之師也

是故蒙之二臣道也有師道焉而曰子克家
子中男坎也其互爲震猶之乎其長男之道
故曰克家周公之自道也夫是故夫詩與書
與禮樂皆周公所作惟易爲詳陰陽人事政
令天時盡之矣於詩有關風於易稱不耕穫
不菑畲於書作多方於易稱邑人不誠於樂
出天神見地示於易惟師出稱律於禮稱三
百六十屬於易觀會通以行之其爲說或同
或異此所以見其才之美也昔者文王居美
黎美周爻物當名 總論 三

里繫彖惟六十有四周公之詞爲爻三百八
十有四易固有之非其才能發揮之乎是故
夫易也者其要无咎而才也者動必有悔以
之明易可以无咎惟聖人能之東山之事其
所見之行者也吾益以見周公之才是故爻
也者其爲周公之書也夫而予之有史也則
以彖雜之亦猶之乎周公之志爾

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

傳例爲明爻物故先案傳例
之其非繫爻者不盡述

傳曰生生之謂易是故易有伏羲之畫有文王之彖有周公之爻孔子翼而傳之夫易至爻而備傳曰六爻相雜唯其時物也曰言天下之至動而不可亂也曰六爻之義易以貢曰爻也者效天下之動者也曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷詞

黎美周爻物當名

傳例

一

則備矣是故爻必有其物物必有其名名必有其當也傳曰知者觀其彖詞則思過半矣苟非其人故必先與之辨乎爻物

傳曰變化者進退之象也故爻有征有居有來有往或言變彼繇此或言在內在外當震宜動遇艮多止或復加坎進益不宜

傳曰剛柔者晝夜之象也曰變通配四時故爻有言三曰有言七日乃至三歲與夫十年然惟陽卦皆奇陰卦皆偶是故數之多寡

依乎畫

傳曰吉凶者言乎其得失也曰愛惡相取而吉凶生曰吉凶者貞勝者也故稱吉稱凶皆言乎斯爻非言其變凡不變爲貞爻有稱貞皆言乎斯爻

傳曰悔吝者憂虞之象也曰悔吝者言乎其小疵也曰憂悔吝者存乎介曰遠近相取而悔吝生是故稱悔稱吝多繇乎變變而得者則爲悔亡其它不然或有小吝

黎美周爻物當名

傳例

二

傳曰无咎者善補過也曰震无咎者存乎悔故无咎者本有咎也繇其變此故咎可无不節无咎其指不同然以變參之義有可取

傳曰情偽相感而利害生是故利與不利視其所感或陽之不利懼陷於陰或陰之不利惡其干陽其以爲利反是可推

傳曰剛柔相推而生變化曰爻者言乎變者也是故爻之爲詞率視其變傳曰動則觀其變而玩其占是故凡五爻皆不變斯爻變則

占本卦斯爻參之以變卦之斯爻有如是
 筮仕于晉遇屯之比晉獻公嫁伯姬于秦遇
 歸妹之睽文公勤王遇大有之睽魯成季之
 生遇大有之乾南蒯將叛遇坤之比叔孫穆
 子之生遇明夷之謙陽虎救鄭遇泰之需衛
 孔成子筮立君遇屯之比陳敬仲生遇觀之
 否齊崔武子取棠姜遇困之大過唐回紇將
 朝京師遇乾之同人比齊神武宮中无火而
 有光遇乾之大有凡五爻皆變斯爻不變則
 黎美周爻物當名 傳例 三

占之卦不變之斯爻如魯穆姜往東宮遇艮
 之隨是故於爻也必推其變與不變其爲物
 皆可連類而觀其六爻皆變與不變與三爻
 皆變不占爻其二爻皆變則占本二變爻四
 爻皆變則占之卦之不變爻然惟斯爻之變
 與之卦不變之斯爻彼此之詞可互觀而有
 得焉是以著之

傳曰列貴賤者存乎位是故爻有稱公稱王
 稱天子稱臣如之

傳曰聖人有以見天下之動而觀其會通
 行其典禮繫詞焉以斷其吉凶是故謂之爻
 是故周禮與易爻相爲表裡禮有六官爻有
 六位又如天官爲乾地官爲坤春官爲元夏
 官爲亨秋官爲利冬官爲貞又如天官之屬
 比晉萃升地官之屬家國戶邑春官攸司用
 亨婚媾夏官之職行師田禽秋官之掌桎梏
 矢金冬官具列廬弓圭紱其它所載如宮人
 臣妾尊簋餼寔莫不如禮則吉違禮則凶傳
 黎美周爻物當名 傳例 四

曰爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故
 吉凶生焉

傳曰剛柔相推八卦相盪曰因而重之爻在
 其中矣剛柔相推變在其中矣是故小成之
 重爲大成之卦卦之相盪有互卦焉凡初二
 三爲下卦四五上爲上卦其互則又以二三
 四爲一卦三四五爲一卦傳曰若夫雜物撰
 德辨是與非則非其中爻不備是故爻之名
 物或以上下二體之卦或以其中二互體之

卦因之爲象其不盡然者或推變卦或言變卦或似矣而非故有說輟眇跛之類或言其來其去故有得失益龜之稱或本乎其位檢乾之二稱田三稱日四稱淵傳曰其稱名也雜而不越

傳曰易之爲書也厥始要終以爲質也六爻相雜體其時物也其初難知其上易知本末也初詞擬之卒成之終是故初或著上卦之象上或著下卦之象初與上或著全卦互卦象美周爻物當名 傳例 五

之象以是名物 傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶是故爻與位有剛有柔有中有不中其德存焉推剛與象自顯其德傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器

傳曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸

之文與地之宜近取諸身遠取諸物曰乾也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

象美周爻物當名 傳例 六

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女曰乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲龍爲直坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑爲牝爲迷爲方爲衆震爲雷爲龍爲玄黃爲男爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的頽其於稼也爲反生其究爲健爲蕃

鮮為上為巽為水為風為長女為繩直為
為白為長為高為進退為不果為臭其於人
也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍
其究為躁卦為陽坎為水為溝瀆為隱伏為
矯輳為弓輪其於人也為加憂為心病為耳
痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為
下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為
月為盜其於木也為堅多心為宮為律為可
為棟為叢棘為離為火為日為電為中女為甲冑
黎美周爻物當名 傳例 七
為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹
為羸為蚌為龜其於木也為科上槁為北艮
為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅
多節為鼻為兌為澤為少女為巫為口舌為
毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊有
常為是故爻之為物不越於此木體互體與
輔類是故爻之為物不越於此木體互體與
夫變卦或全或似如之
傳曰六爻之動三極之道也曰易之為書也

廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼
三才而兩之故六六者非他也三才之道也
曰兼三才而兩之故易六畫而成卦是故以
上下之卦則初與四為地二與五為人三與
上為天其應如之以全體之卦則初與二為
地三與四為人五與上為天故爻凡稱天稱
地稱人如之
傳曰齊小大者存乎卦曰陽卦多陰陰卦多
陽是故凡陽為大陰為小卦以少者為主六
黎美周爻物當名 傳例 八
爻如之若夫大有稱大者有大也大畜畜大
也大過大者過也大壯如之小過如之爻之
稱大師也則師主乎大也大人小人故有恒
詞
傳曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南
也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬
物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下
嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆
致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所

說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之
卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮是故兌凡稱方者如之稱見稱明稱終
稱勞如之

蒙稱困需稱恒訟小畜泰睽稱復履稱夬泰

稱歸妹與同謙稱師豫稱大有稱恒益稱恒

臨稱咸咸艮稱隨遯稱畜損稱益夬稱壯鼎

象美周爻物當名 傳例 九

稱否稱革兌稱剝非无故也或以卦變或言

卦交或因乎其類傳曰觸類而長之

帝乙箕子高宗彰往耶厥有攸當

其所謂交卦何履之於夬是也凡卦皆有交

推之因各得其說故與皆變之卦衡論之附

以著其說

凡推爻主孔子之象是也然即乾坤二卦小

象之外且有文言易為變易其意不盡是故

必先得其象乃得其意小象得意者也今唯

先明其象是故推之也亦唯其時物傳曰神
而明之存乎其人

象美周爻物當名 傳例

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

上經

三三 乾卦 乾上 乾下

初九潛龍勿用

震爲龍陽動而上也乾六爻皆陽自下而

上故稱龍初故潛潛故勿用傳曰藏諸用

勿用乃用又乾爲龍○其於變爲姤繫于

金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅不變

黎美周爻物當名 上經 乾一

爲復不遠復无祇悔元吉

九二見龍在田利見大人

二於位爲陰故稱在田見謂出潛而上又

六畫之卦於二爲地故爲田三畫之卦於

二爲人陽大也故爲大人利者乾始之美

二於乾當元亨之際而利已在焉顯諸仁

也又一卦之位初陽二陰三陽有離焉傳

曰相見乎離二於離中畫爲主故稱見○

其於變爲同人同人于宗吝不變爲師在

師中吉无咎王三錫命

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重乾之交故稱乾乾乾天也居乾二卦之

終故爲終日爲夕又離爲日卦位有之坎

爲加憂故爲惕爲厲卦之位三爲陽互二

四皆陰如坎其變繇履虎尾咥人而能乾

乾是以无咎○其於變爲履眇能視跛能

履履虎尾咥人凶武人爲于大君不變爲

謙勞謙君子有終吉

黎美周爻物當名 上經 乾二

九四或躍在淵无咎

繇下卦而出上卦爲躍卦上下皆陽疑於

未躍故或之又四於三畫之卦爲地下有

龍爲淵又其位互三如坎故淵又上卦之

位四陰五陽上陰爲坎積水爲淵變繇小

畜血太惕出而或躍是以无咎○其於變

爲小畜有孚血太惕出无咎不變爲繇繇

豫大有得勿疑朋盍簪

九五飛龍在天利見大人

五天位乾爲天主乎乾故天之稱得而專
焉出淵而天爲飛利者五於乾當利之成
又居坎而治離傳曰向明而治萬物皆相
見也又三畫卦之人位故利見大人○其
於變爲大有厥孚交如威如吉不變爲比
顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

上九亢龍有悔

陽之極故亢悔者變繇夬決陰已而陽遂
亢是以有悔○其於變爲夬无號終有凶

繫美周爻物當名

上經

乾三

不變爲剝碩果不食君子得輿小人剝廬
用九見羣龍无首吉

六陽皆變以爲用九凡用爲圓爲通爲動
故變爲用總諸陽爲羣龍乾爲首變而陰
故稱无陽藏諸用故吉

乾皆變爲坤天不可以變而爲地故別爲
用九體天而用可行於地也天一而已五
主之其他可以稱龍而不可以稱天三之
不可以稱龍者三有離故也三亦有坎然

方在離之上二亦有離然火光於龍之前
詩所謂爲龍爲光也夫龍之繇見以至于
飛皆不可以忘其潛故亢有悔无首吉惕
與或爲无咎也二五之利見惟其居中
亦潛也然惟五爲正諸卦得乾五者凡七
訟履否同人无妄遯姤俱无他詞獨履稱
厲者承之以兌悅也是故神龍有愆人猶
得而制之故潛而勿用无愆之謂也唯无
愆故可因時爲用是以用九乃歸於吉夫

繫美周爻物當名

上經

乾四

陽變陰以爲用九此所謂勿用而能用用
无不濟者也故統乾全卦之位已識既濟
之義焉下離而上坎

二二三 坤卦 坤下

初六履霜堅冰至

卦下爲履初陰之微爲霜盛爲冰陰始自下而上故于履霜知堅冰至又初一陰生當五月姤卦於時爲小至○其於變爲復不遠復无祇悔元吉不變爲姤繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

六二直方大不習无不利

卦六爻皆偶爲直爲地地方故方卦體中

黎美周爻物當名

上經

坤一

虛爲大二得坤之正故得而專焉習重習言非重坤本無不利得坤之正惟下卦之二也○其於變爲師在師中吉无咎王三錫命不變爲同人同人于宗吝

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲文故稱章內卦之外亦外卦之交爲含變爲勞謙宜含章不必當其勞故可貞王事者五之事三五而上至于五爲卦亦坤或者卦上下皆陰疑於未嘗從无成者

本下卦之小成上而從五故不居其成終

下卦之終又變爲艮成終稱焉○其於變

爲謙勞謙君子有終吉不變爲履眇能視

跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六四括囊无咎无譽

坤爲囊而口不束四欲其括者重坤之勢遂成矣變繇由豫朋盍簪而括囊故无咎而亦无譽○其於變爲豫山豫大有得勿疑朋盍簪不變爲小畜有孚血去惕出无

黎美周爻物當名

上經

坤二

咎

六五黃裳元吉

黃坤土之正色坤又爲裳五天位以地之正承天之位故稱元吉所謂至哉坤元乃順承天○其於變爲比顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉不變爲大有厚乎交如威如吉

上六龍戰于野其血玄黃

陽爲龍陰爲野戰從陽言之血從陰言之

陽爲玄陰爲黃又坎爲血上坎位之極故
從而稱血○其於變爲剝碩果不食君子
得與小人剥廬不變爲夫无號終有凶
用六利永貞

六陰皆變以爲用六如乾易之道尊陽故
陰變而陽則利永貞

坤皆變爲乾地亦不可以變而爲天故別
爲用六體地而用可上于天也地之道莫
盛于二諸卦得坤二者凡七比否豫觀剝

黎美周爻物當名

上經

坤三

晉萃俱稱乎其陰之分獨剝稱凶者蔑貞
故也夫陰以居下爲分其上无陽則凶是
以惡其習堅冰之謂也故曰習相遠也爲
人臣者心雖純羣分類聚則不能无黨故
三舍章四括囊慎此者也五當天位不敢
以不稱爲裳攝政負展而臣節愈見焉不
知此者則必有其黨類附之足以盛則爲
龍戰故欲其愛而永貞貞也者不與陽爭
而變爲陽夫陰雖盛終不可以无陽或謂

夏至前一日无陰冬至前一日无陽其說
非也夫陰陽上下如循環然故純坤之極
猶有稱龍此戰而血彼卽潛于下何能無
是故爲陰之道可以變陽不可以无陽陽
爲君子陰爲小人陽爲君陰爲臣小人宜
化于君子而不可以害君子臣可以負攝
當君位而終不可以无君是故統坤卦凡
陽位俱不當也夫其當者是爲重陰必先
變爲陽則是坎下離上有未濟之義焉周

黎美周爻物當名

上經

坤四

易首乾坤而尾旣濟未濟有繇然也然惟
於坤觀未濟故曰地道无成而代有終也

三三 屯卦 震下坎上

初九盤桓利居貞利建侯

震動而上互艮爲止又入于坎險故爲盤桓其變爲比屯宜乘時有爲不必拘比之常分故利居貞震爲長子出守宗廟故稱建侯○其於變爲比有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉不變爲大有无交害匪咎艱則无咎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞
黎美周爻物當名 上經 屯一

不字十年乃字

屯遭如初震爲馬二乘初爲震主故班坎爲寇而遠故稱匪初乾坤始交故稱婚媾字者陰從陽也二不變則能應五故爲貞不字爲乃字卦終凡十畫故爲十年○其於變爲節不出門庭凶不變爲旅旅卽次懷其資得童僕貞

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍
往吝

互艮爲狗震爲馬非狗非馬其物爲鹿震往之極无前之者故爲卽鹿无虞震爲木其深爲林中三入之傳曰震動也幾者動之微艮止故舍往則入險變爲旣濟以此而求濟故吝○其於變爲旣濟高宗伐鬼方三年克之小人勿用不變爲未濟未濟征凶利涉大川

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

班以艮止馬亦以震婚媾如初四與初應
黎美周爻物當名 上經 屯二

故也初震之主故四求而共往則吉无不利○其於變爲隨隨有獲貞凶有孚在道以明何咎不變爲蠱裕父之蠱往見吝九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯之主也坎爲水故稱膏其變爲敦復无悔不變故凶小謂小成之卦大謂大成之卦或五不變而初變爲比故吉五與初俱不變則終于屯故凶夫王者不能顯比斯屯膏矣所謂施未光以此故示之以敦復

○其於變爲復救復无悔不變爲姤以杞
包瓜含章有隕自天

上六來馬班如泣血漣如

馬亦以震又坎爲馬坎又爲血卦泣而漣
如皆坎水險之極屯之終也○其於變爲
益莫益之或擊之立心勿恒凶不變爲恒

振恒凶

屯皆變爲鼎其交卦爲解惟鼎定斯難不
生所以貴正位凝命也其不然者莫如經

黎美周爻物當名 上經 屯三

綸故屯之初卽解之四能解屯者惟初故
屯曰得民解曰在得衆也卦之可有爲者
惟初夫二於五有常分故不從初而從五
四求初吉无不利於五无相應之常分故
也三妄動故吝上終險故血然二與五可
以回天則初亦能爲比在屯以救民爲貴
故上下交望之聖人之公心也卽古者建
都不求居險使有德則守无德易亡之意
是故顯比者宜知所慎也王者知之故重

其祖宗之經綸神而明之不敢變亂貴愛
其民而不使爲人所得故過亦可赦罪亦
可宥故能凝天之命

黎美周爻物當名 上經 屯四

䷃ 蒙卦 坎下 艮上

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之初爻體開而不定故稱發坎於人爲

加憂又爲血卦故爲刑人坎又爲桎梏上

艮止也故用說往則爲擊蒙變爲損以此

而爲酌損故吝○其於變爲損已事過往

无咎酌損之不變爲咸咸其拇

九二包蒙吉納婦吉子克家

二一陽括上下諸陰故爲包上互坤故爲

蒙美周爻物當名 上經 蒙一

婦二承之爲納坎爲中男爲子二互上則

爲震王當長男之任故稱克家吉者包納

而克故也○其於變爲剝剝牀以辨蔑貞

凶不變爲夬惕號莫夜有戎勿恤

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

因二言納婦故三言取女上艮爲止故勿

用三繇蠱變與二互四爲兌兌爲西方之

金今三變而二陽在焉故以爲夫互坤二

爻惟三比二而近故爲見變已以從人爲

不有躬又艮不獲其身故不有躬勿用故

无攸利又二與三四互震爲婚媾故二爲

納婦三稱取女○其於變爲蠱幹父之蠱

小有悔无大咎不變爲隨係丈夫夫小子

隨有求得利居貞

六四困蒙吝

互震動而在險故困變繇未濟不爲明而

爲止故吝又蒙上卦皆變則爲困險而不

止○其於變爲未濟貞吉悔亡震用伐鬼

蒙美周爻物當名 上經 蒙二

方三年有賞于大國不變爲既濟繇有衣

袽終日戒

六五童蒙吉

艮少男爲童童故吉又互坤順之至也○

其於變爲渙渙汗其大號渙王居无咎不

變爲豐來章有慶譽吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手故稱擊坎爲盜故稱寇向而內斯

險陷故不利爲寇艮止故利禦寇夫本曰

禦寇而爲寇者末世教民之法多然○其於變爲師大君有命開門承家小人勿用不變爲同人同人于郊无悔

蒙皆變爲革其交卦爲蹇治蒙之極乃至於革然非常之原黎民懼焉則又爲難端是以脫桎梏而不爲寇發蒙之道始終備焉包蒙納婦之謂也夫人君自明其德然

後新民故五童蒙爲吉然其任莫重于二

卦惟有二不至于剥故世道之賴在乎設

黎美周爻物當名

上經

蒙三

教不敢以不慎也三之勿用惡其蠱也禮

曰學非而博順非而澤以疑衆殺又簡其

不帥教者以告不變或移之郊或移之遂

屏之遠方終身不齒四之困也惟其外卦

變而內卦不變則爲困故以爲吝也夫蒙

之上至于變而爲師司成之教不行不得

已而授之司馬是以古者天子出征受成

于學其執有罪反釋奠于學以訊馘告魯

頌曰在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚舜

典有之曰臯陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作

士又曰明于五刑以弼五教則是以一官

兼兵刑之事以弼教也故蒙可稱刑人可

稱禦寇二可不變而上變則爲師此所以

在蒙不虞于蹇也然而君子觀變猶恐其

教民與衛民適寇民耳故曰川說桎梏不

利爲寇勿用取女而納婦吉也

黎美周爻物當名

上經

蒙四

三三 需卦 上乾

初九需于郊利用恒无咎

上互兌爲澤初在于其內爲郊不恒而上入于險矣故利用恒變繇井泥而能需是以无咎又恒初爲浚恒故以需初示之義有互見恒之初四五俱非其道變則爲需需之初四五皆不陷爲利也○其於變爲井井泥不食舊井无禽不變爲噬嗑屢校滅趾无咎

黎美周爻物當名 上經 需一

九二需于沙小有言終吉

互上兌澤坎水之間離日乾之爲沙兌爲口舌故有言互兌之初故小能需故終吉終言小成之終則不爲兌○其於變爲既濟婦喪其茀勿逐七日得不變爲未濟曳其輪貞吉

九三需于泥致寇至

泥亦水澤之間於日已下故不得乾之爲沙坎爲盜故稱寇外至爲致○其於變爲

節不節若則嗟若无咎不變爲旅旅焚其大喪其童僕貞厲

六四需于血出自穴

血穴俱坎互離中虛故可出○其於變爲夬臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信不變爲剥剥牀以膚凶

九五需于酒食貞吉

坎爲水下互兌爲口故稱酒食其變爲泰然在坎爲有孚故貞則吉貴其需也○其

黎美周爻物當名 上經 需二

於變爲泰帝乙歸妹以祉元吉不變爲否休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉坎極爲入穴下卦三陽爲客剛健能需故不速需者飲食之道又坎之盛故爲敬客需終爲終卦本因乾爲功故敬客得吉○其於變爲小畜既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶不變爲豫冥豫成有渝无咎

需皆變爲晉晉進也需不進也其交卦爲訟不需則訟故人知進之爲進而不知不進之爲進是以爻以能需爲吉利四之出也需也三進斯致寇矣五變則爲泰世道安和必造於平易之主然而猶不欲其急于求泰故以爲貞則吉也此所以見其需也故晉之五有失得勿恤之詞其進如是其不進可得而知矣故曰恒也

黎美周爻物當名

上經

需三

三三訟卦

坎下乾上

初六不永所事小有言終吉

初陰而二卽陽故稱不永訟不以爲理而以爲所事破其執也兌爲口舌言語卦體似兌而缺其下爲小有言初不永故終得吉○其於變爲履素履往无咎不變爲謙謙謙君子用涉大川吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

坎險之主敵乾故不克不克故變而爲陰

黎美周爻物當名

上經

訟一

稱歸稱逋變陰則互坤爲邑二人畫變又

互上爲艮艮爲門故稱戶坤三陰同類故

稱三百户坎爲多青變陰故无因不克故

言其變變雖爲否然亦得包承之分○其

於變爲否包承小人吉大人否亨不變爲

泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坎陷故有飲食之稱訟惡健二陽言變三

陰故不欲其變美其舊德變則爲姤行且

次故貞雖厲而得終吉貴終於陰也坎加
憂爲厲互上事五得巽順之道故稱或從
王事无成如坤三此无艮故不言有終或
之者疑于坎險巽順此三之舊德所以貞
而未免于厲○其於變爲姤臀无膚其行
次且厲无咎不變爲復類復厲无咎

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四互下爲離火爲水所克故雖健而不克
不克則變復渝俱言乎變本能克而不克

黎美周爻物當名 上經 訟二

故以命安之變則爲渙宜渙而不宜訟故
渝安貞吉變而渙勿又爲訟斯以得吉又
四於復爲中行獨復訟惟三稱舊德可不
變餘爻皆變爲復故以之望四○其於變
爲渙渙其羣元吉渙有丘匪夷所思不變
爲豐豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九五訟元吉

本乾之五天一生水訟知其本可以使民
无訟故爲元吉○其於變爲未濟貞吉无

悔君子之光有孚吉不變爲既濟東鄰殺
牛不如西鄰之禴祭實受其福

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾爲金爲玉爲圓爲衣故稱鞶帶下互離
日而上以至于天爲終朝凡歷三爻故稱
三褫極故或錫終凶故褫○其於變爲困
困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉不變
爲賁白賁无咎

訟皆變爲明夷其交卦爲需夫訟而明傷
黎美周爻物當名 上經 訟三

莫大焉故曰察見淵魚者不祥君子知之
雖失出可也是故入鈞金三日乃致于朝
立于肺石三日皆以爲需也然而訟過需
則獄疑于滯故在訟者莫如不永爻不永
不克故无肯且吉以訟受服亦凶是在乎
五五元吉畏民志之謂也夫天本生水而
天左旋水東流於是違行稱訟民性本善
以其各有志違行則訟是故慎之天水爲
訟天澤爲履故訟之初可變爲履是故畏

民志者辯上下定民志而已可矣晏嬰之
告齊君曰惟禮可以已之禮之所重者在
其志也履也者禮也亦惟訟之初變之在
履故五稱元所以謀始者莫始於元爲舊
爲復皆言乎始也是故春秋恒貴乎元而
言之元者始也言本正也春秋正名分辯
是非信賞必罰故孔子曰聽訟吾猶人也
必也使无訟乎其爲書必稱元无訟之本
也是以貴之

黎美周爻物當名

上經

訟四

三三 師卦 坎下
坤上

初六師出以律否臧凶

師之初故訓出坎爲律周禮太師執同律
以聽軍聲志曰武王伐紂吹律聽聲故吹
律令宮則軍士和商則兵士強角則軍擾
多變失志徵則將急數怒士勞羽則弱少
威否臧凶正以此辯之夫人心和斯氣和
氣和斯聲和是以豫利行師而都邑人民
之聲以歲始及冬至日聽之可知善惡兵
興水旱後世以教之前後左右手爲軍法
之律夫先王寓兵於農豈尚須連伍之政
○其於變爲臨咸臨貞吉不變爲遯遯尾
厲勿用有攸往

九二在師中吉无咎王三錫命

坎中爲中二所謂剛中而應行險而順故
吉變繇坤靜而能動故无咎五爲王應之
故爲錫命五歷三爻至二故稱三錫○其
於變爲坤直方大不習无不利不變爲乾

黎美周爻物當名

上經

師一

見龍在田利見大人

六三師或輿尸凶

互上坤爲大輿又坎爲血卦以坎入坤故爲輿尸師而輿尸故凶○其於變爲升升虛邑不變爲无妄无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六四師左次无咎

古者以喪禮行師尚右故謂退爲左四在坤初居衆之下故爲左次變繇解解拇斯

衆美周爻物當名

上經

師二

孚而左次故无咎○其於變爲解解而拇朋至斯孚不變爲家人富家大吉

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿

尸貞凶

坤爲土故爲田坎有飛鳥之象爲禽又互震爲鵠坤爲柄坎爲可故利執言變繇坎而坤所謂行險而順故无咎互下二爲震主故稱長子三故爲弟子五互二而三在焉故帥師而復有輿尸如此則欲其變而

爲坎互下爲艮止之故坎之三日勿用是

以五在師爲无咎而貞則凶用師之道貴于不測故不妨于變夫弟子輿尸其凶歸五師中之吉五无輿焉師貞可恃哉○其於變爲坎坎不盈祗既平无咎不變爲離出涕沱若戚嗟若吉

上六大君有命開國承家小人勿用

卦以陽爲主故君稱大陽大陰小其非丈人長子故稱小人坤爲土故爲開國承家

衆美周爻物當名

上經

師三

坎險故勿用有命如二師終故也○其於變爲蒙擊蒙不利爲寇利禦寇不變爲革君子豹變小人革面征凶居貞吉

師皆變爲同人其交卦爲比古者立國以比一人匠人爲溝洫方百里爲同司馬法曰十終爲同同方百里萬井故无事則司徒井牧有事則司馬賦兵令軍此開國承家之與師出以律相爲終始也是故上地家三人中地二家五人下地家二人中春

教振旅中夏教芟舍中秋教治兵中冬教
大閱及師有功則左執律右秉鉞以先愷
樂于社所謂鄉田同井守望相助夜戰聞
聲晝戰識面同仇同好故戰無不克也其
不克者則惟無所執言徒以勞民民以不
和故軍擾多變將怒士勞少威則律聲應
之故或有輿尸此所以將必丈人老成持
重不貪功動衆故或左次无咎賢于弟子
弟子者小人之謂也孔子曰我戰則必克

黎美周爰物當名

上經

師四

和之至也古者封建之法大以禦外小以
安內故兎置武夫皆腹心干城而不以爲
失職丈人之謂也故用之帥師行險而順
其或嬖寵之屬欲因事見功以取名封爵
則其出必與尸邀倖一勝貪功而敗也惟
始終勿用而師於是乎順矣順之爲言慎
也二在坎中而吉其他爻无與稱焉危者
使平易者使傾誠驕兵也孔子曰臨事而
懼好謀而成此也五變則爲坎常德行習

教事設險守國以杜兵端則又開國承家
之謂也故師與比有正反而無異同師之
權在二比之權在五皆坎中也

黎美周爰物當名

上經

師五

三三比卦坤下坎上

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

卦中虛爲孚變繇屯本可以有爲之才而

爲比故比之无咎卦虛又如缶坎中滿在

上爲孚盈缶上互艮爲終有孚故有他吉

○其於變爲屯盤桓利居貞利建侯不變

爲鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六二比之自內貞吉

二應五自內卦爲內變則爲坎故貞斯吉

黎美周爻物當名 上經 比一

○其於變爲坎坎有險求小得不變爲離

黃離元吉

六三比之匪人

二三四皆人畫卦以陽爲主故匪○其於

變爲蹇往蹇來反不變爲睽見輿曳其牛

掣其人天且劓无初有終

六四外比之貞吉

四之外卽五故爲外比變則爲萃有耦尊

之嫌故貞斯吉○其於變爲萃大吉无咎

不變爲大畜童牛之牯元吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

互艮光明又一陽實而五陰虛故五之爻

爲顯坎爲馬艮止之故但用三驅坎有飛

鳥之象爲禽前虛故失坤爲邑下人畫諸

陰爲人順乎險故不誡比道以是爲吉惡

強合也○其於變爲坤黃裳元吉不變爲

乾飛龍在天利見大人

上六比之无首凶

黎美周爻物當名 上經 比二

卦上爲首陰虛故无比道以衆輔一无首

故凶○其於變爲觀觀其生君子无咎不

變爲大壯羝羊觸藩不能退不能遂无攸

利艱則吉

比皆變爲大有其交卦爲師孔子曰君子

周而不比故不如其爲大有也然惟臣可

以比君故自內吉盈缶吉外比吉其他相

比者卽爲匪人然而臣之比君亦非取其

同故以五陰比一陽不貴于同晏嬰曰君

所謂可亦曰可焉君所謂否亦曰否焉若琴瑟之專壹誰能聽之若以水濟水誰能食之故曰小人同而不和王者知之方且前禽可失不求苟同庶永終也是故不疲中國以事夷狄而富庶強盛足禦外侮若夫擇臣之道亦惟不同其有誅殺逢君者所謂邑人之誠何以稱吉故盈缶吉也无首凶也彼小人者唯知有其身不知有君故將順逢迎讒諂壅蔽究竟人主事敗而

黎美周爻物當名

上經

北三

其身亦受之故无首凶也臣之于君猶一體也臣之不忠者有二其一者導君于惡其一者自爲善而不以告于君觀比之初卽屯之初比不顯初得民于下利建爲侯矣可不畏歟故必孚盈缶不敢有其吉也其爲四必外比虞其內應初也二必自內虞卦之反而爲師也君臣治亂之局於斯備矣

三三小畜卦 乾下 巽上

初九復自道何其咎吉

乾之初畫故稱復惟不緣四而復故稱自道變繇巽進退而復以自故何其咎吉○其於變爲巽進退利武人之貞不變爲震震來虩虩後笑言啞啞吉

九二牽復吉

陽自下而上故二之復與初爲牽吉如之

○其於變爲家人无攸遂在中饋貞吉不

黎美周爻物當名

上經

小畜

變爲解田獲三狐得黃矢貞吉

九三與說輻夫妻反目

坎爲輪三互四得坎之半而不全爲說輻

三與四陰陽相比爲夫妻互離爲日巽多

白眼爲反妻反也卦以四爲主○其於變

爲中孚得敵或鼓或罷或泣或歌不變爲

小過弗過防之從或戕之凶

六四有孚血去惕出无咎

三變則四爲中孚故稱有孚上似坎而滿

其外故血去惕出坎爲血卦爲加憂也變
繇乾所謂健而巽故无咎夫陰不宜畜陽
四爲巽主順乎上二陽以畜下三陽小人
能爲正人用是以蓋愆○其於變爲乾或
躍在淵无咎不變爲坤括囊无咎无譽

九五有孚攣如富以其鄰

有孚如四彼中虛此中寔也巽入故攣陽
類之多爲鄰爲富孚故能以○其於變爲
大畜積豕之牙吉不變爲萃萃有位无咎

黎美周爻物當名 上經 小畜三

匪孚元永貞悔亡

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子
征凶

旣雨如血太坎上滿也巽入極乎上故旣
處坎又爲輪上滿故稱載巽長女爲婦繇
尚故載變而需入穴敬乾不變故爲貞厲
坎又爲月上滿爲幾望畜道成故君子征
凶因彖而要其終也彖不雨者離東坎西
下互離東日而西雲兼之巽風從日方起

也郊者互有兌爲澤際也此言乎爻在旦
與風之外故旣雨也禮云月歸于東起明
于西故幾望亦言乎西之滿○其於變爲
需入于穴有不速之客三人來敬之終吉
不變爲晉晉其角維用伐邑厲吉无咎貞
吝

小畜皆變爲豫其交卦爲姤夫小人當權
則皆憂君子當權則皆樂此必然之理所
以宜謹之于始也然本純乾之卦一陰變

黎美周爻物當名 上經 小畜三

焉使其反目者三比之得其有孚者五以
之則夫小人者豈真能畜君子哉惟君子
善用之可耳亦唯五而陽也斯以之焉不
然則與之同類而不自知故大畜之爻五
與四同類矣稱富以其鄰得乎人主者謂
我能用一小人以畜衆君子非所以自安
之道也是故君子者不與之爲姤而自有
爲復

三三履卦 兌下 乾上

初九素履往无咎

履之初爲素又兌西方之卦于色爲白下卦二陽繇初而上故往變繇訟不永事而率其素故无咎○其於變爲訟不永所事小有言終吉不變爲明夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言九二履道坦坦幽人貞吉

兌於地爲剛鹵互離日在其上故履道坦坦二人畫居兌澤之中故稱幽人變爲无妄然動不如悅故貞斯吉○其於變爲无

孚乃利用禴无咎六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君兌上缺互離爲目故本眇而能視兌似震爲足而長其下又上互巽爲進退不果故本跛而能履乾爲虎蹢乾之後故蹢履履

終

尾兌口之處故咥人而凶三人畫卦五陽以一陰爲主故稱大君本乾而變爲武○其於變爲乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎不變爲坤含章可貞或從王事无成有終

九四履虎尾愬愬終吉

履虎尾如三四卽之矣乾初卽震主故有愬愬繇四至上皆陽爲終能愬愬故吉○其於變爲中孚月幾望馬匹亡无咎不變

象美周爻物當名 上經 履二

爲小過无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

貞

九五夬履貞厲

交卦爲夬五乾爲主下承兌悅故于履而稱夬變爲睽睽宗噬膚故貞則厲○其於變爲睽悔亡厥宗噬膚往何咎不變爲蹇

大蹇朋來

上九視履考詳其旋元吉

互有離爲視卦之終故稱考詳乾爲圓三

變則爲純乾而无兌缺故稱其旋乾故元吉○其於變爲兌引兌不變爲艮敦艮吉履皆變爲謙其交卦爲夬傳曰履德之基也謙德之柄也是故履也者禮也議禮之家名爲聚訟則又不可无旨決之故仍主于夬王者制禮而法禁行焉尊信而民斯從虎也者夬之至也履虎尾爲下危也雖然虎亦危也五之厲居上而驕矣初素二坦坦四愬愬爲下不倍也三之視履愬自

衆美周爻物當名

上經

履三

用賤自專災及其身有繇哉所以考之如此然二稱幽人員吉禮失則求諸野以是爲吉

三三泰卦乾下坤上

初九拔茅茹以其彙征吉

茅三春故三陽爲茅又上互兌爲澤震爲萑葦而茅在焉陽自下而上爲拔一連于多爲茹彙征吉所謂君子道長○其於變爲升允升大吉不變爲无妄无妄往吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行三陽連上二之互有陰爲包荒兌爲澤故稱河乾健爲馮縣內卦而包外爲不遐遺

衆美周爻物當名

上經

泰一

三陽同類爲朋互而上則下失其一故稱亡亡而上故稱得尚在卦之中故爲中行○其於變爲明夷明夷夷于左股用拯馬壯吉不變爲訟不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陽之終陰之始爲平而陂其互兌爲毀拆也陽去復來爲往而復遐計之也於變爲

甘臨故貴艱貞斯无咎坎中寔爲至又
憂爲恤小成之卦陰去而上又來而下似
坎艱貞故勿恤坎又爲食離有文明之瑞
爲福陽上復下似離无咎故有福皆爲平
陂往復之故夫見君子之黨不興而先與
于小人又甘悅以欺君子世有其人故爲
著艱貞者如此○其於變爲臨甘臨无攸
利既憂之无咎不變爲遯係遯有疾厲畜
臣妾吉

黎美周爻物當名

上經

泰一

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

三陰虛臨爲翩翩四從下而上時方一陰

故稱不富三陰同類爲鄰互兌爲口舌震

爲恐懼故稱戒四別于陽而上故不戒而

陰孚三陰始于四故以之者四○其於變

爲大壯貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之

輶不變爲觀觀國之光利用賓于王

六五帝乙歸妹以祉元吉

乾下坤上乾坤之交爲得人道之正勿之

大體繫焉故爲歸妹帝乙殷后金德得兌
之正故稱妹以之又卦互爲兌天地之交
故稱祉稱元吉大哉乾元統天至哉坤元
順承天五爲泰主故以之者五夫道家者
得易之一義故能生生其所稱以坎填離
於斯取之是故爲既濟爲泰觀天地水火
之交焉王者知之故裁成天地之道輔相
天地之宜○其於變爲需需于酒食貞吉
不變爲晉悔亡得失勿恤往吉无不利

黎美周爻物當名

上經

泰二

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土之極故城復于隍坤爲衆故稱師泰

勿用坤何也泰極而否又繇否而坤龍斯

戰矣故勿用坤又稱國邑告命以自安變

則爲何天之衢故貞斯吝又爻在師小人

勿用也○其於變爲大畜何天之衢亨不

變爲萃齋咨涕洟无咎

泰皆變爲否交卦爲否保泰之道則二盡

之三之勿恤貴其貞上之告命則吝其貞

中行之說如是也夫有君子不能无小人
猶之男不能无女天不能无地故稱歸妹
以見其所以吉焉不然時乎翩翩而非茅
茹君子豈以命自疑哉觀否之四卽泰之
三日有命无咎故命也者知之斯立之立
之斯變而通之又存乎我是故天可交地
也男可内女也君子亦可以容小人也然
而名與分終未之有易也是故稱社稱有
福稱元吉

黎美周爻物當名 上經 泰四

三三否卦 坤下 乾上

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅如泰泰生于兌澤之中震木扶之故
剛否生于艮山之下巽風靡之故柔是以
所習宜慎也變爲无妄往吉以其小人故
貞斯吉而亨夫小人自以爲无妄其害將
不可勝言○其於變爲无妄无妄往吉不
變爲升允升大吉

六二包承小人吉大人否亨

黎美周爻物當名 上經 否一

互上承陽爲包承小陰大陽二四皆人畫
包承得小之分故吉大人不忘其爲否乃
亨○其於變爲訟不克訟歸而逋其邑人
三百无眚不變爲明夷明夷夷于左股
用拯馬壯吉

六三包羞

包如二互上巽入爲鼻故羞又本係遜君
子變爲否之小人羞也惟始爲君子故恥
爲正人所不與益深其毒○其於變爲遯

係遯有疾厲畜臣妾吉不變爲臨甘臨无攸利既憂之无咎

九四有命无咎疇離祉

互爲艮主能止小人故有命變繇觀四陰長而能有命故无咎疇離謂三陽同麗有命故祉○其於變爲觀觀國之光利用賓于王不變爲大壯貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

黎美周爻物當名 上經 否二

互在艮止之上故休人畫而陽故稱大休故吉又互巽陰有上生之漸故再稱其亡巽爲木爲繩爲風故爲繫于苞桑○其於變爲晉悔亡失得勿恤往吉无不利不變爲需需于酒食貞吉

上九傾否先否後喜

卦終爲傾變萃爲兌悅故先否後喜○其於變爲萃齋谷涕洟无咎不變爲大畜何天之衢亨

否皆變爲泰交卦爲泰夫否雖三陰長矣然陽尚可爲有爲也故交望之陰居下未上據也故稱貞稱包承破其羞交動之夫去小人存乎天也制小人存乎人也所謂有命者如此雖然君德明斯小人皆順麗焉而朋黨之名可以不立故五變而離則爲晉不爲否故曰悔亡是以四稱疇離而其變而陰也亦曰觀國之光是故知否之可以有爲亦有如泰

黎美周爻物當名 上經 否三

三 同人卦 離下 乾上

初九同人于門无咎

艮爲門離體似艮初一陽當于其下故稱門變繇遯而同必非苟同故无咎象所謂出以遯故○其於變爲遯遯尾厲勿用有攸往不變爲臨咸臨貞吉

六二同人于宗吝

二人畫卦獨一陰而諸陽同之同之主也故稱宗乾變而同故吝○其於變爲乾見

黎美周爻物當名

上經 同人

龍在田利見大人不變爲坤直方大不習无不利

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲甲冑戈兵故稱戎互巽爲風爲木爲入爲高故稱伏稱莽稱升稱高艮爲山故稱陵因初稱門故有取于艮巽又爲進退不果故不興三上歷五凡三位故稱三歲欲同二虞五攻之也五同於二爲正三爲強四如之○其於變爲无妄无妄之灾或

繫之牛行人之得邑人之灾不變爲升升虛邑

九四乘其墉弗克攻吉

乘陵戎之上故稱墉其言乎二內卦之主故得而端三焉曰戎則伏陵則升門則閉故攻之弗克而吉○其於變爲家人富家大吉不變爲解解而拇朋至斯孚

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五變繇離出涕沱爲號咷離而後同故笑

黎美周爻物當名

上經 同人

離有甲冑戈兵爲師重離故稱大師又卦六爻皆變爲師克言乎變陽大陰小師一陽爲主故稱大在同人不能稱大陰爲主也故克而後相遇无于宗之吝○其於變爲離出涕沱若戚嗟若吉不變爲坎坎不盈祇旣平无咎

上九同人于郊无悔

門墉之外高陵相望爲郊變繇革同斯厭厭斯革故繇革而于郊无同以爲无悔○

其於變爲革君子豹變小人革面征凶居貞吉不變爲蒙擊蒙不利爲寇利禦寇

同人皆變爲師其交卦爲大有有稱大諸陽爲大五有之君爲主也同不稱大而五稱大師可見二之所以吝也夫同人與比皆聖人嫌之故曰君子周而不比又曰君子和而不同是故比美其失同之先寧取號咷惡其強也是故遯而后同者无咎伏莽者不興弗克改者吉于郊者无悔是故

黎美周爻物當名

上經

同三

傳曰或嘿或語或出或處不同而同利莫過焉是以君子雖以古人之行事毋得強同矧其黨附是以舜不同堯故誅四凶禹不同舜故傳於子湯不同禹故放其孫文不同禹或呱呱弗視或有琴瑟鐘鼓之樂武周不同文故伐其主召不同周故思退老孔子不同武王周召故書正月以春孟子不同于孔子故欲王齊不如春秋之法故中庸曰君子而時中舜執其兩端用其

中於民顏子擇乎中庸得一善故曰其吉則困而反則也則者何中也艮止其所上下敵應不相與也故行其庭不見其人同以人稱此同之所以宜辨也初稱門其猶近于艮乎斯无咎也是故攻也者立而後知權也故吉伏戎也者襲義也故不興今夫道義之奧高明才知者失之而愚者揣焉故三升而四困五克相遇如之上之于郊也其葛天无懷之思耶是故有同之者

黎美周爻物當名

上經

同四

是必有異之者有合之者是必有離之者故以離屬同人離也者麗也麗也者離也故離爲中女易卦之序首乾坤父母次屯見震長男坎中男蒙見艮少男歷需訟師比至小畜見巽長女履見兌少女獨中女歷泰否而後見于同人失其序焉故曰離也是故三十卦至離離爲上經皆以是爲離也

三三大有卦 乾下離上

初九无交害匪咎艱則无咎

有既大斯害咎因之在初故无交害匪咎
變繇鼎顛趾而當大有故艱則无咎○其
於變爲鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无
咎不變爲屯盤桓利居貞利建侯

九二大車以載有攸往无咎

乾爲良馬爲駁馬爲圓爲金爲玉二於乾
再索之位屬坎爲輿故稱大車互上亦乾
黎美周爻物當名 上經 卷一

載五也車健故有攸往變繇黃離元吉以
居大有則中虛而受寔又於五正應是以
无咎○其於變爲離黃離元吉不變爲坎
坎有險求小得

九三公用亨于天子小人弗克

居下之上爲公互五兌爲口舌故稱亨天
子五也又初變爲鼎足有舉之爲用亨三
有雉膏可食故稱之小謂陰三人畫三而
陰斯睽故弗克○其於變爲睽見輿曳其

牛掣其人天且剝无初有終不變爲蹇行
蹇來反

九四匪其彭无咎

離爲火明在天上故稱彭四非離之主故
匪變繇大畜本與五皆陰今卦主獨歸于
五不虞于耦尊故无咎與萃比四同義彼
陽此陰○其於變爲大畜童牛之牯元吉
不變爲萃大吉无咎

六五厥孚交如威如吉

黎美周爻物當名 上經 卷一

五與二中虛中實相應故稱孚稱交火在
天上明極生威又離有甲冑戈兵爲威又
互兌悅故有取于威威斯吉○其於變爲
乾飛龍在天利見大人不變爲坤黃裳元
吉

上九自天祐之吉无不利

乾爲天離有文明之瑞故多福稱祐吉无
不利彖所謂元亨初艱則无咎卒成之終
如此○其於變爲大壯羝羊觸藩不能退

不能遂无攸利艱則吉不變爲觀觀其生

君子无咎

大有皆變爲比其交卦爲同人諸陽爲大

五陰有焉君道以虛中爲美天下以同君

爲大故有雖陰爲主而稱大臣有善歸之

君爲公也比失前禽不誠嫌私此孚交威

如亦明其公也日有何以威艱斯威不然

玩而爲譎乃張之爲虐載者敗享者郊匪

彭者疑人主以殺爲威天道好生何以祐

黎美周爻物當名

上經

卷三

之故小人者遂或以殺逢君害可言哉是

故有稱大人稱小亦惡其同而爲私也是

故比有用三驅失前禽邑人不誠不損其

威

三三三謙卦

艮下坤上

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之下故稱謙謙前互坎爲大川謙謙故

用涉而吉所謂卑不可踰○其於變爲明

夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

有攸往主人有言不變爲訟不永所事小

有言終吉

六二鳴謙貞吉

互坎爲耳而上下俱通二近之故稱鳴變

黎美周爻物當名

上經

謙二

爲升在謙升非所宜故貞斯吉○其於變

爲升孚乃利用禴无咎不變爲无妄不耕

獲不菑畲則利有攸往

九三勞謙君子有終吉

謙之主也互坎主爲勞卦故爲勞艮成終

故稱君子有終勞謙能終故吉○其於變

爲坤含章可貞或從王事无成有終不變

爲乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六四无不利撝謙

坤順之下故无不利地道變盈居艮山之
上又互坎流謙故稱撝○其於變爲小過
无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞不變
爲中孚月幾望馬匹亡无咎

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故不富諸爻同德爲鄰五爲主故以
之互震動而坤順故侵伐无不利卦凡五
陰四上與五鄰初二止於其下象所謂不
服以此○其於變爲蹇大蹇朋來不變爲

象美周爻物當名

上經

謙二

睽悔亡厥宗噬膚往何咎

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴如二上應三故亦稱焉坤爲衆故利用

行師坤土又爲邑國卦似師二行居三而

上應之故用征歸上夫鳴謙而行師所謂

鷙鳥之擊先歛其翼將欲取之必固與之

之術象所謂志未得以此○其於變爲艮

敦艮吉不變爲兌引兌

謙皆變爲履其交卦爲剝是故有貴于謙

謙而有終斯不剝矣履稱夬謙則欲其有

終不窮上也夫謙有師義二進而三成功

之時也是以兵不可窮武不可驕得志有

喜終取敗亡故釋外侮以爲內修謙所以

猶有侵伐行師之稱師之功成名之以謙

此也豈獨爲三功名訓哉書有之曰惟德

動天無遠弗届滿招損謙受益時乃天道

故班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩

階七旬有苗格是之謂撝謙不富云爾是

象美周爻物當名

上經

謙三

故至誠感神鳴而貞吉謙謙而用涉太川

故履有以武人爲大君而凶謙以文德侵

伐行師而利用涉大川有終之謂也

三三 豫卦 震上

初六鳴豫凶

鳴如謙四互為坎主初應之故稱焉易者使傾故凶○其於變為震震來虩虩後笑言啞啞吉不變為巽進退利武人之貞

六二介于石不終日貞吉

互艮為石艮似離而虛其下故稱不終日離為日也變為解田獲三狐在豫故不宜其獲恐益之豫故貞斯吉傳所謂知幾其

黎美周爻物當名 上經 豫一

神也○其於變為解田獲三狐得黃矢貞吉不變為家人无攸遂在中饋貞吉

六三盱豫悔遲有悔

離為目得離之半而虛其下為盱又與卦皆變則三為反目故不變為盱爻變繇小過弗過防而為盱豫故悔遲有悔惟悔速則能補過故曰小過○其於變為小過弗過防之從或戕之凶不變為中孚得敵或鼓或罷或泣或歌

九四出豫大有得勿疑朋盍簪

卦本坤因四而成豫故為繇豫一陽而得衆陰故為大有陽為大在有陰主陽稱大有君位也此陽主陰稱大有臣位也震為決躁故為勿疑又互艮止故稱勿初二三上爻為朋一陽聚之為簪勿疑故盍○其於變為坤括囊无咎无譽不變為乾或躍在淵无咎

六五貞疾恒不死

黎美周爻物當名 上經 豫二

互坎心病耳痛加憂為疾變為萃无咎貞故疾亦繇四一陽主卦五柔乘之耳使二三爻俱變而陽則五為恒主四不獨專恒故不死然與其為恒不如為萃故以貞則疾以恒但不死而萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○其於變為萃萃有位无咎匪孚元永貞悔亡不變為大畜積豕之牙吉上六冥豫成有渝无咎

坎幽昧之上故冥成卦之終為成震動能

變爲淪其變繇晉晉成豫又知變是以无咎夫豫淪无咎晉貞乃吝此惡其冥故貴明彼惡其角故不妨于冥易道也○其於變爲晉晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝不變爲需入于穴有不速之客三人來敬之終吉

豫皆變爲小畜其交卦爲復是故豫不可玩其繇豫者卽其能畜者所以貴于知幾補過以爲復也夫豫亦有師義三又進而

黎美周爻物當名

上經

豫三

四偃武還朝之時勲臣當國平成无事上驕佚而下諂恣不期然而然爲鳴爲盱爲冥爲疾可終日哉四之稱大有何也陽主陰也然四爲主嫌于擅不如初二三上俱變而陽歸于五以爲大有焉故曰朋盍簪也朋同類也同陽類爲朋惟四勿疑斯以至焉是故大有之四曰匪其彭也故四之大有得又不如朋盍簪之爲大有也是故大有曰艱則无咎艱豫之反也而小畜曰

復自道何其咎吉小畜豫之皆變復乃豫之交則四爲之也

黎美周爻物當名

上經

豫四

三三 隨卦 震下兌上

初九官有渝貞吉出門交有功

震主動故有渝變而萃有孚不終故貞斯吉上互艮爲門動與艮交故出艮成始成終故有功○其於變爲萃有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎不變爲大畜有厲利已

六二係小子失丈夫

初陽之初故稱小子五陽當位故稱丈夫

黎美周爻物當名 上經 隨一

互艮止爲係五在止之外故失○其於變爲兌孚兌吉悔亡不變爲艮艮其腓不拯其隨其心不快

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四爲丈夫與三陰陽之配也互艮止之內故係初動而太之故失互巽善入故隨有求得變爲革革道非隨所宜故利居貞○其於變爲革征凶貞厲革言三就有孚不變爲蒙勿用取女見金夫不有躬无攸利

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲亦以互巽如三巽爲利市三倍三主之故得而四亦有獲變而屯在坎中寔故有孚坎爲通故在道變又互艮光明故稱以明孚且明故何咎是以貞而不變者凶○其於變爲屯乘馬班如求婚媾往吉无不利不變爲鼎鼎折足覆公餗其形渥凶九五孚于嘉吉

兌悅爲孚應二震之二畫於時爲亨嘉也

黎美周爻物當名 上經 隨二

所謂動而悅故吉○其於變爲震震來厲億无喪有事不變爲巽貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之極下互艮止故爲拘係又互巽爲絕故稱從維兌爲巫故用享于西山兌於後天之位爲西故稱西山又互巽爲臭周人尚臭故稱王享○其於變爲无妄无妄行有肯无攸利不變爲升冥升利于不

息之貞

隨皆變為蠱其交卦為歸妹是故隨貴貞
初三皆訓以貞然貞而非道則凶君子之
交夫以為理之所有而責望以求之惑莫
甚焉故道取夫明明也者知幾之哲以全
交也以保身也五之孚也貞也然而不以
為貞唯其嘉詩有之曰我有嘉賓鼓瑟吹
笙繼之曰示我周行在道之謂也二之失
也不著其凶揆之以道而已非道之交或

黎美周爻物當名

上經

隨三

能顯其身或附之可彰吾名君子恥之故
非其吉凶之謂也其道如王者之享神而
已如以其福則媚竈云乎哉是故古者之
所謂隨在君臣之際故擬之以官終之以
王後世失之乃羣于黨是以凡物之趨引
而浸空之鮮不繇于動悅故隨之象曰宴
息而歸妹以永終知微君子不盡人之歡
固也

三三蠱卦 艮上

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

巽為木上互震亦為木故俱稱幹在蠱初
故能幹蠱以前人之失言故皆稱父稱考
初為子變繇大畜有厲利已此幹而不已
故无咎上艮成終故厲終吉大戶樞不蠹
蠱故宜幹○其於變為大畜有厲利已不
變為萃有孚不終乃亂乃萃若號一握為
笑勿恤往无咎

黎美周爻物當名

上經

蠱一

九二幹母之蠱不可貞

二應五為母巽善入故幹變而艮蠱止矣
故不可貞幹母之蠱貴乎善變又致蠱者
巽故貴二變○其於變為艮艮其腓不拯
其隨其心不快不變為兌孚兌吉悔亡
九三幹父之蠱小有悔无大咎

互震之主故能幹變繇蒙而復得蠱故小
有悔能幹故无大咎○其於變為蒙勿用
取女見金夫不有躬无攸利不變為革繼

凶貞厲革言三就有孚

六四裕父之蠱往見吝

互兌之上艮止之下爲裕又互震故往變
繇鼎覆餗而復得蠱故見吝在鼎本離爲
目故稱見○其於變爲鼎鼎折足覆公餗
其形渥凶不變爲屯乘馬班如求婚媾往
吉无不利

六五幹父之蠱用譽

互震之上能幹致二之幹故用譽臣有善

黎美周爻物當名

上經

蠱三

歸之君○其於變爲巽貞吉悔亡无不利
无初有終先庚三日後庚三日吉不變爲
震震來厲億无喪有事

上九不事王侯高尚其事

艮止之極故不事艮爲山在其上其事在
南山之南北山之北故稱高尚○其於變
爲升冥升利于不息之貞不變爲无妄无
妄行有肯无攸利

蠱皆變爲隨其交卦爲漸唯失其所隨故

蠱蠱用幹其道莫如漸也故初稱厲二不

可貞三小有悔五君位稱用譽焉貴賤之
等也抑動而幹固悔悅而裕亦吝是故爲
人臣者不可以不知所幹不然寧爲上上
不事也非無事也觀于漸有羽儀之吉是
以君子貴夷齊之風爲世道人心幹也

黎美周爻物當名

上經

蠱三

䷒ 臨卦 兌下 坤上

初九咸臨貞吉

與二偕臨為咸卦上不變而諸爻俱變則為咸其稱咸貴虛受也初變則為師兵端兆矣故貞則吉○其於變為師師出以律否臧凶不變為同人同人于門无咎

九二咸臨吉无不利

剛至二而長又兌悅互震動故吉无不利

○其於變為復休復吉不變為姤包有魚

黎美周爻物當名

上經 臨一

无咎不利賓

六三甘臨无攸利既憂之无咎

兌之主故甘臨而甘故無攸利變繇泰艱

貞矣故既憂之无咎○其於變為泰无平

不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福不變為否包羞

六四至臨无咎

四本坤初為履霜堅冰至今在上應初使

二陽進至為臨故稱至臨變繇歸妹愆期

而為至臨故无咎○其於變為歸妹歸

愆期遲歸有時不變為漸鴻漸于干或得

其柄无咎

六五知臨大君之宜吉

應九二而不為三之巧佞所惑故稱知陽

大陰小五君位應陽而大歸之知故宜而

吉○其於變為節甘節吉往有尚不變為

旅射雉一矢亡終以譽命

上六敦臨吉无咎

黎美周爻物當名

上經 臨二

坤厚之極為敦臨而敦故吉變繇損而敦

臨故无咎○其於變為損弗損益之无咎

貞吉利有攸往得臣无家不變為咸咸其

輔頰舌

臨皆變為遯其交卦為萃夫臨剛長有凶

乃至干遯故不如萃也萃順以說臨說而

順以咸稱之惡其悅而示之以止雖悅為

无不利也其即不惡而嚴之旨乎三之甘

所以无利也不然其甘也得吾之利必无

所忌憚而无憂雖然无憂非无咎也四之
全爲无咎也大君知之故得其宜得其宜
而小人恒憂恒憂而恒如是以爲臨已无
咎矣故曰敦臨吉无咎正惟他變而上不
變之爲咸臨也艮之上曰敦艮亦猶是也
夫臨其盛夫姤其衰也故泰壯夫乾其終
皆有凶危而臨終吉是以知天下不能无
陰卽不能无小人吾使之憂之而已矣

黎美周爻物當名

上經

臨三

䷓ 觀卦 坤下

巽上

初六童觀小人无咎君子吝

艮少男稱童初觀五互有艮爲童觀變繇
益利用爲大作大作非小人所能故童觀
无咎君子宜大作而童觀故吝○其於變
爲益利用爲大作元吉无咎不變爲恒浚
恒貞凶

六二闚觀利女貞

上互艮爲門故二爲闚觀變爲渙奔其机

黎美周爻物當名

上經

觀一

非女所能故利女貞如初義○其於變爲
渙渙奔其机悔亡不變爲豐豐其蔀日中
見斗往得疑疾有孚發若吉

六三觀我生進退

卦繇否入剥獨二陽能生三應上故觀巽
爲進退我者上生則三生故稱我又其始
以遯故退變則爲漸故進陰符曰人發殺
機天地反覆○其於變爲漸鴻漸于陸夫
征不復婦孕不育凶利禦寇不變爲歸妹

歸妹以須反歸以娣

六四觀國之光利用賓于王

互坤爲土故稱國互艮光明爲光五爲王
卦陽爲主故陰爲賓四本否上下不交利
之者美其上交○其於變爲否有命无咎
疇離祉不變爲泰翩翩不富以其鄰不戒
以孚

九五觀我生君子无咎

卦獨五上二陽故皆稱君子稱生陽爲生

黎美周爻物當名

上經

觀二

我能生則不剥故无咎以權予五君道也
變繇剥○其於變爲剥貫魚以宮人寵无
不利不變爲夬竟陸夬中行无咎

上九觀其生君子无咎

生如五其者彼此之詞稱其孤也碩果之
生也變繇比无首而爲觀故无咎○其於
變爲比比之无首凶不變爲大有自天祐
之吉无不利

觀皆變爲大壯其交卦爲升夫觀陽少于

否幾于剥義乃加美同于壯升變例以望
之一爲君子得主一爲陰上承陽又上變
則爲比上陽爲比之有首故以觀之利散
小人而著其爲生以屬君子夫小人无才
此君子之福亦小人之福也故初小人无
咎二利女貞三以君子之生繫之不則欲
其退四以君子之光引之使其效用爲小
人者其亦知所處乎不然吾未見獨陰之
能生也陰賴陽以生小人托君子以生故
朝无君子小人相殺雖然其爲君子也則
必其爲君子也故曰君子君子君與臣交
望之矣

黎美周爻物當名

上經

觀三

䷥ 噬嗑卦 震下 離上

初九履校滅趾无咎

震爲木故稱校履以初震足之下故稱趾
上互艮止不行又上互坎傷害故滅變繇
晉進也不行故无咎○其於變爲晉晉如
摧如貞吉罔孚裕无咎不變爲雷雷于郊
利用恒无咎

六二噬膚滅鼻无咎

足之上而柔爲膚互艮又爲鼻坎故滅變

繫美周爻物當名 上經

噬嗑

繇睽而合故无咎○其於變爲睽遇主于

巷无咎不變爲蹇王臣蹇蹇匪躬之故

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

足之上又互艮爲手故爲腊肉又以柔而

位剛也互坎險之下故遇毒變繇離不歌

則嗟而遇毒故小吝在噬嗑故无咎○其

於變爲離日昃之離不鼓缶而歌則大耋

之嗟凶不變爲坎來之坎坎險且枕入于

坎宮勿用

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺與脂同離爲乾卦故稱乾坎爲弓貫以
離之戈兵故稱矢又以離火剋震木爲矢
乾爲金卦三陽合之得乾故稱金噬而得
故吉變則爲顛顛非噬所宜故艱貞乃利
○其於變爲顛顛願吉虎視眈眈其欲逐
逐无咎不變爲大過棟隆吉有它吝

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾如四五肉而四肺者剛柔之分五於離

繫美周爻物當名 上經

噬嗑

爲黃乾爲金五當離口噬而合之得乾故

稱金變爲无妄之疾故必貞厲繇无妄而

噬嗑故无咎○其於變爲无妄无妄之疾

勿藥有喜不變爲升貞吉升階

上九何校滅耳凶

在上爲何下互坎桎梏爲校坎爲耳在噬

當明動之極故滅又傷害也滅耳故凶○

其於變爲震震索索視矍矍征凶震不于

其躬于其鄰无咎不變爲巽巽在牀下喪

其資斧貞凶

噬嗑皆變爲非太其梗害而斥民得相養也其交封爲豐故曰三辟之興皆叔世也甚矣刑非聖人所得已也是故於初上爲著成畫象意也於二三四五爲稱滅稱毒稱艱稱厲罪疑惟輕貴祥刑也夫獄之爲詞成于上下之口可以一言而生亦可以一言而死故以噬嗑爲獄嗚呼夫人雖甚有口亦安容自白也是故爲膚爲脂爲肺

黎美周爻物當名 上經 噬嗑三

爲肉而已可不恤乎然而滅鼻也遇毒也艱貞貞厲以此是故王者之刑期於无刑且夫噬嗑食也食也者何也上古神聖遞興木食而已其所未耨教民因設網罟以衛之既又爲田獵講武亦所以太其害人者蓋人物雜居城郭宮室未備以此爲衛其有犯者獲之苟何而祭祀燕享用之或其時人少物多聖人貴人賤物以除攫噬從之不禁蓋權教也然覆巢靡卵殺胎殛

天有禁蜚蜮鯢鰭有禁毒矢射有禁掩羣

有禁無故用牛羊犬豕有禁食珍有禁必戕物之生以養吾生殆可矜矣夫需者飲食之道而其爲卦惟曰酒食至噬嗑而燔烙烹割之慘臚之靡遺然則人之殺物也亦以人之受刑者推之而已觀聖人之象豈真賤物乎哉物有毒也物能滅人之鼻也甚而人之受戮於法如物之受戮於人聖人曰惡不積不足以滅身以小惡爲无傷而弗去乎是以君子慎之不敢縱口腹之欲而戕物之命蓋有取也

黎美周爻物當名 上經 噬嗑四

三三 賁卦 離下 艮上

初九賁其趾舍車而徒

初故稱趾又在艮為趾初一陽賁焉上互坎為車輪初未之及故舍而徒舍止也艮為止○其於變為艮艮其趾无咎利永貞不變為兌和兌吉

六二賁其須

於三陰陽相須為須○其於變為大畜輿說輶不變為萃引吉无咎孚乃利川禴

象美周爻物當名 上經 賁一

九三賁如濡如永貞吉

互坎主坎為水故濡變為拂願故永貞吉飲食以禮為重願中有三陽為賁故主持賴之○其於變為願拂願貞凶十年勿用无攸利不變為大過棟橈凶

六四賁如皤如白馬幹如匪寇婚媾

艮止故皤又陰畫虛故稱皤稱白互震為馬互坎有飛鳥之象又艮為黔喙之屬故稱翰坎為盜故稱寇震乾坤始交為夫婦

繇坎互震故稱匪寇婚媾○其於變為坎樽突如其來如焚如死如棄如不變為坎樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮為山坎為水山水之間見丘園焉坤為帛艮止之為束坤體不全故束帛戔戔變繇王假有家而為丘園之賁故吝禮奢寧儉故終吉○其於變為家人王假有家勿恤吉不變為解君子維有解吉有孚于小

象美周爻物當名 上經 賁二

人

上九白賁无咎

白如皤又艮為光輝其下有黃離之火故艮之光形而白變繇明夷而為白賁故无咎○其於變為明夷不明晦初登于天後入于地不變為訟或錫之鞶帶終朝三褫之

賁皆變為困其交卦為旅旅不親也故文而不情乃至干旅是以賁以得宜為賁二

賁其須不言吉凶唯其隨時而酌之故曰
 須三濡訓永貞矣初四五上雖有不及不
 以爲虞故奢斯僭僭斯困是故夫文者所
 以形吾質也昭文章明貴賤別等威著分
 數而君臣父子夫婦朋友兄弟之道斯各
 得焉然見美而遷其勢必至于奸而上逼
 故君子憂之憂之亦唯是著明其義使人
 知所安而已則亦舍文無能然也矧其所
 爲趨美而奸者乃其所以能尊名教之權
 黎美周爰物當名 上經 賁三

而朝廷之爵賞錫予可以行其榮辱而化
 導之者也故曰匪寇婚媾是以君子居身
 範俗則主忠信而得位立教必辨文物辨
 而當乃止齊焉故曰止故曰觀乎人文以
 化成天下不然使去其文是謂同人道于
 午焉此大易之旨所以異於老莊丘園而
 束帛猶或吝之然白賁之變是爲明夷是
 以虎豹之文來田雞有見人自斷其羽君
 子慎之而已

䷖ 剥卦 坤上 艮下
 初六剥牀以足蔑貞凶
 剥之卦體象牀初爲足又震爲足一陽生
 于下今陰剥之進言之見常分也凡不變
 爲貞宜陽居之乃爲其常今陰變之故稱
 蔑貞又內卦爲貞陰居內則否矣故著其
 凶四故不言蔑貞也○其於變爲頤舍爾
 靈龜觀我朵頤凶不變爲大過藉用白茅
 无咎

黎美周爰物當名 上經 剥一

六二剥牀以辨蔑貞凶
 剥牀蔑貞凶如初至二其上未剥猶可辨
 也故爲辨是故二陰之卦爲遯坤初六之
 文言曰繇辨之不早辨也又牀幹爲辨○
 其於變爲蒙包蒙吉納婦吉子克家不變
 爲革已日乃革之征吉无咎

六三剥之无咎
 應上爲之變繇艮不自止而能應上故无
 咎小人知應君子此小人之福也不言君

子之幸恐其恃故否之三爲包羞小人原不可測○其於變爲艮艮其限列其夤厲薰心不變爲兌來兌凶

六四剥牀以膚凶

四與上同體故稱膚又互入重坤之腹爲膚凶歸四其膚也○其於變爲晉晉如鼫鼠貞厲不變爲需需于血出自穴

六五貫魚以宮人寵无不利

諸爻連陰爲貫坤數六魚之長爲鱗六六

黎美周爻物當名

上經

剥二

故陰爲魚艮爲闕寺五人畫故稱宮人五君位宮人在焉爲寵魚可爲龍陰極變陽宮人寵可以得男故无不利承陽也夫世道之剥未有不繇官闕者故剥之爲卦不稱其君宮人而已雖然以利訓之冀轉其機也宮人而可以无君小人而可以无君子是魚可无龍雲雨不作魚涸而不濡何利○其於變爲觀觀我生君子无咎不變爲大壯喪羊于易无悔

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

艮爲果艮體長上實爲碩下乘坤爲大輿艮爲門闕故稱廬輿所以駕君子廬所以庇小人陽乘陰故得輿使陰居之是爲剥廬惟不食恐其食也○其於變爲坤龍戰于野其血玄黃不變爲乾亢龍有悔剥皆變爲夬其交卦爲謙謙曰君子有終至于剥无終矣有如謙尊而光何患不得輿乎故曰謙以制禮禮者體也君子不尚

黎美周爻物當名

上經

剥三

氣而稱體體明而爲足爲膚小人亦自知之惜之何至于剥夫小人之害君子適以自害故諸爻之利與无咎與凶皆自當之不言君子也上并不言凶咎小人每不恤后患故切言乎廬

三三復卦震下坤上

初九不遠復无祇悔元吉

繇剝而復方上窮又下生故稱不遠變繇

坤初陰始凝而得復故无祇悔元乾元也

乾從下畫故稱元吉○其於變為坤履霜

堅冰至不變為乾潛龍勿用

六二休復吉

震之二畫屬乾之亨為休復而休故吉剝

復反二即五此為休復彼為宮人其美不

黎美周爻物當名 上經 復二

同○其於變為臨咸臨吉无不利不變為

遯執之用黃牛之革莫之勝說

六三頻復厲无咎

三居一卦之成凡小成之卦陽從三盡又

初起故稱頻又重卦之交為頻三非復斯

為明夷其厲可知復故无咎○其於變為

明夷明夷于南狩得其大首不可疾貞不

變為訟食舊德貞厲終吉或從王事无成

六四中行獨復

四互重坤之中為中下震動為行獨應初

為獨復○其於變為震震遂泥不變為巽

悔亡田獲三品

六五敦復无悔

互坤厚極為敦變繇屯膏而復故无悔○

其於變為屯屯其膏小貞吉大貞凶不變

為鼎鼎黃耳金鉉利貞

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征

黎美周爻物當名 上經 復二

復至是无所復之則剝矣故迷而凶又陰

暗故迷坤稱先迷曆書以陽九百六為災

周制削其封疆之四隅曰青陽至是窮餘

已極故有災青坤為衆加震動為行師窮

極故終有大敗坤土故稱國坤體无主故

國君凶復主初在下五不能以初而初以

五也十數之終无所復之故不克征又卦

五陰凡十畫為十年○其於變為頤頤頤

厲吉利涉大川不變為大過過涉滅頂凶

无咎

復皆變爲姤其交卦爲豫故冬至爲復雷
出地爲豫復貴下起至上則非復矣故復
爻唯上爲凶是故君子養德恒冲然若虛
使其可以日益日長故孟子稱美大聖神
孔子自志學至不踰矩夫神圓也矩方也
至是然後形上之道形下之器唯所變化
其庶幾无剥復之虞乎是故人能不受制
于陰陽者聖不可知從心所欲圓而神也
黎美周爻物當名 上經 復三

不踰矩也其下焉者皆理與數相爲倚伏
吉凶乘之故曰吉凶者貞勝者也君子之
學未至于神則惟力守其變爻有凶可變
爲吉故復之上凶也變而繇頤厲吉利涉
大川君子知之又得養正之道矣豈患於
迷乎故復而姤數也繇頤之變變而吉也
推之皆然

三三 无妄卦 震下 乾上

初九无妄往吉

震爲足故往无妄之初往故吉○其於變
爲否故茅茹以其彙貞吉亨不變爲泰拔
茅茹以其彙征吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

震於稼爲反生故爲耕獲菑畲互艮止故
稱不震陽方上故利往○其於變爲履履
道坦坦幽人貞吉不變爲謙鳴謙貞吉

黎美周爻物當名 上經 无妄二

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之
災

震極爲災坤爲牛下卦坤體變震爲行人
之得牛震動爲行牛當震木爲繫又上互
艮止爲繫三人畫或之者本不意其牛又
牛則否故災否于坤故稱邑又三本同人
而无妄故稱人稱災非所災夫无妄者誠
也與人誠者或以誠致災不以爲凶斯所
以異于伏戎于莽也○其於變爲同人伏

戎于莽升其高陵三歲不興不變爲師師
或興尸凶

九四可貞无咎

乾體之初无妄也又虞其變而之益故可
貞无咎夫趨益而妄生矣可與立未可與
權誣權者妄小人之中庸也小人而无忌
憚也誠者不思而中不勉而得從容中道
聖人也誠之者擇善而固執之者也故可
貞○其於變爲益中行告公從利用爲依
繫美周爻物當名 上經 无妄三

遷國不變爲恒田无禽

九五无妄之疾勿藥有喜

乾健加震動互有巽風爲疾无妄故勿藥
又變爲噬嗑食也爲藥互艮止爲勿喜本
兌五乾之二畫於卦爲兌故有喜无妄稱
災稱疾以其乾健加震動耶天行之數陽
餘爲厄如堯水湯旱聖人惟知而備之故
不能爲害孟子曰周于利者凶年不能殺
周于德者邪世不能亂居身固宜然○其

於變爲噬嗑噬乾肉得黃金貞厲无咎不
變爲井井冽寒泉食

上九无妄行有眚无攸利

在卦極又舉全體震動乾健于乾爲亢故
行有眚行无所故利无攸○其於變爲歸
妹女承筐无實士刲羊无血无攸利不變
爲蠱不事王侯高尚其事

无妄皆變爲升妄乃升耶作易者其爲後
世正人君子憂矣其交卦爲大壯又何憂

繫美周爻物當名

上經

无妄三

乎是故傳曰无妄災也初故吉二則利四
貞无咎三五上災焉疾焉肯焉剛直之取
戾比比而然也然愈于陰險者多矣唯上
无利彖傳曰其匪正有眚上變而歸妹雖
悅以動亦无攸利大壯之終亦无攸利艱
則吉矣是故君子寧无妄其道在艱故曰
可貞无咎

三三 大畜卦 乾下 艮上

初九有厲利已

乾加互震為厲上艮止為已在畜故利已

○其於變為蠱幹父之蠱有子考无咎厲

終吉不變為隨官有渝貞吉出門交有功

九二輿說輶

坎為輪二互四坎體不全為說輶又互兌

毀折也又坤為大輿其上坤體說一故小

畜指坎言輶此加坤言輶大壯大輿之輶

黎美周爻物當名 上經 大畜二

為壯者彼壯故又以一陽寔入輿為壯此

畜為說○其於變為賁賁其須不變為困

困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬互震起為逐變則為損故利艱

貞輿如二艮止為衛為閑閑故雖畜利往

馬牛豕皆畜之大者以象中三爻○其於

變為損三人行則損一人一人行則得其

友不變為咸咸其股執其隨往吝

六四童牛之牯元吉

坤為子母牛艮稱童牛本坤體而為艮故為

牯牯故吉卦初為元○其於變為大有匪

其彭无咎不變為比外比之貞吉

六五豶豕之牙吉

坎為豕五與上得坎之半為豕之牙艮止

故稱豶豶故吉○其於變為小畜有孚攣

如富以其鄰不變為豫貞疾恒不死

上九何天之衢亨

黎美周爻物當名 上經 大畜三

乾為天艮為徑路畜極變而為泰故為何

天之衢泰故亨○其於變為泰城復于隍

勿用師自邑告命貞吝不變為否傾否先

否後喜

大畜皆變為萃其交卦為遯皆世道之條

也下卦三爻受畜者訓已訓說訓艱危君

子也上卦三爻畜之者牯豶故吉天衢故

亨慶君子之不終於畜也本純陽之乾忽

而有四之小畜又忽而有五之大畜故于

二爻切言之然其始在四四而牝則依然
乾元矣故四視五吉加之元又無已乃望
于上之爲泰然小畜大畜所爭者五之爲
陰爲陽人主者可不慎哉

泰美周爻物當名

上經

六十三

䷥ 頤卦 震下

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

離爲龜卦中虛似離而朵上艮止爲舍離
爲目故稱觀舍故凶○其於變爲剝剝牀
以足蔑貞凶不變爲夬壯于前趾往不勝
爲咎

六二顛頤拂經于丘頤征凶

卦反之皆可爲頤故稱顛經於諸卦无顛
故顛爲拂二顛之則震爲艮艮爲山故稱

泰美周爻物當名

上經

頤一

丘艮止故征凶○其於變爲損利貞征凶
弗損益之不變爲咸咸其腓凶居吉

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

動極又頤上下之際故拂變爲賁有永貞
之吉故拂而貞爲凶上艮止故勿用无攸
利卦四陰二陽凡十畫爲十年○其於變
爲賁賁如濡如永貞吉不變爲困困于石
據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛如二艮爲虎離爲目卦似離而開其下
故稱視眈眈顛則爲震而動故稱欲遂遂
顛爲卦下動上止上養人宜動下受養不
宜止故上卦顛拂而得吉下卦顛拂而凶
上亦不宜止故眈眈逐逐爲无咎變繇噬
嗑而眈眈逐也夫君子養人之澤慎其所以
壅而不下究者借叢煬竈生于不察○其
於變爲噬嗑噬乾肺得金矢利艱貞吉不
變爲井井甃无咎

黎美周爻物當名

上經

顛二

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經如顛二五有上下之常分故皆稱經
拂則五居二變爲損故居貞吉互坤重陰
之中爲川艮止故不可涉○其於變爲益
有孚惠心勿問元吉有孚惠我德不變爲
恒恒其德貞婦人吉夫子凶

上九由頤厲吉利涉大川

卦繇上稱頤故爲繇頤然上非得初陽則
亦爲剝故厲而吉一陽浮于重陰之上故

利涉大川五不可涉以尚在陰中○其於
變爲復迷復凶有災青用行師終有大敗
以其國君凶至于十年不克征不變爲姤
姤其角吝无咎

變皆變爲大過其交卦爲小過是故君子
貴養勝也夫頤以上下二陽爲主故以養
道歸之養宜從上及下故初朵而凶上不
宜求養于下故二三亦凶上之養宜下故
四五顛拂則吉上繇頤則吉以顛拂言之

黎美周爻物當名

上經

顛三

象外之象也聖人之觀象也其體甚變故
頤中虛似離爲龜大畜大壯非坤爲輿噬
嗑三陽合之得乾爲金坎似小過有飛鳥
之象凡坎可爲鳥頤反覆皆頤稱頤矣大
過如之故又曰大過頤也周公之觀頤若
此

大過卦 巽下兌上

初六籍用白茅无咎

巽爲白故稱白爲風爲木故稱茅在下爲籍變繇夫決而當大過故籍茅无咎○其於變爲夫壯于前趾往不勝爲咎不變爲剥剥牀以足蔑貞凶

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

巽木爲澤滅二於互及之故稱枯楊下開而柔故爲生梯巽長女上互乾故爲老夫黎美周爻物當各 上經 大過一

女妻以陽過而得巽故无不利○其於變爲咸咸其腓凶居吉不變爲損利貞征凶弗損益之

九三棟桡凶

澤滅之木爲棟巽又爲長而當卦上下之間故桡而凶○其於變爲困困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶不變爲賁賁如濡如永貞吉

九四棟隆吉有它吝

四上一爻又非巽體不取乎澤滅互乾爲木果之木故稱棟隆而吉然本與三相輔而爲棟使三變而困恐四過而倚之有徐徐之吝故稱有它則吝象所謂不撓乎下三之象曰不可以有輔此也○其於變爲井井甃无咎不變爲噬嗑噬乾肺得金矢利艱貞吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊如二五卦主故舉全體也上悅爲華黎美周爻物當各 上經 大過二

兌少女當過之時故爲老婦互乾爲士夫變繇恒其德貞故士夫爲无咎然恒而貞婦人爲吉今變故无譽○其於變爲恒恒其德貞婦人吉夫子凶不變爲益有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上六過涉滅頂凶无咎

乾爲首上缺爲滅頂兌爲澤互加乾之上故稱過涉滅故凶變繇姤其角不滅頂則有姤角之吝故滅而无咎○其於變爲姤

婦其角吝无咎不變爲復迷復凶有災眚
用行師終有大敗以其國君凶至于十年
不克征

大過皆變爲頤其交卦爲中孚是故濟大
過者宜養處大過者宜孚不懼无悶之謂
也大過婦與夫之終始也故兩稱男女之
妻然下得女爲婦上得夫而夫二利而五
无譽何也君子有以惕夫陽之盛也曰夫
然後爲婦斯已遲矣故不如得而妻之然

彖美周爻物當名

上經

大過三

陰之妻陽亦有利焉婦老而后與之斯无
譽矣蓋虞其不早爲之妻也陽之不可過
審矣是以初之无咎三之凶四之吉上之
凶皆以過也是故婦曰女壯勿用取女曰
包有魚无咎不利賓夫不包斯壯壯則勿
用故不如取之于早也是以君子得御小
人之道焉養性剛柔之道焉張弛進退之
術焉是故五老婦得其士夫无咎无譽變
爲恒其德貞婦人吉夫子凶孔子曰夫子

制義從婦凶也夫婦得夫則醜其失節夫
恒德則從婦爲凶亦斷之以義而已是故
君子於是乎知變化之道是以過而不過
亦惟過而後能不過也故曰可以无大過
矣

彖美周爻物當名

上經

大過四

䷁

習坎卦 坎下坎上

初六習坎入于坎窞凶

重坎之下為窞初故稱入坎險入之故凶

○其於變為節不出戶庭无咎不變為旅

旅瑣瑣斯其所取災

九二坎有險求小得

坎中為險互震之主故將出而得上互于

艮故得而小震乾坤始交故稱求○其於

變為比比之自內貞吉不變為大有大車

黎美周爻物當名 上經 習坎二

以載有攸往无咎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

重坎之間故稱來之坎坎為險為枕為入

如之又互艮止故稱勿用○其於變為井

井渫不食為我心恻可用汲王明並受其

福不變為噬嗑噬嗑腊肉遇毒小吝无咎

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

坎有酒食之稱一陽承一陰如二簋卦體

中虛如缶互艮門闕加坎為牖坤為吝吝

坤體不全故約艮為成終變繇困吝有終

故終无咎○其於變為困來徐徐困于金

車吝有終不變為賁賁如皤如白馬幹如

匪寇婚媾

九五坎不盈祗既平无咎

坎中故不盈上平則出矣故稱祗稱既變

繇師而能出險故无咎○其於變為師田

有禽利執言長子師師弟子與尸貞凶不

變為同人同人先號咷而後笑大師克相

黎美周爻物當名 上經 習坎三

遇

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎為桎梏坎之極故有徽纆之繫又坎為

叢棘極而在艮山之外故稱置艮止故不

得且凶坎變而坤順斯得之矣繇坎六至

坤八凡三位故稱三歲○其於變為渙渙

其血去逖出无咎不變為豐豐其屋蔀其

家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

坎皆變為離夫惟離中虛故可濟險觀之

舟楫良然坎惟二陽无虞則非才莫
固矣又豈徒以其時之得出已哉乃四陰
也而稱无咎君子於是知所以自處孔子
曰以約失之者鮮矣

象美周爻物當名

上經

習坎三

三三離卦

離下

初九履錯然敬之无咎

上互巽爲股故初爲履在離故錯然變絲
旅瑣瑣取灾故敬之无咎○其於變爲旅
旅瑣瑣斯其所取灾不變爲節不出戶庭
无咎

六二黃離元吉

離之主得坤之二爲黃至哉坤元故稱元
吉○其於變爲大有大車以載有攸往无

象美周爻物當名

上經

離一

咎不變爲比比之自内貞吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離爲日下卦之盡爲昃卦中虛爲缶二陽
橫之或疑于兌疑于坎故不鼓而歌則嗟
而凶坎加憂爲嗟兌口舌之悅爲歌離于
人爲大腹互巽爲寡髮故稱大耋○其於
變爲噬嗑噬嗑胎肉遇毒小吝无咎不變爲
井井渫不食爲我心恻可用汲王明並受
其福

九四突如其來如焚如死如棄如

前明方盡後明忽來故爲突如其來焚死棄火
烈人望而畏之故稱如○其於變爲賁賁
如皤如白馬幹如匪寇婚媾不變爲困來
徐徐困于金車吝有終

六五出涕沱若戚嗟若吉

五于卦位爲坎坎爲水出于離目爲涕沱
虛坎之中畫爲離故也又艮爲鼻下有塞
之爲涕其互兌兌爲口舌又坎爲加憂故

黎美周爻物當名

上經

離二

嗟危者使平以當明盛故吉○其於變爲
同人同人先號咷而後笑大師克相遇不
變爲師田有禽利執言長子帥師弟子輿
尸貞凶

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲冑戈兵重離在外故爲王用出征
威明之極故稱有嘉又後天卦位南方於
時爲亨嘉卦兩目爲首上一陽繫其全爲
折又下互兌爲毀折離麗也折之故獲匪

其醜變繇豐屋蔀家而能出征折首故无
咎○其於變爲豐豐其屋蔀其家闕其尸
間其无人三歲不覿凶不變爲渙渙其血
去逖出无咎

離皆變爲坎火能變水以火鎔金得水之
類是也坎之變離大海水中有火是也然
水常尅火故坎之卦无火離之卦則有水
涕沱是也離也者離也故初錯三日昃而
嗟四突如其來焚死棄五戚嗟出涕沱上出征

黎美周爻物當名

上經

離三

皆以離耶其誠用光耶惟二之吉得坤道
焉爲能有其光故火光之黃者吉君子明
察而用柔者吉火於土從其生能制其所
受尅是故火爲外景離外陽其體陰也歸
于黃故能返其用以居體是故生生之道
則坎離庶幾盡之矣統一卦之位凡得坎
離之畫故以坎離爲上經之終坎上而離
下皆不易也又乾坤之媾見於坎離是以
取之

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

下經

三三咸卦

艮下
兌上

初六咸其拇

艮爲指上互巽爲股其下爲拇咸之下故也○其於變爲革輦用黃牛之革不變爲蒙發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

六二咸其腓凶居吉

蒙美周爻物當名

下經

咸一

巽股之下柔者爲腓動故凶居而不動則吉艮止爲居○其於變爲太過枯楊生梯老夫得其女妻无不利不變爲頤顛頤拂經于丘頤征凶

九三咸其股執其隨往吝

互巽爲股艮爲手故稱執互于四爲股故隨往變爲萃故吝澤中有雷爲隨艮震之反二其王故爲執隨也○其於變爲萃萃如嗟如无攸利往无咎小吝不變爲大畜

艮馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

變爲蹇故貞斯吉而悔亡卦上下之間故爲往來又蹇有往來之稱不貞而往來爲憧憧卦三陽相聚四居其中爲朋從下互巽善入爲思以其往來故稱爾○其於變爲蹇往蹇來連不變爲睽睽孤遇元夫交孚厲无咎

九五咸其脢无悔

蒙美周爻物當名

下經

咸二

人一身皆繫于背卦諸爻皆主于五故爲脢又下艮爲背故五爲脢變繇小過故雖脢而无悔○其於變爲小過密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴不變爲中孚有孚攣如无咎

上六咸其輔頰舌

兌爲口舌爲輔頰○其於變爲遯肥遯无不利不變爲臨敦臨吉无咎

咸皆變爲損其交卦亦爲損初二四五上

之變爲革爲蹇爲遯爲大小過皆非美
唯三爲萃然執隨吝焉是以君子爲居爲
貞不然靡猶无悔是以感之爲道主受不
主往故憧憧往來思是從焉貞也乎哉大
哉咸之貴止也斯无虞于損矣是故陰陽
皆用少爲不變故以少男少女爲下經之
始卽上經之乾坤也繼之以恒長男長女
又乾坤相交之始也夫咸斯交交斯恒聖
人知其不能无然是以制爲婚姻故易下
繫美周爻物當名 下經 咸三

繫美周爻物當名

下經

咸三

首咸詩風首以關雎其道甚大君子觀十
妹喜姐已褒姒而後思淑女之可風觀十
五之變弋在穴而不能爲雨然後知止而
悅之取女爲吉

三

恒卦

巽下
震上

初六浚恒貞凶无攸利

巽入爲浚變而能壯故貞則凶无攸利事
之不可以恒理執也固然○其於變爲大
壯壯于趾征凶有孚不變爲觀童觀小人
无咎君子吝

九二悔亡

變繇小過過而小故悔恒則不過故亡所
謂君子之過其更也人皆仰之○其於變

繫美周爻物當名

下經

恒一

爲小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣
无咎不變爲中孚鳴鶴在陰其子和之我
有好爵吾與爾靡之

九三不恒其德或承之羞貞吝

巽爲進退爲不果其究爲躁故三當其上
爲不恒其德巽爲臭故羞三之所以爲巽
者以承爻陰也故稱承繇不恒故稱或貞
非吝不恒故吝變則爲解夫解三亦吝故
知不恒之吝甚矣○其於變爲解負且乘

致寇至貞吝不變爲家人家人嗃嗃悔厲
吉婦子嘻嘻終吝

九四田无禽

下巽爲雞故稱禽四動而上故无巽又爲
鶴四互兌爲澤加震爲木藪澤之間出於
焉○其於變爲升王用亨于岐山吉无咎
不變爲无妄可貞无咎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五恒之主故言其貞巽爲婦人震爲夫子

象美周爻物當名

下經

恒二

巽德入故貞吉震德動故貞凶其變大過
老婦士夫故婦人以貞爲吉然而寧過不
貞者夫子之道則有時然○其於變爲大
過枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽不
變爲願拂經居貞吉不可涉大川

上六振恒凶

雷風之極故振恒振故凶○其於變爲鼎
鼎玉鉉大吉无不利不變爲屯乘馬班如
泣血漣如

恒皆變爲益其交卦亦爲益是故君子不
貴苟言乎恒爲浚爲振則凶爲婦人則凶
是故田之得禽恒理也而或以无矣君子
是以補過則无悔雖然不恒寔羞故彖曰
利貞久於其道三之貞貞而不恒五之貞
恒非其道二者皆譏是故益之象以見善
則遷有過則改

象美周爻物當名

下經

恒三

遯卦 艮下 乾上

初六遯尾厲勿用有攸往

初爲尾尾故厲在遯故也艮止故勿用有攸往○其於變爲同人同人于門无咎不變爲師師出以律否滅凶

六二執之用黄牛之革莫之勝說

坤爲黃爲牛艮一陽止乎其外爲革艮爲手故執又止故莫說○其於變爲姤包有魚无咎不利賓不變爲復休復吉

黎美周爻物當名 下經 遯一

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

艮止之主故係互巽風山風爲蠱故有疾厲艮止故畜艮爲闢寺故稱臣妾畜故吉遯交卦爲大畜三其艮之主在遯畜二陰爲臣妾在大畜則爲畜乾矣又三遯斯爲否故於其係也則以畜望之○其於變爲否包羞不變爲泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九四好遯君子吉小人否

互下巽和婉善入爲好遯漸之變退可復進故君子之吉著小人否者以爻變陰爲漸君子退恐小人乘之托之乎漸○其於變爲漸鴻漸于水或得其桷无咎不變爲歸妹歸妹愆期遲歸有時

九五嘉遯貞吉

遯之主也乾二畫爲亨故嘉其變爲旅故貞斯吉當位而應遯而亨也○其於變爲旅射雉一矢亡終以譽命不變爲節甘節

黎美周爻物當名 下經 遯二

吉往有尚

上九肥遯无不利

上陽寔爲肥遯而肥故无不利○其於變爲咸咸其輔頰舌不變爲損弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遯皆變爲臨其交卦爲大畜是故以不惡而嚴非爲遯爲臨也曰黃牛曰畜曰好曰肥皆是也人主知之乃尚乎嘉嘉者何禮也禮也者體也行禮以明體斯小人無從

狎肆而爲之君子者亦不至于無所坊表
以自立因之有壯頡卽戎之凶不然徒與
望輕之臣欲有所舉動鮮不爲災說在乎
昭公之旅于乾侯故遜尾者勿用有攸往
旨哉五變爲旅初變爲師春秋之事易皆
有之

黎美周爻物當名

下經

遯三

三三 大壯卦

乾下
震上

初九壯于趾征凶有孚

震爲足下爲趾乾之初始于震又卦初應
上四震主也繇初而上究至于剥故征凶
有孚可數計故也○其於變爲恒浚恒貞
凶无攸利不變爲益利用爲大作元吉无
咎

九二貞吉

二變有豐節之嫌壯而豐斯易食隨之以

黎美周爻物當名

下經

大壯一

其方壯故貞則吉○其於變爲豐豐其節
日中見斗往得疑疾有孚發若吉不變爲
渙渙奔其机悔亡

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸

其角

小人謂陰二陰在震體故用壯君子陽也
陽寔陰虛知其虛不知其壯故用罔用罔
故貞厲互兌爲羊加乾剛爲羝震爲木爲
蒼筤竹故稱藩兌上加震故觸兌上一陰

爲角角入藩故羸又兌爲毀折○其於變
爲歸妹歸妹以須反歸以娣不變爲漸鴻
漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹
四之變爲泰泰極而陰翩翩幸其爲壯故
貞而不變斯吉其悔可亡三互兌觸藩四
則上而動入于震其口上開故決不羸坤
爲大輿爲腹四一陽入坤故壯于大輿之
腹又四更上一爻爲夬故決也夫泰之稱

黎美周爻物當名

下經

大壯三

美然恐其極故不如常壯是以稱四之貞
○其於變爲泰翩翩不富以其鄰不戒以
孚不變爲否有命无咎疇離祉

六五喪羊于易无悔

互爲兌主故稱羊在震則動而上涉于虛
故喪之于易又五去乾非羝矣是以喪易
變繇夬彼中行无咎此喪羊故无悔○其
於變爲夬覓陸夬夬中行无咎不變爲剝
貫魚以宮人寵无不利

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利
吉

上本藩三四從羊言之也上從藩言之也
動極故不能退上窮故不能遂不遂故无
攸利在壯故艱則吉○其於變爲大有自
天祐之吉无不利不變爲比比之无首凶
大壯皆變爲觀夫觀不以爲小人之卦以
是知壯之不必无凶厲也夫壯之四陽初
與三有過壯之議貞吉之稱在乎二四以

黎美周爻物當名

下經

大壯三

是知致諸臣之過剛亦唯其君之易故也
夫人主易視小人以爲不足憂者究必傷
其士類是故初變而浚恒二變而疑疾三
變而反歸以娣四變而翩翩則亦唯其君
之易故也是故五夬與剝之轉關也可不
慎與是故君子知之在壯而艱是故壯之
交卦則爲无妄妄者術无妄者道術則小
人或得而反操之道故吉

䷢ 晉卦 坤上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

上互艮止故摧其變為噬嗑滅趾故貞斯

吉應四四互為坎主中寔宜孚以止乎艮

故罔坤體為裕裕故摧而无咎寧晉而摧

毋噬嗑不行也○其於變為噬嗑屢校滅

趾无咎不變為井井泥不食舊井无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

艮止加坎險故愁其變未濟故貞斯吉離

黎美周爻物當名

下經

晉一

為甲冑故稱介離有文明之瑞為福王母

以五陰為卦主也貞故受福不然則水下

火上不相交矣又其非王母也為否○其

於變為未濟曳其輪貞吉不變為既濟婦

喪其茀勿逐七日得

六三衆允悔亡

坤為衆又順故允允故悔亡變繇旅有焚

喪之厲悔可知○其於變為旅旅焚其次

喪其童僕貞厲不變為節不節若則嗟若

无咎

九四晉如鼫鼠貞厲

艮為鼠加坤為鼫四互艮主故稱之變為

剥牀以膚故貞而厲彼邪黨既衆无所忌

憚此大明之世色厲內荏然亦危矣人之

視已如見其肺肝然○其於變為剥剥牀

以膚凶不變為夬臀无膚其行次且牽羊

悔亡聞言不信

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

黎美周爻物當名

下經

晉二

變繇否而晉故悔亡為晉為否存乎五故

失得勿恤往吉无不利互坎為恤下艮止

故勿坎加離有濟義故往而吉利是故君

子小人之運唯人主得而持之○其於變

為否休否大人吉其亡其亡繫于苞桑不

變為泰帝乙歸妹以祉元吉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離為牝牛故上為角離又為戈兵坤為土

故用伐邑下坎險故厲維伐邑故吉无咎

者變繇豫所謂有渝无咎然晉不可極故
貞亦吝○其於變為豫冥豫成有渝无咎
不變為小畜既雨既處尚德載婦貞厲月
幾望君子征凶

晉皆變為需故曰需不進也其交卦為明
夷晉之反也然晉互艮止四為主繇剥而
變是一小人厄乎衆人之進為愁為摧以
此唯於五轉移其間故不為否為晉是故
欲進者亦允乎衆以聽之而已不然其極
黎美周又物當名 下經 晉三

也是為伐邑夫君子者以晉為恒理而不
知其吝是故孔子相魯圍成不克亡何遂
行不以角為貞是以免吝當其圍成也不
以得位而豫之是以无咎是故需與明夷
在乎所以自處而已矣

䷢ 明夷卦 離下 坤上

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
有攸往主人有言

上互坎有飛鳥之象初加二坎體不全為
垂翼上互震足為行坎為飲食而在離中
虛為不食離為日三爻為三往而上為震
震又為決躁故有言三為震主人畫也在
下卦之上故往則以三為稱○其於變為
謙謙謙君子用涉大川吉不變為履素履
黎美周又物當名 下經 明夷一

往无咎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
巽為股互上巽體不全為夷于左股又震
足在故也震為馬又互坎於馬為美春故
壯在坎險為用拯拯而馬壯故吉○其於
變為泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于
中行不變為否包承小人吉大人否亨
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
離位后天為南離為甲冑戈兵坤為衆為

土又互震主乘馬向坤爲南狩坤爲大坎耳離目具焉爲首互亦爲坎主故不可疾變而復故不可貞下卦三爻離體故皆首稱明夷○其於變爲復頻復厲无咎不變爲姤臀无膚其行次且厲无大咎

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹四于爻位爲心咸之思如之艮爲門坤似艮而上虛故稱出門庭以其互震故獲而能出○其於變爲豐豐其蔀日中

黎美周爻物當名

下經

明夷二

見斗遇其夷主吉不變爲渙渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六五箕子之明夷利貞

箕子宗臣下互震爲長男而夷于坤五得其上畫是爲箕子變而既濟是以利貞于以見箕子之貞矣夫剥之五无君而稱宮人惜其權也明夷之五亦无君而稱箕子當之以德也是故易以日月爲文孔子取之以成春秋○其於變爲既濟東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭實受其福不變爲未濟貞吉无悔君子之光有孚吉

上六不明晦初登于天後入于地

離在下故不明陰極故晦明夷與晉對明出地上故登明在下故入初後者著天運之恒以警之○其於變爲賁賁无咎不變爲困困于葛藟于臲臲日動悔有悔征吉

明夷皆變爲訟其交卦爲晉是故其道在

黎美周爻物當名

下經

明夷三

晦而明于上著之使觀于日彼且爲不明晦則吾亦與之爲不明晦而已然則不食何傷乎二之極三之得四之出皆是道也故以箕子爲主以爲明夷也不然而訟君子不貴故寧晦毋訟晦可復明入地者可復登天天不可違行夫天一生水而違行地二生火而用晦順逆見焉是故水爲險陷而火爲光明火恒生土以歸于地水流就下愈遠於天是故離多吉而坎多凶君

子有取于火以才師火其取于水則必有
本本者天也是故箕子之貞不爲水也是
故時當明夷他未變而箕子先變亦爲既
濟他皆變而箕子不變亦爲未濟故曰箕
子之貞明不可息也變而水雖有濟而明
息矣克火故也是故日可入地而不可以
爲水所克故曰日月之道貞明者也

黎美周爻物當名

下經

剛夷四

三三家人卦 離下 巽上

初九閑有家悔亡

上互坎險故宜閑變繇漸開以杜漸是以
悔亡○其於變爲漸鴻漸于干小子厲有
言无咎不變爲歸妹歸妹以娣跛能履征
吉

六二无攸遂在中饋貞吉

无遂以坎險也坎有酒食又在水火之間
而離之主爲中女又交卦爲鼎故爲中饋

黎美周爻物當名

下經

家人

變爲小畜故貞斯吉○其於變爲小畜牽
復吉不變爲豫介于石不終日貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

離之上有威爲嗃嗃變繇益舍中行而嗃
嗃故悔在坎故厲然而吉不嗃嗃則二變
爲陽三互之爲兌兌爲悅爲口舌又爲少
女故婦子嘻嘻終於三有反目之吝故知
嗃嗃之爲吉也○其於變爲益益之用凶
事无咎有孚中行告公用圭不變爲恒不

恒其德或承之羞貞吝

六四富家大吉

巽之王爲近利市三倍互坎水加德之制得開源節流之道爲富家大吉○其於變爲同人乘其墉弗克攻吉不變爲師師左次无咎

九五王假有家勿恤吉

五君位爲王卦重離相互有感通之義故稱假下互坎爲恤假故出坎勿恤而吉○

黎美周爻物當名 下經 家二

其於變爲賁賁于丘園束帛戔戔吝終吉不變爲困剛則困于赤紱乃徐有說利用

祭祀

上九有孚威如終吉

孚以中寔離火爲威互離而重居中者坎故有孚威如又風火之極爲威上故終威故吉○其於變爲既濟濡其首厲不變爲未濟有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是家人皆變爲解交卦爲鼎故利女貞防其

爲解之散鼎之否也是故二與四皆吉初

以闕三以隔五以假上以孚威刑于之道備焉瑟琴之樂裂繒之笑於是乎變夫家人之爲卦二陰雖正然卦以陰爲主故嫌之嚴以誠乎陽謹內事也心爲火箕爲風風火之間女貞占焉是故于天象爲尾于易爲家人尾有九星相承則相敘家人有六爻始闕而終威故曰天垂象見吉凶聖人象之

黎美周爻物當名 下經 家三

三三 睽卦 兌下

初九悔亡喪馬勿逐有復見惡人无咎

變繇未濟以未濟而在睽初故悔亡卦似震爲馬二喪之乾爲馬三喪之又馬陷于澤故喪應四互坎其於馬也爲下首故勿逐自復上互離爲見坎險爲惡人三四五皆人畫本未濟而爲復爲見是以无咎○其於變爲未濟濡其尾吝不變爲既濟曳其輪濡其尾无咎

黎美周爻物當名 下經 睽一

九二遇主于巷无咎

二五主臣之恒分互離相麗爲遇上互坎爲隱伏爲宮又離似艮二當于其下艮爲門闕爲徑路故稱巷變繇噬嗑噬嗑鼻主臣上下去間既合而遇故无咎○其於變爲噬嗑噬嗑膚滅鼻无咎不變爲井井谷射鮒甕敝漏

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終離爲見坎於輿爲多眚又下有兌澤爲曳

離爲子母牛坎爲桎梏故掣互離兩目之上其體不具爲天艮爲鼻九四一陽在艮之中傷之有坎血爲劓艮成始以此故无初三上俱卦之終爲有終○其於變爲大有公用亨于天子小人弗克不變爲比比之匪人

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與上皆離體離二陽一陰於中隔之故皆稱睽孤初卦之元以其畫爲陽故稱夫

黎美周爻物當名 下經 睽二

四互坎中滿交上下之卦爲交孚坎故厲變繇損損其疾而能交孚故无咎○其於變爲損損其疾使適有喜无咎不變爲咸貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

變繇夬履而睽以與二合故悔亡二與五相應故爲厥宗二之變繇噬嗑則合故往何咎五在履无應爲貞厲變雖睽然而非咎○其於變爲履夬履貞厲不變爲謙不

富以其鄰利用侵伐无不利

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

離目爲見下互坎爲豕在兌澤而上離日乾之爲負塗坎于輿爲多肯又坎爲狐離於人爲大腹兌巫所交故爲載鬼一車坎爲弓故稱弧卦後爲兌悅故先張後說坎爲盜故稱寇互重離之中坎離交媾爲匪寇婚媾坎爲雨上歷坎而下應三爲往遇

黎美周爻物當名

下經

睽三

雨應則不孤故吉又其變繇歸妹稱婚媾也○其於變爲歸妹女承筐无實士刲羊无血无攸利不變爲漸鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
睽皆變爲蹇其交卦爲革故上下之爻必以相應爲義澤之下欲其上故見惡遇巷天剿不以爲屈辱火之上欲其下故交孚噬膚婚媾必忘其猜嫌在睽故不容以恒理拘也夫睽二三四五上位皆不正惟初

得其正故稱元夫是故當睽時其賢者在

下无位聖人則尊之以名君子觀象爲之

歌簡今之詩是故以交孚望四夫睽有重

離一坎互而可以爲濟初雖繇未濟而適

當之故其悔亡是故睽之必有與濟也諸

爻如之

黎美周爻物當名

下經

睽四

䷧ 蹇卦 艮下坎上

初六往蹇來譽

上坎互險又艮止故往蹇變為既濟故來譽譽所謂曳輪濡尾而能濟也○其於變為既濟曳其輪濡其尾无咎不變為未濟濡其尾吝

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇以重坎之交二於五無所辭其夙故

稱王臣艮不獲其身故稱匪躬○其於變

黎美周爻物當名 下經 蹇

為井井谷射鮒蹇做漏不變為噬嗑噬膚

滅鼻无咎

九三往蹇來反

重坎故蹇艮之主為止故反凡卦以上為

往下為來睽之五六又以下應二四為往

主乎五六而言之也本卦初爻稱來言乎

未慮蹇之先故以為既濟○其於變為比

比之匪人不變為大有公用亨于天子小

人弗克

六四往蹇來連

往坎也來亦坎而連于艮又互為離主離麗也故連在咸為憧憧朋從在蹇則共濟同心爾我一體故稱乎連然亦可以得不動心之道安而后能慮之學矣○其於變為咸貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思不變為損損其疾使遄有喜无咎

九五大蹇朋來

重坎之中又為蹇主故稱大蹇卦獨兩陽

黎美周爻物當名 下經 蹇

為朋互離麗之故來又四於咸為朋從連

於三故來○其於變為謙不富以其鄰利

用侵伐无不利不變為履夬履貞厲

上六往蹇來碩吉利見大人

坎極故往蹇下互離交坎水火共濟有甲

冑戈兵弓輪與馬故來碩吉離為見五人

畫陽為大惟吉故利變繇鴻漸羽儀詩歌

考槃碩人故稱乎碩利見大人招之使出

○其於變為漸鴻漸于陸其羽可用為儀

吉不變爲歸妹女承筐无實士刲羊无咎

无攸利

蹇皆變爲睽其交卦爲蒙故朋來以濟之
聯其睽落其蒙也夫蹇宜其濟故遲之以
來於二獨无所稱焉臣道盡其當然也他
之來或需之或以從人五之稱來以人從
已君道也是以君子有鴻冥之風而亦不
可无救民之任故於上而觀之然而俱不
宜往何也唯知者准能險而止是以終濟
黎美周爻物當名 下經 蹇三

彖曰不利東北坎艮皆東北之卦又水
流東而山多北其反是爲西南又西南坤
兌爲臨爲萃又皆從來不從往如之解震
東坎北如之解彖无東北之詞旣解也於
蒙稱利禦寇亦蹇之交故也

三三解卦 坎下 震上

初六无咎

變繇歸妹難之初解以歸妹當之所謂其
來復夙吉故无咎○其於變爲歸妹歸妹
以娣跛能履征吉不變爲漸鴻漸于干小
子厲有言无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二爲田又互離入震甲冑戈兵入于林木
爲田坎爲狐故三稱三狐坎爲弓貫以離

黎美周爻物當名 下經 解二

之戈兵故稱黃矢離故黃以二而獲三得
離於是離體中定爲乾於卦爲恒難不復
作夫恒則二變爲小過故貞斯吉三可變
而二不可與之俱變也○其於變爲豫介
于石不終日貞吉不變爲小畜率復吉
六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三上互坎爲負下坎爲乘坎又爲
寇三而陽則重坎不成矣故三致之貞而
吝以此○其於變爲恒不恒其德或承之

蓋貞吝不變爲益益之用凶事无咎有孚

中行告公用圭

九四解而拇朋至斯乎

震爲足故三在足下爲拇坎爲孚卦獨二

陽爲朋三間之故解三斯乎以出險也四

爲動主○其於變爲師師左次无咎不變

爲同人乘其墉弗克攻吉

六五君子維有解吉有孚于小人

解以三五三同類故解斯吉且著君子小

黎美周爻物當名

下經

解三

人之稱以既解爲孚別嫌明微○其於變

爲困劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

不變爲賁賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

坎爲弓互離戈兵加震木爲矢弓加矢爲

射離爲雉又坎象飛鳥爲隼坎爲宮重宮

之上有高墉焉上于位爲公離明震動明

極而動故獲之无不利○其於變爲未濟

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是不變

爲既濟濡其首厲

解皆變爲家人其交卦爲屯是以屯

生用解而後天下如一家也解非三則爲

垢垢則可久故解之爻交惡乎三是以日

致寇至田之者二解之者五與四射之者

上皆于三也夫解者散也三係卦上下解

之則散其於名也亦有然矣然而二之獲

以三能附四間二且私于五故稱拇稱孚

上之獲以位習于三故无不利夫習之者

黎美周爻物當名

下經

解三

何也傳曰君子藏器於身待時而動擬之

无咎初詞之旨富哉是故觀其彖詞稱利

西南坤位也其道主順而靜又四入坤爲

震主動靜相乎其時故能出險坤爲衆故

稱朋至坤之彖曰西南得朋然終恐其以

三爲朋故必解之曰四有有朋也然四陽

衆陰以爲朋非也朋也者非家人之稱也

夫當出險則爲解不爲家人故三雖親如

拇解之爲天下者多不顧家是故君子又

必有解卦之斷然後有濟也堯與舜皆傳
賢不傳子禹八年于外啓呱呱弗視皆是
故也不確知之故解乎厚衛君不知故寵
州吁故曰有孚于小人有功之謂也

黎美周爻物當名

下經

解四

三三損卦

先下
長上

初九已事適往无咎酌損之

下卦乾損上畫益上初爲卦始已成之卦
而損之往上爲已事互上震動爲適變繇
發蒙而損以懲窒爲果育故无咎上互坤
爲均又兌爲口舌商度故酌損之○其於
變爲蒙發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
不變爲革輦用黃牛之華

九二利貞征凶弗損益之

黎美周爻物當名

下經

損一

變爲顛願拂經故利貞征凶下卦益上然
弗損乎二故稱弗損益之此所以宜于貞
不宜于征也○其於變爲願顛願拂經于
丘願征凶不變爲大過枯楊生梯老夫得
其女妻无不利

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人畫震動故行乾三陽損一爲三人損
一下卦兩陽一陽既上故兩陽相得爲友
又卦本三陽三陰爲泰此亦其交也交不

可以維故傳曰天地絪縕萬物化醇男女
構精萬物化生言致一也然益陽下爲近
于泰損陽上又近于否故益之名美○其
於變爲大畜良馬逐利艱貞曰閑輿衛利
有攸往不變爲萃萃如嗟如无攸利往无
咎小吝

六四損其疾使遄有喜无咎

坎爲血卦心病耳痛故疾四互坤之中是
坎損其中爲損其疾初稱遄往四應之故

黎美周爻物當名

下經

損三

使遄兌悅故喜變繇睽不睽而使遄故无
咎卦以下益上故四之益屬初初益四而
四未嘗益故損其疾以損爲益○其於變
爲睽睽孤遇元夫交孚厲无咎不變爲蹇
往蹇來連

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

離爲龜卦體如離而益其中互而成坤爲
文爲衆故稱十朋之龜非定象故或之坤
順故弗克違五之益屬二二弗損猶乾元

也故稱元吉○其於變爲中孚有孚輒如
无咎不變爲小過密雲不雨自我西郊公
弋取彼在穴

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无
家

陽畫故弗損下益故益之變繇敦臨而受
之以弗損故无咎貞吉震動故利往臣言
乎三應故得三太乾而上故稱无家又三
變繇大畜不家食故无家也○其於變爲

黎美周爻物當名

下經

損三

臨敦臨吉无咎不變爲遯肥遯无不利
損皆變爲咸其交卦亦咸故於三言乎交
得男女之正焉損益之繇焉妻道也臣道
也臣道以益上爲貞然或酌損或弗損言
乎專也故曰其道无成而待有終是故其
上知之則必使遄弗違不然下而損上亦
損也是故友有損有益友其損則益者疑
矣友其益則損者遠矣人主之友士也亦
然是故泰交爲上於體故弗損矣其次爲

損其高節使之臣我其下至損其道

之從我是故爲之臣者所以宜於酌損也

夫臣而損其道德於以事上誠爲尤益矣

是故爲臣之自計則不如損其功名富貴

之爲猶得也是故盈之必有溢也榮之必

有辱也其位高者其身危其功高者其禍

慘故曰富不如貧貴不如賤此其所以征

凶也是故人主知之不可以不懲忿窒慾

依倖不進吾前譏問不乘吾怒然後可以

聚美周事物當名

下經

損四

得不家食之臣是故十朋之龜靈龜也不

食則无欲无欲吾何得以豕交獸畜之是

故二之變也爲順人臣知之有觀順之道

毋朵頤毋顛頤故曰曷之用二簋可用享

損益盈虛與時偕行是故龜以陳範配五

事徵五行故洪範曰五者來備各以其叙

庶草蕃廡時之謂也禮曰龜以爲畜故人

情不失諸侯以龜爲寶龜爲前列先知也

是故人主之寶其臣也如之

三三益卦 震下 巽上

初九利用爲大作元吉无咎

震起爲作上互坤故大震得乾之初故稱

元下受益故利用而元吉變繇童觀而大

作是以无咎○其於變爲觀童觀小人无

咎君子吝不變爲大壯壯于趾征凶有孚

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用

亨于帝吉

十朋之龜如損五彼上此下也弗克違如

聚美周事物當名

下經

益二

之然二變而陽五變而陰則又爲損故永

貞斯吉然二本陰益之則爲兌兌爲巫故

用享王言乎五震者帝之方出以五益二

故稱用享于帝益故吉二益之則變爲中

孚損益之際恐其與五皆變故貴永貞中

孚于五稱子孚也此于二稱帝商在也○

其於變爲中孚鳴雀在陰其子和之我有

好爵吾與爾靡之不變爲小過過其祖遇

其妣不及其君遇其臣无咎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
三於互爲坤中畫益之則爲坎坎險加憂
故爲凶事變繇家人恐有嘻嘻之吝故凶
事爲无咎坎中寔故有孚在中畫爲中震
動爲行卦二爻益則爲中孚三四皆居其
中故爲中行震爲玉加巽之工爲圭又巽
爲入陳風入告加坎之信爲告公用圭又
命圭九寸謂之桓圭公守之桓強植震也
又祿圭上公用龍震爲龍○其於變爲家

人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝不變爲解

負且乘致寇至貞吝

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公如三此卦中也巽入故從互坤
爲土上益下則坤三爻遷遷而上故爲遷
國從故利依又四近五又互上艮止故依
○其於變爲无妄可貞无咎不變爲升王
用亨于岐山吉无咎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

中寔爲孚心本中五陽居中益下則
心與之故惠心元吉如初乾元繇初而二
五益二故也益之爲兌爲口舌故問艮止
故勿又二益之爲中孚故稱有孚正下益
而上未嘗損之爲惠也上下爲惠下得爲
德我卽中孚之爾○其於變爲頤拂經居
貞吉不可涉大川不變爲大過枯楊生華
老婦得其士夫无咎无譽

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益極又下互艮止故莫益艮爲手故或擊

勿恒與頤巽頤復同損而又益益而又損

也又卦皆變爲恒交爲恒交則上居卦心

今而益極故稱立心勿恒又艮止故稱勿

勿恒故凶○其於變爲屯乘馬班如泣血

漣如不變爲鼎鼎玉鉉大吉无不利

益皆變爲恒交卦爲恒夫益之不能恒益

故不如恒此之謂易之道也爲大作元吉

爲永貞爲有孚爲中行皆言乎恒是故

者概之多者哀之正考父之銘所謂莫敢予侮何憂乎擊矣是故值粥糊口益道也恒道也惟益之五其於變為頤君子觀之自求口實實者益也頤為口因寔之以二為益是故二又稱十朋之龜誠柔頤也頤貞吉二末貞吉其曰亨帝者何也禮曰太羹不和升中于天而鳳凰降龜龍假又曰至敬不享味而貴氣臭也是故君子知之澹泊以養其神明故乘木舟虛信及豚魚

黎美周爻物當名

下經

益四

中孚乃應乎天然後可以有恒益道也頤道也詩云豈其食魚必河之魴

三三 夬卦 乾下兌上

初九壯于前趾往不勝為咎

乾之初震主也震動故壯震足為趾在大壯為壯趾此益進為前也變繇大過而夬故不勝為咎本壯前趾故稱往○其於變為大過藉用白茅无咎不變為頤舍爾靈龜觀我朵頤凶

九二惕號莫夜有戎勿恤

乾之中坎主也坎加憂故惕上兌口舌為

黎美周爻物當名

下經

夬一

號坎為月而上下俱蔽故為莫夜坎為盜稱戎恤亦以坎卦為乾則陽不陷于險故勿○其於變為革已日乃革之征吉无咎不變為蒙包蒙吉納婦吉子克家

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

三在大壯其互為兌兌為輔頰故稱頄壯頄故有凶今在夬上下卦之間皆陽為夬夬陽為君子獨應上為獨行遇雨又四變

坎爲雨遇雨則爲需而非夫故稱若濡
爲悅變坎故愠變繇來兌而能夫是以无
咎○其於變爲兌來兌凶不變爲艮艮其
限則其寅厲薰心

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
初爲趾故四爲臀陽剛故无膚行于兌澤
之中故次且兌爲羊在其後爲牽羊又在
大壯五爲喪羊故夫四稱牽羊變繇需而
夫故悔亡兌口舌爲言又乾爲言坎中寔
繫美周來物當名 下經 卷三

九五覓陸夫夫中行无咎

兌體本震其寃爲蕃鮮又生于兌澤之中
爲覓陸互下重乾爲夫夫兌卦之中爲中
陽繇下而上故皆稱行變繇喪羊而夫故
无咎○其於變爲大壯喪羊于易无悔不
變爲觀觀我生君子无咎

上六无號終有凶

兌口爲號夫極一陰无與同者寃爲乾故
爲无號卦終爲終陰盡故凶○其於變爲
乾亢龍有悔不變爲坤龍戰于野其血玄
黃

夫皆變爲剝其交卦爲履履不處也夫夫
固非聖人所敢恃也初咎二惕三濡四次
且五中行是故君子不可以小人之无號
而忘其戒是故履者禮也以禮而行其庶
幾无次且乎是以上下辨民志定其在上
者斯謂之君子无位者斯謂之小人何取
于夫故曰刑者禮之反也

繫美周來物當名 下經 卷三

姤卦

巽下乾上

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

坎為輿一陽繫於其前為柅互乾為金卦之變為乾然而貞尚可吉唯陰往而前則見凶豕亦言乎坎上體不具為羸豕為進退其究為蹢躅故乎蹢躅坎為孚○其於變為乾潛龍勿用不變為坤履霜堅冰至九二包有魚无咎不利賓

彖美周文物當名

下經

卷一

魚如剝包如泰彼上此下也變繇遯而姤不至于遯故无咎賓言外卦三陽魚及于賓則為否至于為剝故不利○其於變為遯執之用黃牛之革莫之勝說不變為臨咸臨吉无不利

九三臀无膚其行次且厲无大咎

巽股之上為臀剛故无膚巽進退不果故次且變繇訟貞厲而為姤故厲无大咎夫君子輕進斯小人乘之三次且故未始非

幸也○其於變為訟食舊德貞厲終吉或從王事无成不變為明夷明夷于南狩得其大首不可疾貞

九四包无魚起凶

初為魚互下為乾而包不及于初故无魚起者初進而上陰長故凶傳所謂繇辯之不早辭也○其於變為巽悔亡田獲三品不變為震震遂泥

九五以杞包瓜含章有隕自天

彖美周文物當名

下經

卷二

乾為木果又巽為木為長故稱杞艮為果蔞稱瓜下卦艮體不具上乾包之為以杞包瓜坤為文故稱章乾包坤露一陰于下為含乾為天互乾自上而下為有隕自天夫陰陽倚伏然陽大陰小故陽恒包陰而小人雖蹢躅天陰厥命○其於變為鼎鼎黃耳金鉉利貞不變為屯屯其膏小貞吉大貞凶

上九姤其角吝无咎

乾爲龍故上爲角變繇大過而姤故客然
幸其无過涉之凶故无咎○其於變爲大
過過涉滅頂凶无咎不變爲頤由頤厲吉
利涉大川

姤皆變爲復其交卦爲小畜故聖人示之
以包三才拙而禍小上氣盛而名正然爲
厲爲吝是以嘆夫蹢躅夫姤五月之卦其
初卽坤之初也志曰六月坤之初六其律
林鍾爲地統又曰林鍾未之衝丑爲地正

黎美周爻物當名

下經

姤三

是以地正適其始紐于陽東北丑位易曰
東北喪朋乃終有慶答應之道也然則姤
五月林鍾乃六月何也卦有位爻之動也
爲氣故曰大暑日月會於鶉火位在午氣
合未爲林鍾夫午故五月也是故以黃鍾
乾之初九隔八而下生林鍾爲坤之初六
在六月也至于夷則之不言夫觀與否也
又上生下生之說各不同也一日蕤賓者
言陰氣幼少故曰蕤賤陽不用事故曰賓

則五月之爲姤也志曰黃鍾長九寸一曰
黃鍾八寸七分一以推林鍾故不同矣吾
聞之黃鍾三寸九分爲陽之始也志曰太
極元氣函三爲一數始動于子參之得三
又參得九積而參於亥凡得十七萬七千
一百四十七以次而多故氣陽也黃鍾三
寸升陽漸益至蕤賓乃得九寸黃鍾至清
也六陽旣亢於卦爲姤乃歸於損故林鍾
八寸四分至于應鍾四寸八分又歸黃鍾
旋爲宮焉此之準易之道其說可則也故
曰林鍾之均八變地祇咸出夫姤之爲林
鍾稱六月者何也復陽在子陰不敢相當
陽宜有餘陰宜不足理固然也故姤之時
義有取于包也是故蕤賓之不以爲角也
以陰氣起陽不用事故太之故曰包无魚
起凶角爲木姤下巽爲木故曰姤其角者
无咎陰雖起陽旋爲宮故也

黎美周爻物當名

下經

姤四

三三萃卦 坤下兌上

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

卦繇比四爻變初應四四坎中寔為有孚
夬變為萃故不終比一陽為主四亂之為
萃坎為兌兌為悅為口舌故若號為笑互
艮為手故握坎加憂為恤艮止故勿又互
巽善入故往變為隨出門交有功以此而
萃故无咎○其於變為隨官有渝貞吉出
門交有功不變為蠱幹父之蠱有子考无
咎厲終吉

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以陰居兩陰間同類上應故引吉變繇
朱紱方來如是而引故无咎上悅故孚兌
為巫故利用禴禮禘禘陽義也二應五陽
四亂之故用禴以發其德○其於變為困
困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
不變為賁賁其須

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

互艮止故嗟又兌為口舌嗟故无攸利互
巽善入故往變繇咸股往吝此不為萃而
往故无咎而吝小咸之三以互四為股故
于往為吝此變而陽不以四而止故无咎
四亂萃故爻嫌之○其於變為咸咸其股
執其隨往吝不變為損三人行則損一人
一人行則得其友

九四大吉无咎

陽為大卦獨二陽四疑於五故必大吉變
繇外比而萃彼貞吉此大吉是以无咎○
其於變為比外比之貞吉不變為大有匪
其彭无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

卦以陽為主嫌于四並然五居尊為有位
變繇豫貞疾而當位以萃故无咎坎為孚
因四變為萃故稱匪孚四非變則五主乎
比為元永貞然四可變五不可變故仍其

元永貞而貞疾之悔可亡○其於變為豫
貞疾恒不死不變為小畜有孚孳如富以
其鄰

上六齋咨涕洟无咎

兌口之處為齋咨兌似坎水凝于下又下
互艮為鼻故涕洟變繇傾否而萃故无咎
○其於變為否傾否先否後喜不變為泰
城復于隍勿用師自邑告命貞吝

萃皆變為大畜其交卦為臨二孚用禴三

黎美周爻物當名

下經

萃三

嗟上齋咨焉皆以四四疑于五故曰萃不
如比五所以元永貞悔亡也是以君子之
萃如入于強臣之黨則衆人笑之以為口
寔我思臨小人亦思畜故也故四之象曰
大吉无咎

三三升卦 巽下坤上

初六允升大吉

巽善入為允升而允故大吉○其於變為
泰拔茅茹以其彙征吉不變為否拔茅茹
以其彙貞吉亨

九二孚乃利用禴无咎

巽入又互兌悅中寔為孚兌為巫故用禴
春祭也巽於時為春又祭先脾木克土也
巽為木坤為土變繇謙而升故无咎○其

黎美周爻物當名

下經

升一

於變為謙鳴謙貞吉不變為履履道坦坦
幽人貞吉

九三升虛邑

互震之主故能升坤為土故稱邑陰故虛
○其於變為師師或輿尸凶不變為同人
伏戎于莽升其高陵三歲不興

六四王用亨于岐山吉无咎

亨亦以兌為巫岐山周舊邦坤稱國邑又
兌西方也享用犢坤為子母牛同人尚矣

巽爲臭周人先求諸陰四陰也在升故吉
變繇恒而升是以无咎○其於變爲恒田
无禽不變爲益中行告公從利用爲依遷
國

六五貞吉升階

其變爲井反乎下有改邑之嫌故貞斯吉
坤爲地又三陰分東西五升其中故稱階
○其於變爲井井冽寒泉食不變爲噬嗑
噬乾肉得黃金貞厲无咎

黎美周爻物當名

下經

升二

上六冥升利于不息之貞

坤重陰之極爲冥陰虛之上又下互震動
故不息其變爲蠱不事故貞而不息斯升
之利不然苟止爲蠱○其於變爲蠱不事
王侯高尚其事不變爲歸妹女承筐无實
士刲羊无血无攸利

升皆變爲无妄其交卦爲觀禮曰因名山
升中于天盥而不薦之謂也无妄之至也
故爻之繫以禴與亨也升之義也夫諸侯

時祭天子用享是故二之爲禴也孚也至
于四用享吉而无咎文王之事其可以知
升之道者也是故周以諸侯而爲天子繇
五廟而七廟繇國而天下升如是而无咎
焉曰允也孚也是以升虛升階升不息亦
與之爲不息是故王者升中于天是故曰
明乎郊社之禮禘嘗之義治國其猶視諸
掌也升之極不以爲冥也

黎美周爻物當名

下經

升三

三三困卦 坎下

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦下爲臀又上互離爲大腹其下爲臀上

互巽爲木木下爲株又坎爲叢棘爲蒺藜

在坎下爲入幽谷離又爲目拊故不覿初

至三九三爻故稱三歲三爲離主○其於

變爲兌和兌吉不變爲艮艮其趾无咎利

永貞

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无

黎美周爻物當名 下經 困一

咎

坎爲酒食離爲朱紱在坎而互離故方來

上兌爲巫故用享祀於變爲萃非困酒食

之宜故稱征凶萃用禴此用享祀故无咎

○其於變爲萃引吉无咎孚乃利用禴不

變爲大畜輿說輶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶

艮爲石初三四有艮體二間之成坎故困

坎爲蒺藜互上巽爲入坎爲宮互離爲目

拊故不見兌爲妾稱其妻應爻故也困如

是故凶○其於變爲大過棟橈凶不變爲

頤拂頤貞凶十年勿用无攸利

九四來徐徐困于金車吝有終

互巽進退不果故徐徐坎爲輪故稱車卦

三陽得乾爲金下險故困又兌毀折車遇

之故困而徐徐變繇坎互艮成終故吝有

終○其於變爲坎樽酒簋二用缶納約自

黎美周爻物當名 下經 困二

牖終无咎不變爲離突如其來如焚如死

如棄如

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

下應坎爲桎梏爲血卦又體似艮爲鼻二

傷之故稱劓互巽爲股加坎爲刖又艮爲

手二傷之故稱刖坎爲赤卦三陰得坤爲

裳故卦凡兩稱紱巽入故徐兌故悅祭祀

如二困而傷故祭而不享○其於變爲解

君子維有解吉有孚于小人不變爲家人

王假有家勿恤吉

上六困于葛藟于臲臲日動悔有悔征吉

下互巽爲木加坎爲叢棘藜蒺在澤之下

故爲葛藟巽進退不果又在險故臲臲困

外卦之極爲悔其變在訟仍有三禴之困

故稱有悔征吉孟子曰困于心衡于慮然

後作○其於變爲訟或錫之鞶帶終朝三

褫之不變爲明夷不明晦初登于天後入

于地

黎美周爻物當名

下經

困三

困皆變爲賁其交卦爲節夫賁而失節斯

困是以二五君臣皆以綏言之惟名與器

不可不惜宜交知所以自處矣其曰祀者

何也夫禮有序爵辯貴賤序事辯賢否大

宗小宗別嫡庶故名分不得而奸焉凌逼

不得而生焉是故諸侯祭天子享楚貢包

茅不入諸侯賁之凡人臣之困莫如國富

祿厚恩重身危享祀之川所爲利也夫五

宜享乃稱祭其不享者有爲困之者也故

知二之所以爲利也否則于株木于石于

葛藟于酒食一而已矣是故夫四金車之

困近多懼也有納約之道焉是以有終

黎美周爻物當名

下經

困四

井卦 巽下坎上

初六井泥不食舊井无禽

兌澤之下為泥又巽為臭在下故不食上

互兌為毀折故稱舊井上坎有飛鳥之象

而去之遠又巽為雞而坎上飛則連之太

故无禽○其於變為需需于郊利用恒无

咎不變為晉晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

九二井谷射鮒甕敝漏

坎體上塞下通為谷初陰為鮒如剥始甕

象美周爻物當名

下經

井一

與缶同卦內虛而二陽破之又兌為毀折

故敝漏○其於變為蹇王臣蹇蹇匪躬之

故不變為睽遇主于巷无咎

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受

其福

互離而下巽泉之流如風其清曜日故渫

不食如初上坎為加憂故心恻渫故可用

汲互離為明離有文明之瑞為福五為王

並受蓋互並五為離也○其於變為坎來

之坎坎險且枕入于坎窞勿用不變為離

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

六四井甃无咎

互離中虛上下二陽湊之為甃又兌毀折

之處也變離大過有它吝甃故无咎○其

於變為大過棟隆吉有它吝不變為頤頤

頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

九五井冽寒泉食

坎之主也互離故冽下巽風為寒又巽為

象美周爻物當名

下經

井二

長兌為澤泉品之上者上出故食○其於

變為升貞吉升階不變為无妄无妄之疾

勿藥有喜

上六井收勿幕有孚元吉

井極為收上開為勿幕坎中寔為孚天一

生水故稱元吉○其於變為巽巽在牀下

喪其資斧貞凶不變為震震索索視矍矍

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

井之交為渙是故知井之百姓親睦也其

皆變爲噬嗑故以食爲貴爻之食惟五與上初與三皆不食然而有美惡之分焉是以君子貴其幾毋徒歸咎于甕惟君子深養其德惟能澤及于物是故井田之制貴因其大畧而潤澤之是故可以關雎麟趾之意而行周官之法夫井改邑爲屯井田行而學校可設爲蒙飲食宴樂爲需經界不正則爲訟賦乘于田使其徒卒日見而夜聞聲可以同仇相助爲師分田制祿自

黎美周爻物當名

下經

井三

三三革卦 離下兌上
初九鞶用黃牛之革
坤稱黃爲牛離二陽在其外爲革初在其下故稱鞶又離爲牝牛○其於變爲成咸其拇不變爲損已事過往无咎酌損之六二已日乃革之征吉无咎
離爲日二竟離體而互于上卦爲已日乃革於變爲夬其革決矣故征吉无咎○其於變爲夬惕號莫夜有戎勿恤不變爲剝
黎美周爻物當名 下經 革一
剝牀以辨蔑貞凶
九三征凶貞厲革言三就无孚
於變爲隨革之道隨人則凶貴自主也故征凶貞爲離極又上下改革之際故厲上兌爲言歷三爻而革成故稱三就三陽中寔爲孚○其於變爲隨係丈夫失小子隨有求得利居貞不變爲蠱幹父之蠱小有悔无大咎
九四悔亡有孚改命吉

變繇既濟終日戒革故悔亡三陽中寔爲孚卦離下而上爲改命孚故吉○其於變爲既濟濡有永初終日戒不變爲未濟貞吉悔亡震川伐鬼方三年有賞于大國九五大人虎變未占有孚

互乾爲虎如履五互下爲乾變而加兌又風從虎下互巽爲風故變陽爲大五人畫稱大人兌爲口稱占五互三爲乾而上未至于兌口故未占也有孚以三陽中寔○

黎美周爻物當名

下經

革二

其於變爲豐來章有慶譽吉不變爲渙渙汗其大號渙王居无咎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道成故統言之虎之下加離文明則文上兌澤則澤故爲豹君子諸陽也陽聚而爲乾故豹變小人二陰也陰間而爲離兌之主離爲目兌爲口舌故革面於變爲同人于郊革道惡之故征凶居貞吉因虎變而及豹變因豹變而及革面觀象其奇○

其於變爲同人同人于郊无悔不變爲師大君有命開國成家小人勿用革之交爲睽其皆變爲蒙夫惟睽則必解而更張之固也乃愚者難與慮始非常之原黎民懼之蒙孰甚焉是故有孚之爲貴爲鞏爲已日爲居貞皆孚也君子觀四爻爲卦上下改革之際而既濟未濟之說存焉是以謹之

黎美周爻物當名

下經

革三

三三 鼎卦 巽下 離上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初於鼎爲趾巽爲長爲高爲進退爲不果
故顛又鼎有三足太其一故顛也巽又爲
臭故否下顛故出上互兌爲妾下有乾爲
子顛則從上而下故得變繇大有而出否
故无咎○其於變爲大有无交害匪咎艱
則无咎不變爲同人同人于門无咎
九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

黎美周爻物當名 下經 鼎一

中實爲寔卦自二而五皆寔仇謂初詩曰
與子同仇言相比也疾謂否三陽同類而
上故初雖善入不能卽故吉○其變爲旅
旅卽次懷其資得童僕貞不變爲節不出
門庭凶

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終
吉

上比五耳爲四所隔又卦當上下之交爲
革陽寔爲塞耳革故行塞二在中爲寔三

行則阻于上下故爲塞離文明爲雉積
下於鼎腹之中爲膏又互兌爲澤故稱膏
坎有食義三互于上下皆有坎體而未成
故不食雨謂坎三變陰則爲坎故食而悔
得虧虧亦以陰悔虧故終吉○其於變爲
未濟征凶利涉大川不變爲既濟弗過防
之從或戕之凶

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

黎美周爻物當名 下經 鼎二

鼎寔之上爲餗足折故覆互兌爲澤常離
火之威故爲形渥所謂戰戰惶惶汗出如
漿覆故凶○其於變爲蠱裕父之蠱往見
吝不變爲隨隨有獲貞凶有孚在道以明
何咎

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃離爲黃五於鼎爲耳下互乾爲金貫乎
耳爲鉉變爲包瓜非鼎之珍故利貞○其
於變爲姤以杞包瓜含章有隕自天不變

爲復敦復无悔

上九鼎玉鉉大吉无不利

震爲玉離一陽加乎其上也鉉鼎有鉉則足折趾顛俱不爲患故大吉无不利五之鉉貫鼎也上之鉉當其舉也其象不同○其於變爲恒振恒凶不變爲益莫益之或擊之立心勿恒凶

鼎皆變爲屯其交爲家人是故必定鼎正位凝命然後天下一家君子知之故求其

黎美周爻物當名

下經

鼎三

實不患其不行夫如玉如金皆定鼎者之所亟也不然爲顛爲折則不爲寔爲否夫出否以顛鼎顛之因得家人故言乎得妾以子是故天下之大不可以不如一家苟有昏德鼎必遷焉是故天命靡常有德者昌妾以子貴天惟德親其念之哉

三三三震卦震上

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初動爲來虩其動而上則爲兌兌爲悅爲口舌言語故後笑言啞啞初虩而後笑故吉又震變豫繇初○其於變爲豫鳴豫凶不變爲小畜復自道何其咎吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初動而上爲來厲震爲玉故稱貝二非震

主上互于坎故喪互入于艮爲陵艮止故

黎美周爻物當名

下經

震二

勿逐以辰紀日七日爲午一陰生陽極而陰終得也億多之至繇二而上復自初數至三爻互艮之主爲九○其於變爲歸妹眇能視利幽人之貞不變爲漸鴻漸于磐飲食衎衎吉

六三震蘇蘇震行无肯

重震之交故蘇蘇互坎多肯動而上行則出之故无○其於變爲豐豐其沛日中見沫折其右肱无咎不變爲渙渙其躬无悔

九四震遂泥

震主也互坎主爲遂泥○其於變爲復中行獨復不變爲姤包无魚起凶

六五震往來厲億无喪有事

重震之卦五爲之主而互坎方出故往來

厲二喪而五无喪者初號號四遂泥也變

爲隨不變爲蠱故有事○其於變爲隨乎

于嘉吉不變爲蠱幹父之蠱用譽

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

黎美周爻物當名

下經

震二

鄰无咎婚媾有言

震極故索索離體虛其上故視矍矍變爲

何校滅耳故征凶陽自下而上故有躬鄰

之分震本乾坤始交爲婚媾震一陽動于

五爲近于上爲鄰繇滅耳而先戒于鄰故

无咎又當兌口之處故有言○其於變爲

噬嗑何校滅耳凶不變爲井井收勿幕元

吉

震皆變爲巽然巽稱德之制震无與焉若

是則憂患之至震无所用之乎爻備之未

事而先防則後笑震鄰之說臨事而振作

則震行遂泥之說夫震有坎二喪而五无

喪固入險出險之別也是故君子臨事而

懼好謀而成

黎美周爻物當名

下經

震三

艮卦 艮上

初六艮其趾无咎利永貞

初于卦爲趾又上互震爲足故初爲趾變
繇舍車而徒能止乎其所當止故无咎止
所當止故利永貞○其於變爲責責其趾
舍車而徒不變爲困轡困于株木入于幽
谷三歲不覿

六二艮其腓不極其隨其心不快

足之陰爲腓隨者爻皆變而二不變爲隨

黎美周爻物當名

下經

艮一

艮止故不極又互上爲坎坎爲心病故不
快○其於變爲蠱幹母之蠱不可貞不變
爲隨係小子失丈夫

九三艮其限列其夤厲薰心

上下之際爲限止乎限故列其夤猶言裂
也互坎心病加憂故厲薰心又互震主欲
動故也○其於變爲剝剝之无咎不變爲
夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡
有愠无咎

六四艮其身无咎

四在卦爲身又心之外輔之下故得而稱
焉變繇族而艮是爲時止則止故无咎○
其於變爲旅旅于處得其資斧我心不快
不變爲節安節亨

六五艮其輔言有序悔亡

五於卦爲輔又合四爻如口五在焉互下
爲震漸而成兌故爲言有序兌爲口舌言
語又變繇漸漸而之艮故悔亡○其於變

黎美周爻物當名

下經

艮二

爲漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
不變爲歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其
娣之袂艮月幾望吉

上九敦艮吉

重艮之極成始成終爲敦敦故吉○其於
變爲謙鳴謙利用行師征邑國不變爲履
視履考祥其旋元吉
艮之皆變爲兌孔子稱君子恥言過行又
曰躬行君子則吾未之有得是故五爲卦

主唯艮輔言序稱焉四艮身上敦艮其道
不出此也是故君子於其言非禁之以爲
止也夫心壹斯氣專氣專斯理明理明斯
旨約是故言之有序其行止一係于時否
則禁止爲止其能止之也爲限其止之而
終不必止爲隨二者皆譏然則初之艮趾
非乎曰夫物之方接急乘而制之故曰莫
見乎隱莫顯乎微君子必慎其獨久而至
于敦艮則誠之者之事所謂自明誠也故

象義周文物當名

下經

艮三

利永貞不永則其工有斷續故稱限其勢
不能自主故稱隨是故以心制心則其至
危者也君子者敵應而不相與是故能爲
時故可因時能出物故可入物其道莫妙
於无心夫有心則爲不快爲厲无心則无
身手足自如其動目自如其視耳自如其
聽口自如其言而心不與之以動以視以
聽以言故曰不獲其身又无身而後有身
夫身在手足則耳目幻身在耳則手足

幻身在口則言非吾行而其身之所行者
皆幻反是而其身皆眞故曰艮其身又曰
思不出其位夫位也所也思則得之其道
精而一微而欲稱何得過而爲言乎是故
其道光明心繇思故專專故誠誠故一誠
一之至故心不着于有物有所而心不囿
于所心光明也繇无心故不累于身而能
无身能无身故无非身身光明也是故艮
加兌爲咸其父皆譏君子是以爲艮不爲
兌艮之互有震焉故曰時行則行兌之互
有巽焉是以其能言者其進退不果者也
君子恥之

象義周文物當名

下經

艮四

漸卦 艮下 巽上

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鳥之漸者為鴻故稱鴻又艮為黔喙之屬

互坎有飛鳥之象巽為雞互離為似于雉

非雞非雉止則近水而飛則乘風故六爻

皆為鴻又鴻陽鳥也有離日焉初上互坎

水故為干艮少男為小子坎耳之下漸而

上之故有言厲以坎无咎以家人之變閑

而能漸故无咎○其於變為家人閑有家

象美周爻物當名 下經 漸一

悔亡不變為解无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮為石故稱磐坎有飲食之道故衎衎吉

○其於變為巽巽在牀下用史巫紛若吉

无咎不變為震震來厲億喪貝躋于九陵

勿逐七日得

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇

艮山之上為陸少男稱夫互坎陷入下險

故不復坤為婦坎血卦入于坤腹故不育

如是故凶坎為盜稱寇艮止禦之○其於

變為觀觀我生進退不變為大壯小人川

壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木漸木而未高上故桷木或有桷則

得之互離麗故也變繇遯而漸故无咎○

其於變為遯好遯君子吉小人否不變為

臨至臨无咎

象美周爻物當名 下經 漸一

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵過山而上者婦如三此互離中虛故不

孕離為大腹又坎在其下故宜孕而不孕

三在艮止之故孕而不育則以坎主故也

五為巽動不窮且艮成終矣故莫之勝吉

卦繇二至五凡三爻為三歲○其於變為

艮艮其輔言有序悔亡不變為兌孚于剝

有厲

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

風之上爲陸下互離文采光映故羽可用
爲儀漸之極如是故吉○其於變爲蹇往
蹇來碩吉利見大人不變爲睽睽孤見豕
負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉

漸皆變爲歸妹故爻稱婦孕豕繫女歸義
交著焉夫君子之仕也以行其道女之歸
也以成生育然而不繇其道則皆惡之漸
磐得矣初與四之无咎未爲失也三勇于

黎美周爻物當名

下經

漸三

上進其功无成然以當國難則不妨于任
雖凶亦利臣道之變也五簡于下交其功
難成然以柳兢躁故不妨于遲君道之常
也是故進之極必返乎下唯上則羽儀冥
冥弋人無得而慕焉此之謂漸之吉也夫
鴻之爲鳥也有夫婦之義焉是以取之不
然其交卦爲蠱其所以爲夫婦者稱父母
之蠱焉是以慎之

三三歸妹卦

兌下震上

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌妾之下爲娣兌似震體不全爲跛卦之
下爲履變爲解則應四爲正故征吉○其
於變爲解无咎不變爲家人閑有家悔亡
九二眇能視利幽人之貞

上互離而坎陷其半故能視而眇變則爲
來厲喪貝故利幽人之貞二人畫又互坎
故稱幽二應五爲正故利貞也○其於變
爲震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日
得不變爲巽巽在牀下用史巫紛若吉无
咎

黎美周爻物當名

下經

歸妹

六三歸妹以須反歸以娣

兌主故善于悅人互上爲坎歷坎而後入
震其詩云仰須我友然以善悅則有蹇裳
之思又坎陷也故反而居下爲娣又變壯
女壯勿用取女故反○其於變爲大壯小
人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

不變爲觀觀我生進退

九四歸妹愆期遲歸有時

互坎故愆期此所謂人涉印否也本震之

主能行故遲歸有時○其於變爲臨至臨

无咎不變爲遯好遯君子吉小人否

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

月幾望吉

帝乙歸妹得人道之正著之于泰以五爲

歸妹之主故仍稱之五君陰虛初娣陽寔

象美周爻物當名

下經

歸妹三

故不如其袂之良互坎爲月坎至五而全

故幾望正應故吉此以二爲所歸者故以

初爲娣二又以五爲所歸者故稱貞卦凡

三陰坤爲帛故稱袂○其於變爲兌孚于

剝有厲不變爲艮艮其輔言有序悔亡

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震體似筐而无寔兌女承之兌爲羊震男

爲士互離戈兵爲刲互坎爲血以離爲乾

卦故无是以无利○其於變爲睽睽孤見

豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

寇婚媾往遇雨則吉不變爲蹇往蹇來碩

吉利見大人

歸妹皆變爲漸六禮備而後行也其交卦

爲隨婦從夫也夫歸妹以兌歸震男子三

十而壯有室女子二十而嫁是故女少于

男又兌少女五重兌之主變而歸焉故稱

歸妹然而相求宜正故初征吉君子爲之

歌小星曰肅肅宵征夙夜在公寔命不同

象美周爻物當名

下經

歸妹三

于二利幽人之貞爲之歌栢舟曰我心匪

石不可轉也于三以須以娣上无實无血

爲之歌氓曰士之耽兮猶可說也女之耽

兮不可說也曰信誓旦旦不思其反反是

不思亦已焉哉于四之愆期爲之歌標有

梅曰求我庶士迨其吉于五之幾望爲

之歌何彼穠矣曰曷不爾雛王姬之車

三三豐卦 離下 震上

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐爻陰陽相等四為震主故初以四為配
主旬均敵變繇小過而豐小過為飛鳥不
宜上故變而陽雖敵四然而无咎往有尚
又離為日故稱旬○其於變為小過飛鳥
以凶不變為中孚虞吉有他不燕

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若
吉

黎美周爻物當名 下經 豐一

離明而上蔽之為豐蔀離之中為日中上
蔽故不見日而見斗斗杓橫龍角震木也
衡殷南斗離南方也魁枕參首參白虎互
兌西方也又斗為帝車運于中央互巽為
風也巽為不果故往得疑疾入而悅之上
而震動故有孚發若吉○其於變為大壯
貞吉不變為觀闕觀利女貞

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
斗傍小星為沫沛亦以上蔽也長為手互

巽艮體不全為折其右肱變繇震行而豐
故无咎○其於變為震震蘇蘇震行无咎
不變為巽類巽吝

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀斗與二同離為日而不及于四故同也
夷等夷初主四故四亦主之在明之初故
遇之吉○其於變為明夷入于左腹獲明
夷之心于出門庭不變為訟不克訟復即
命渝安貞吉

黎美周爻物當名 下經 豐一

六五來章有慶譽吉

離文明為章日中故慶發若故譽歸之是
以吉也○其於變為革大人虎變未占有
孚不變為蒙童蒙吉

上六豐其屋蔀其家闕其戶閒其无人三歲
不覿凶

日在下上加木為豐屋蔀家下卦艮為門
闕而下塞之為戶離中虛故闕之間其无
人離為日隔于三爻故稱三歲不覿是以

凶○其於變為離王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎不變為坎繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

豐宜日中離明乃在下卦故以上三爻為暗又在豐而動好大喜功故益其愚不為日而為斗為沫暗之至矣四為動主故初得而助之五為全卦之主故來章之慶譽歸之君子是以知上之不覿非三咎也夫豐之皆變也為渙盛是以可憂其交卦為黎美周爻物當名

黎美周爻物當名

下經

豐三

三三旅卦 艮下離上

初六旅瑣瑣斯其所取災

小謂陰旅初二爻俱陰故稱瑣瑣上互巽為風離為火災若風火之災○其於變為離履錯然敬之无咎不變為坎習坎入于坎窞凶

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮止互巽為入兌為悅故即次巽為近利市三倍故懷資艮少男又為閭寺故稱童

黎美周爻物當名

下經

旅一

僕性止故貞○其於變為鼎鼎有寔我仇有疾不我能即吉不變為屯屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

止之極而近乎離離為火故焚其次互兌為毀析故喪其童僕變而象允悔亡故貞則厲○其於變為晉象允之悔亡不變為需需于泥致寇至

九四旅于處得其資斧我心不快

已去止而入于悅故于處資言乎巽斧金
之銳者兌也又離爲戈兵互體似坎而塞
其下故心不快坎爲心病○其於變爲艮
艮其身无咎不變爲兌商兌未寧介疾有
喜

六五射雉一矢亡終以譽命

繇乾體虛一而爲離故爲射雉一矢亡一

陽爻爲一矢又離爲戈兵也譽柔嘉之稱

命文明之福矢不亡於是爲遯爲雉而亡

聚美周爻物當名

下經

旅二

是以美之○其於變爲遯嘉遯貞吉不變
爲臨知臨大君之宜吉

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

凶

離火上焚變而有飛鳥之凶故爲鳥焚其

巢又互巽爲雞艮爲黔喙之屬故稱鳥稱

巢焚則變而震動爲號咷本互兌爲先笑

離爲牝牛焚故喪之于易而凶○其於變

爲小過弗遇過之飛鳥離之凶是謂災言

不變爲中孚翰音登于天貞凶

旅皆變爲節流離顛沛而節見焉其交卦

爲賁詩曰旣見君子爲龍爲光是故古之

賢者有四方之志而斯文以興登高能賦

采風問俗其末焉者也五繇遯式微歌之

以其文明故有譽命瓊瑰玉佩是以贈之

旅之君也反是者其乾侯之事乎其他爲

之臣者用歌旄丘故或災或焚或得斧懷

資唯其所取然知止不殆者其唯二乎是

聚美周爻物當名

下經

旅三

故其在鼎也爲有實而仇不我卽是以得
而臣之者譽莫尚焉

三三 巽卦 巽上

初六進退利武人之貞

巽爲進退卦之主故稱之巽小成繇乾變故爲武人夫乾初陽可以不變故貴利貞夫貞者不變此因變而追數之故加之以武人然而大成之卦初變而畜故武人之貞也者乃變也惟不以貞與陰故用六利永貞○其於變爲小畜復自道何其咎吉不變爲豫鳴豫凶

黎美周爻物當名 下經 巽一

九二巽在牀下用史巫紛若吉

巽木而下有股爲牀二於二陽在下互上兌爲史巫巽爲風故紛若巽而悅故吉○其於變爲漸鴻漸于磐飲食衎衎吉不變爲歸妹眇能視利幽人之貞

九三頻巽吝

與頻復同此陰故吝是以初利武人○其於變爲渙渙其躬无悔不變爲豐豐其沛日中見沬折其右肱无咎

六四悔亡田獲三品

變繇无魚之凶故爲悔亡互離爲甲冑戈兵入于巽木之林兌澤之上風火之交爲田巽爲雞離爲雉兌爲羊故稱三品巽近利市三倍故獲彼无魚此獲三品其悔亡可知○其於變爲姤包无魚起凶不變爲復中行獨復

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

黎美周爻物當名 下經 巽二

變繇蠱故貞吉悔亡无不利无初言初畫之虛有終言上畫之寔言乎小成之巽也五爲重巽之主故稱之先庚三日爲丁丁爲火風加火爲鼎后庚三日爲癸癸爲水巽乎水爲井皆本故遷新故吉夫巽之不變爲蠱者其幾耳故多其詞以著貞○其於變爲蠱幹父之蠱用譽不變爲隨孚于嘉吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀下如二此言巽在其下巽近利市爲資
互離戈兵互兌金之銳爲斧上皆過而上
之故喪且凶變而爲井是以凶言乎貞○
其於變爲井井收勿幕有孚元吉不變爲
噬嗑何校滅耳凶

巽之皆變爲震故曰巽伏也又曰齊乎巽
是故君子齊之以禮則巽順稱焉然足恭
可恥畏首無餘老子稱柔能制剛弱能制
強繇其道至于以陰制陽爲慘爲刻爲詭

象美周爻物當名 下經 巽三

爲忍是又反夫易之所貴夫老氏尊陰易
尊陽者也是故巽頰則吝進退利武二互
兌陰悅外見故史巫吉四互離中虛而明
故獲是故巽陰內伏君子憂之是以其失
爲蠱貴貞焉資斧之喪所繇凶耶是故知
老子與大易相反而亦相爲用是以亢則
悔无首則吉以陽而用陰易之道也然非
賤陽而貴陰也是故重巽之卦互有離兌
三女備焉曰陰慘內伏故不如其外見詭

許幽忍故不如其中虛至矣哉

象美周爻物當名 下經 巽四

三三兌卦 兌下兌上

初九和兌吉

兌之初未發已發之間故和而吉○其於變爲困譬困于株木人于幽谷三歲不覿不變爲責責其趾舍車而徒

九二孚兌吉悔亡

陽寔又互離中虛爲孚是以爲兌故吉變繇係小子失丈夫而爲孚兌故悔亡○其於變爲隨係小子失丈夫不變爲蠱幹母

黎美周爻物當名

下經

兌一

之蠱不可貞

六三來兌凶

兌之主當其口又上下之交故來而凶○其於變爲夬壯于頄有凶君子夬獨行遇雨若濡有愠无咎不變爲剝剝之无咎九四商兌未寧介疾有喜

上下兌之交近口之處故商而未寧互離爲介互巽風爲疾兌故喜○其於變爲節安節亨不變爲旅旅于處得其資斧我心

不快

九五孚于剝有厲

兌近于夬而以爲剝者陰善悅陽孚之故方去復來而已至于剝矣是以有厲五爲重兌之主故著之如巽又爻皆變三不變爲剝三與上俱不變爲坤至于无陽厲何如哉○其於變爲歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉不變爲漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

黎美周爻物當名

下經

兌二

上六引兌

兌之主重之爲引○其於變爲履視履考詳其旋元吉不變爲謙鳴謙利用行師征邑國

兌之變爲艮艮言性兌言情是以已發如其未發者吉介者喜來者凶夫兌我能引人人更能引我以爲孚也不知其剝也故二孚悔亡五孚有厲者何二內也五外也甚矣兌之似孚是以君子貴中孚也故中

孚之卦兩兌相向而中大過之卦乃兩兌相反而外是故大過有老夫老婦之妻之士情之過中孚爲其子之和性之至也

黎美周爻物當名

下經

允三

䷧ 渙卦 坎下

巽上

初六用拯馬壯吉

坎水之下故用拯上互震爲馬壯拯而馬壯故吉○其於變爲中孚虞吉有他不燕不變爲小過飛鳥以凶

九二渙奔其机悔亡

互震之主爲奔震木爲机又初二兩爻如机本闕觀女貞非丈夫拯渙之宜變而能奔故悔亡○其於變爲觀闕觀利女貞不

黎美周爻物當名

下經

渙一

變爲大壯貞吉

六三渙其躬无悔

互震動而上故渙其躬言爻之躬爲坎今爲震也變繇頻巽能震而渙躬故无悔○其於變爲巽頻巽各不變爲震震蘇蘇震行无肯

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

卦三陰四令下二陰而上爲渙其羣上卦之初故爲元吉互艮爲丘巽稱而隱故匪

夷所思○其於變爲訟不克訟復即今
安貞吉不變爲明夷入于左腹獲明夷之
心于出門庭

九五渙汗其大號渙王居无咎

下互震加風爲大號坎爲血卦加震發動
又風散之爲汗艮門闕爲居五爲王變繇
蒙而渙故无咎○其於變爲蒙童蒙吉不
變爲華大人虎變未占有孚

上九渙其血去逖出无咎

黎美周爻物當名 下經 渙二

下坎爲血上在艮止之外爲血太互震動
而上之爲逖出變繇坎險而渙故无咎○
其於變爲習坎繫用徽纆寘于叢棘三歲
不得凶不變爲離王用出征有嘉折首獲
匪其醜无咎

渙皆變爲豐君子因時起事然後有盛大
之業其交卦爲井至于養民不窮斯无復
虞于渙矣不然者唯極斯吉初之壯二之
奔三之渙躬四之渙羣五上之无咎各有

其道焉其道何如亦與之以渙而已是故
渙之六爻陰陽皆渙以是爲吉且无咎悔
馬使四聚而下二聚而上卦乃爲否否者
以爲能聚而不知其不利故君子可以渙
濟渙而不可以否濟否是故否終乃傾渙
之初已用壯馬極焉是故後世之土宇圖
版盛於唐虞三代極渙者渙之故也

黎美周爻物當名 下經 渙三

三三節卦兌下坎上

初九不出戶庭无咎

上互艮爲門初隔于二而在內故爲不出戶庭變繇坎窩而不出故无咎○其於變爲習坎習坎入于坎窩凶不變爲離履錯然敬之无咎

九二不出門庭凶

二近于艮故稱門初悅體二則互震動而入于險故凶○其於變爲屯屯如遭如乘

黎美周爻物當各 下經 節一

馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字不變爲鼎鼎有寔我仇有疾不我能卽吉六三不節若則嗟若无咎

澤上有水三於兌當毀折之處故不節兌爲口舌而入于坎故嗟其變繇需泥致寇故无咎寧不節毋致寇傳曰漫藏誨盜○其於變爲需需于泥致寇至不變爲晉衆允悔亡

六四安節亨

互震爲動互艮爲止動之極而能止故安嘉會足以合禮故亨○其於變爲兌商兌未寧介疾有喜不變爲艮艮其身无咎九五甘節吉往有尚

艮體能止又下互兌悅爲甘節節而甘故吉節求其可繼五一陽節二陰餘上六之陰不居其極故往有尚○其於變爲臨知臨太君之宜吉不變爲遯嘉遯貞吉

上六苦節貞凶悔亡

黎美周爻物當各 下經 節二

節之極而過乎止遠於悅故苦變則爲中孚故貞凶然與其爲翰音登天毋寧苦節故苦而悔亡是故苦而不孚斯凶孚而變節亦悔○其於變爲中孚翰音登于天貞凶不變爲小過弗遇過之飛鳥離之凶是謂災青

節皆變爲旅其交卦爲困是以知節之善也然節而凶者二節而无咎吉亨者凡三不節而无咎者一是故節取于時夫時以

制天周天三百有六十度度有四分之一
天行過于日行是故日視天如以次而東
其寔謂之日東行謂之日西行一而已矣
日行又過于月與五星故皆得而指之日
東惟天餘于日故氣有盈日餘于月故月
有小以月之小合氣之餘歲有十有二日
故三歲有三十有六日以三十日爲一閏
餘六日更合二歲之二十有四日爲三十
日是爲五歲再閏夫月之閏者所以能不
繫美周爻象當各

繫美周爻象當各

下經

節三

三三 中孚卦 兌下 巽上
初九虞吉有他不燕
孚之初兌爲口有商度之義爲虞故吉有
他則變而渙渙故不燕象故曰志未變也
○其於變爲渙用拯馬壯吉不變爲豐遇
其配王雖旬无咎往有尚
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾
靡之
坎有飛鳥之象下塞而上開爲鳴又兌爲
口也上卦則其口下向故爲子和上下相
向也下在澤又互震木之下爲陰上巽因
風而和兌悅爲好巽和婉善入故靡又互
震之主有七咎之義爲爵同體相類故稱
子稱爾稱我○其於變爲益或益之十朋
之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉不變
爲恒悔亡

繫美周爻象當各

下經

中孚

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

卦上下相向三居其前爲敵其互震動爲

鼓其止爲罷似離目而炫其上似坎水而
盈其下爲泣兌口舌爲歌○其於變爲小
畜輿說輻夫妻反目不變爲豫肝豫悔遲
有悔

六四月幾望馬匹亡无咎

似坎而盈其上爲月幾望互震爲馬與二
三爲匹四分而上故亡變繇履虎愬愬故
孚而匹亡爲无咎○其於變爲履履虎尾
愬愬終吉不變爲謙无不利撝謙

彖美周爻物當名

下經

中三

九五有孚攣如无咎

孚之主爲有孚互艮止爲攣如變繇損故
无咎彖所謂損而有孚元吉无咎○其於
變爲損或益之十朋之龜弗克違元吉不
變爲咸咸其脢无悔

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音巽爲雞在上爲天因風而動止
而復上也變而節其悔可亡故貞斯凶○
其於變爲節苦節貞凶悔亡不變爲旅鳥

焚其巢旅人先笑後號跳喪牛于易凶

中孚皆變爲小過其交卦爲太過夫信而
不變爲過斯大是故孚之初曰虞吉二與
五得之者也三之敵其施信而求信耶是
故鼓罷泣歌不能自主上之登天小惠未
遍而求若所欲是以貞凶且夫至信如天
然而月有望有幾望不以爲恒是故孚也
者一如其未孚故无咎詩曰秉心寒淵騷
攸三千夫馬匹惟亡是以不亡是故曰彖

彖美周爻物當名

下經

中三

不窮其民造父不窮其馬又曰人窮則詐
是故信不爲其窮斯孚而无過矣

三三小過卦 艮下震上

初六飛鳥以凶

小過宜下不宜上鳥之初飛上而不下故凶○其於變為豐遇其配主雖旬无咎往有尚不變為渙用拯馬壯吉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎乾體凡二陰生為艮故艮上畫之陽為祖

二艮體越三互四而上為巽巽長女稱妣

故為過其祖遇其妣二應五為君互止于

黎美周爻物當名 下經 小過

四而不及于五為不及其君四在上卦為

五之臣互巽則遇于四為遇其臣過而不

過也其變繇恒夫恒而不過是以无咎○

其於變為恒悔亡不變為益或益之十朋

之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

九三弗過防之從或戕之凶

艮止為防止之極故稱乎防互巽入兌善

悅故弗過防之兌為毀折故從弗戕之戕

故凶○其於變為豫肝豫悔遲有悔不變

為小畜輿說輻夫妻反目

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

變繇謙以謙而小過故无咎上下卦二陽

在中相敵為弗過遇之震主善動故往厲

必戒過而无咎過不可長故勿用永貞○

其於變為謙无不利撝謙不變為履履虎

尾愬愬終吉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

坎為雲為雨互有坎體而一陽加于其中

黎美周爻物當名 下經 小過

為密雲不雨互兌后天西方之卦又艮山

門闕之外為郊又巽風震雷而艮止之五

過乎其上故不雨坎弓加巽繩為弋入于

艮山之下為在穴五君位為公○其於變

為咸咸其脢无悔不變為損或益之十朋

之龜弗克違元吉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

卦上故弗遇震動之極故過之在飛鳥不

宜乎上故離凶變而焚巢故災眚○其於

變為旅鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪生

于易凶不變為節苦節貞凶悔亡

小過皆變為中孚其交為頤夫過則不孚

是以貴養勝也其道則不宜上宜下盡之

初三上之凶失是故也二五君臣之際尤

宜謹焉是故為人臣者昌力而辭功故出

雲起雨必令從之下命之曰天雨不敢有

所出五不雨二唯不及是以无咎夫二有

過祖之能而五已上不得相及歌曰彼婦

黎美周爻物當名

下經

小過三

之口可以出走過妣之謂也是以在穴然

二可以巖栖五不可以不雨故弋之詩曰

繫之維之以永今朝然而公之事也是故

往厲必戒君子謹之是故下而不上難進

而易退以是為臣之道是故曰五帝其臣

不及之非不及也宜也

三三既濟卦離下坎上

初九曳其輪濡其尾无咎

上互坎為輪初一陽在于其下為曳初為

尾上坎水為濡變絲寒而濟是以无咎○

其於變為蹇往蹇來譽不變為睽悔亡喪

馬勿逐自復見惡人无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

中女為之婦離為目坎為車離加坎其口

不掩而目之為喪茀坎險故勿逐在既濟

黎美周爻物當名

下經

既濟

故稱得二應五繇初數至五凡七畫為七

日○其於變為需需于沙小有言終吉不

變為晉晉如愁如貞吉受茲介福于其王

母

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗有雉雉之祥故以為離體之稱坎北

方之卦為鬼方離有甲冑戈兵為伐歷三

爻而上則過乎坎故為三年克之陰為小

人卦凡三陰勿用則為純乾夫物必相克

而後相濟是故水本克火然火能克水則水亦能濟火夷狄本足亂中國然中國能制夷狄則夷狄亦能尊中國是故不必无之克之而已夫天一生水然陽陷于陰故有違行中國以治夷狄然小人亂政故不效順是故高宗之命曰若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨此所以爲濟也不然啓寵納侮小人能乎是故稱之曰帝賚稱帝以克鬼稱陽以克陰稱火以克水稱良臣惟聖以克小人○其於變爲屯卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝不變爲鼎鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

六四繻有衣袽終日戒

互重坎之中而離中虛爲舟楫涉水四在卦上下之交罅隙之際故必繻有衣袽離爲乾卦乾爲衣坤爲裳爲囊爲帛而坎水入焉爲繻爲袽離爲日四在下離之終爲

終日坎加憂爲戒○其於變爲革悔亡有孚改命吉不變爲蒙困蒙吝

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福先天卦位離東坎西離爲牛互坎血卦傷害爲殺二爲離主以五易二則二陽互四一陰爲兌兌爲巫不用牛而祭故曰禴祭離爲福五受之以五加二爲寔二中虛五中實也夫濟之爲卦以坎填離則泰是以於其既濟望其爲泰象所謂吉大來也○

其於變爲明夷箕子之明夷利貞不變爲訟訟元吉

上六濡其首厲

上爲首坎爲濡濟之極而仍濡是以厲○其於變爲家人有孚威如終吉不變爲解公用射隼于高墉之上獲之无不利濟既未相交相變既濟之爲卦凡二離二坎交於其中而離皆下坎皆上夫水火相克故相濟然水之克火者分也火之克水

者濟也是故以伐鬼方爲言初二三四以離而濟者也上以坎而濡者也是故濟之爲言以涉水而克過之者也五坎主則欲其受乎離以爲泰夫泰天地交濟水火交故曰乾坤體也坎離用也上經首乾坤終坎離下經之終既濟未濟而以五之交二爲受福坎離之交復爲乾坤

黎美周爻物當名

下經

既濟

三三

未濟卦

坎下離上

初六濡其尾吝

初爲尾坎爲濡變絲睽睽而未濟故吝○其於變爲睽悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎不變爲蹇往蹇來譽

九二曳其輪貞吉

坎爲輪三四互坎而二曳於其下變爲晉進也未濟宜曳而不輕進故貞斯吉○

其於變爲晉晉如愁如貞吉受茲介福于

黎美周爻物當名

下經

未濟

其王母不變爲需需于沙小有言終吉

六三未濟征凶利涉大川

互重坎之中又尚在下卦爲未濟征則爲耳革行蹇故凶互離中虛故利涉大川傳曰剡木爲舟言中虛也夫人世之險也如川亦唯中虛者涉之○其於變爲鼎鼎耳革其行蹇雉膏不食方雨虧悔終吉不變爲屯卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

其於變爲困蒙故貞斯吉悔亡然貞而未濟猶之乎悔也故稱震稱伐坎北幽爲鬼方卦二三五爲震體四一陽陷于其中互爲坎主故必用震以伐之斯陽不陷而能太坤爲國二爲震主伐而上則四與上二陽皆太于卦爲師師終行賞有坤焉四至上凡三爻爲三年夫二亦爲坎主使非四

象素周事物當名 下經 未濟三

則二互而主乎震動而不陷矣惡陽陷陰中故用伐惡陽極而上爲否故稱震稱賞大國皆所以濟而太其悔也四爲離之初火動而上鮮克有濟故因著其濟之之說夫火不能克水唯在下則濟今火而上故用震以克水又惟土克水故坤大國賞焉○其於變爲蒙困蒙吝不變爲革悔亡有孚改命吉

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

卦火土水下惡之然五陰上而二陽下則不煩克而可濟故貞吉无悔否則爲訟進行而非濟矣夫離爲火唯其陰陽相濟則稱君子之光中虛中寔之應爲君子故吉否則又疑于水下火上○其於變爲訟訟元吉不變爲明夷箕子之明夷利貞上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是下互坎爲飲酒坎又爲孚變繇解而未濟故飲酒无咎藏器待時之說也然在未濟

象素周事物當名 下經 未濟三

之終故濡首之孚則失上爲首坎水故濡○其於變爲解公用射隼于高墉之上獲之无不利不變爲家人有孚威如終吉未濟離上坎下其互皆然故所以濟之仍取乎離初之吝互不及離也三之涉五之光非乎二始故貞以曳輪上終故失以濡首然以火克水不如其生土以克之是以有震用之伐故曰易變易也是以君子不執恒法於未濟而有震用伐鬼方是故五

帝三王之或以禪或以誅以期必濟皆是道也然而天生聖賢其所以濟之之局終未嘗竟也是故終於未濟然後有濟是故天以時生人人以時起事事以時成器器之載道其傳無窮故曰生生之謂易是故坎離爲乾坤之交既濟未濟又爲坎離之交禴祭受福又爲既濟之交君子之光有孚又爲未濟之交然而未濟之爲卦一陰一陽皆陽上而陰下則名分存焉是故有

黎美周事物當名

下經

未濟四

不易然後可變易是故分以歸名名以當物皆不易也是故聖人復起可以因乎其器神而明之以傳道於不窮

周易爻物當名二卷

兩淮馬裕家藏本

明黎遂球撰遂球字美周番禺人天啟丁卯舉人從朱由榔起兵後守贛州城破巷戰死其書惟載三百八十四爻以互變推求其象然互體變卦雖古法而遂球所推則自出新意往往支離蔓衍附會成文不必盡當名辨物之本旨也

雪園易義四卷首一卷附補

三卷

〔明〕李奇玉撰 附 李公柱撰

上海圖書館藏清順治刻本

附《四庫全書總目·雪園易義

四卷圖說一卷》提要

以後之事漸遠天地之初
故先天乾坤退處於不用
之地然乾坤三畫無刺不
流行於六子之中故坎得
乾中爻卽代居坤位離得
坤中爻卽代居乾位水火
之精萬物化生所謂中也
水火爲天下之大利亦爲
天下之大害剛柔交而難
生矣然乾易以知險坤簡

以知阻易簡者所謂庸也
知入於險阻而後天之用
神知出於易簡而先天之
體立善易者不言易古之
善言易者無過子思子也

曹序

三

京氏之於易深矣舉六十
四卦之序變化錯綜直目
用事無不奇驗而卒之得
吾道以亡其身是殆知險
阻而不知易簡者也聖人

弗貴也象數之學代有統
系要皆得於及門受記未
可以揣摩億中乃其人大
都隱於籬桶賣醬之流不
甚以其學著蓋吉凶禍福

曹序

四

造化之所秘康節所云徒
長奸雄者弗敢輕以示人
也伊川傳易專以扶君子
抑小人之理反覆於卦爻
內外陰陽消長之間而於

象數缺焉

繫辭有云

若夫雜物撰德非中爻不
備蓋指互體也而亦槩置
弗論是又知易簡而不必
周知乎險阻者也堯夫弗

曹序

五

心折也三代損益百世繼
周聖人雖止言理然刪書
而終篇於秦誓作史而絕
筆于獲麟聖人之於象數
亦彰彰矣同年李荆陽先

生學問靜篤深造逢源寒

暑一編窮年幾易其觀象
玩詞則一本乎說卦其觀
變玩占則兼取乎中爻析
如繭絲融於爐雪往往奪

曹序

六

洛閩之席而揖讓於公明
輔嗣之間至於陰陽倚伏
直欲以包荒小人爲量不
啻以決去小人爲能蓋深
有慨於黨人之禍肇自君

子一篇之中三致意焉昔
程伯子云青苗之害我輩
亦不得不任其咎先生之
學殆以伊川之正而兼明
道之通者乎夫易之始乾
坤終坎離也於坎離識天
下之中於乾坤識天下之
庸坎離以有用爲用故聖
人以執中而用中乾坤以
無用爲用故聖人還有事

於行所無事以之下學爲
程邵之嫡系以之上達卽
姬孔之功臣吾不能不服
膺先生矣

東于鈞叟年弟曹勲

題

序

六經皆性情之書而精微之義昉於
易亦備於易故嗜古者自謂秘發二
酉富擬五車使不讀易猶泛觀江河
之淼淼而不知其源之所自也雖然
易之爲書也有善讀者有不善讀者

王序

一

不善讀者僅識爻象之蹟未叅卦義
之奧執守筌蹄智迷通變博涉墳典
神昧要歸是管窺蠡測而欲明理以
立體隱義以達用詎可得哉若夫善
讀者則不然精究微文指通大義躡
天根探月窟則是消息者天時升降

者世運得失者人事常變者物理要

不外陰陽奇偶盡之統而會之於身
見末而知本觀指而覩歸體不易之
理研變易之幾非天下大聖大賢孰
能與於斯夫上世之作易者三古時
異四聖德同庖犧氏以至孔子通乎

王序

二

晝夜之道而知開發人人具足之性
命範圍曲成而使之各正則謂之宗
傳商瞿橋庇而下或言理或言象或
言數無慮數十百家各欲見其一班
則有衍傳正傳輔傳異傳別傳之殊
至宋諸儒出摠理象數而精言之一

本乎性命以立言四聖作易之意昭
昭乎如日月中天而無晦蝕也若近
世之講易者莫盛於錢啓新高景逸
諸君子暢發其大義俾學者得所統
宗其有功於易也大矣吾邑荊陽李
先生出自高子之門余束髮時志在

王序

三

慕古聞先生坐虎皮講易私心竊嚮
往之然沾沾於帖括中有志而未逮
也歲在戊寅先生之長孫執贄於余
因館於先生家竊計課業之餘日與
先生問難易義適先生出守天中又
未獲遂居無何謝政歸屏絕世務日

携犧經一卷與二三同志朝夕講貫
日有課月有會或揭一圖或拈一卦
或指一爻必盡其精微之蘊發前人
之所未發皆從身心體會而出居恒
謂余曰善讀易者當於靜中求所以
然之理自然頭頭是道故余竊窺先

王序

四

生之居家言動以至服官蒞政皆於
易義纖悉畢合所謂善讀而統會之
於身者非先生吾誰與歸先生讀易
四十餘年博綜廣覽潛心嘿會融理
象數而貫徹其義風雨晦明不輟故
其所著述者約二十萬言粹然一出

于正自甲申夏忽聞國變先生一慟
幾絕遂鬱鬱成疾至易簣之日對子
若孫言者諄諄皆道義切要之語而
於易稿特命善藏之先生之於易也
生死以之真所謂體受歸全者矣先
生稿凡數十易尚未成帙而其嗣君

王序

五

子喬子黃兩兄於哀毀之餘商所以
叅訂之余宿承先生提命之雅不敢
以固陋辭凡三易裘葛俾壽諸棗梨
然其間魯亥之訛豈敢信其盡無而
前後稍爲次第與先生諒有當也余
今潛心圖畫以幾貫通脫一旦有獲

先生之啓迪豈淺鮮哉

後學王宣頓首譔

王序

六

序

大易卦象皆設虛以待天下之無窮惟夫子實地作詮使人窮理盡性以至於命嗣是致用無方隨人各得遂有訓詁之易識緯之易老氏之易瞿曇之易訓詁之易如輔嗣諸家雖從孔義叅求而或拘象或泥詞義緯之易如京房管輅諸編流爲術數二氏則別立宗門一証無生一証無死舉

龍序

一

太極而誤用之立言紛若迄伊川而一歸心性忽奪虎皮之席如百川之宗海如長夜之復旦百世下宜無紛若者而三氏之學奪雅奪朱往往高資厚力浸淫其中而不覺甚則假吾儒以文二氏言心言性言氣總屬偏岐至今日而啟新錢先生指像象於人身程傳後又一開山矣淇澳孫先生相與明之精深其義觀華吳先生從而

述之典顯其指景逸高先生從而說之易簡其理而潔淨精微適如易之教而止時則有荊陽李先生受學高子傾諸賢之與披抉者千百餘家不燼不扇閱四十寒暑寢食俱忘一有得則筆之更進焉則棄之矣從故得新彙八德於身心之際溯瀾知本窺一畫於河雒之前以言乎圖與如也以言乎象融如也以言乎爻燦如也豈徒

龍序

二

言之實能行之以故立身登朝隨試輒呈其效逆璫肆焰拂衣言歸進退存亡不失其正非真能用易者曷克臻此蓋先生傑起於錢高吳孫諸君子之後正如碩果之歸然而予又幸同出高子之門源流不異甲戌養疴霍蕩獲披太極圖解目豁心開酬酢五載指一卦拈一爻口授手畫壺臺不倦予遂不敢言友而北而事之假館二

年猶未能徧觀而盡識也然體驗身心遷善改過亦庶幾乎惟日兢兢焉先生喜之甚手畫口授更倍於前無間朝昏不靳猶子之視每出所筆以教曰不易在是變易亦在是今日所教明日體之又進一解矣先生於諸家之易靡弗綜貫而發之爲言則一宗錢高吳孫諸君子之學而潔淨精微亦適如易之教而止竊觀先生小物克

題序

三

謹幽獨必嚴樂行憂遠全體是易余亦步亦趨時得吟風弄月之趣先生嘗語余曰我哀矣設早十年功則康節可學而至余則曰先生之年則哀先生之學未艾使遲十年功豈特康節可學而至哉未幾先生歿而令子子喬子黃克世厥學正如康節之有伯溫也將布其書以詔來世謂余爲立雪一人屬以較讐之役而次第付剞劂

焉嗚呼欲知此爲不易之義當先知此爲變易之義而變易之義原卽在不易之中且貴乎知易者詎非貴其可常可變可安可危可生可死而無往不協於極乎孔子言之作易者其有憂患蓋先生於身世得喪之間審之素守之確矣亦本於高子之源流爲多予今坐園土中自念身世之事已矣而使授受之道弗明是亦予之罪也

題序

四

遂不敢辭而書其本末

錫山門人趙玄祉百拜謹序

李荆陽先生傳

先生諱奇玉字元美別號荆陽封翁養愚生二子伯氏奉常公先生其仲也世居善邑斜塘鎮鎮人皆以什一爲業而李翁獨教子學儒人咸怪之翁曰大我門者二子也及奉常公與先生先後成進士爲邑門族咸服翁識鑒云先生志趣高邁不屑與流俗伍尤好湛深之思甫卅爲諸生邑侯章公奇之有二李之稱讀書秋菴與吳子往歸季思友善學日進萬曆癸卯舉于鄉時奉常已召入諫垣雙驥並聘門第赫然盛矣而先生恬靜如諸生時終歲一入城謁長吏

傳

竿牘之請介如也數因公車署丹徒諭以自課課士興起甚衆而先生之學益遠天啓壬戌南宮首題爲君難先生以屯蹇豎義本房驚賞曰此君尚書家言而淹通易理如此擢魁其經及放榜已先期歸歸而相繼奉諱杜門養重一如孝廉時崇禎戊辰第進士選人當得縣辭就武學轉國學陞南水衡遷職方歷武選皆以清慎稱曹務之暇衙齋寂然琴書自娛而已先生卽吏隱留京未嘗忘初服及推守寧國慨然嘆曰老冉冉至矣而以有涯隨無涯乎遂乞歸居無何補汝寧時寇警方棘先生以義不辟難單車戒塗

傳

至則劾城守寇隨遁去而以簡禮失貴客權卽堅以病請臺使者不能挽題請報可乃放歸距蒞郡僅數月耳柴先生所歷宦途皆閒署大府駸駸華臚矣而席竟未及暖其澹于榮進如此旣歸而喜可知也曰吾素志學道誤落塵網爲纓紱所累今可究竟茲事矣先生自爲孝廉卽研思易理時高忠憲公與錢啓新先生講道東林一以像象顯理一以孔義函象各闢庖犧間與先生北面就正焉盡變參微師資通脂忠憲以顯仁藏用之旨勗之曰發吾蘊者子也及是遂謝客掩關發篋中所箋注與同志吳叔美周仲純研析疑義不釋卷不停筆者又十年而彙成雜撰備錯綜舉圖書會理象融而三才總消歸于一心飛鳥流雲皆象意莫從紙上覓義皇皆悟後句也輕安自得終日陶然灑然落落然獻笑不及排絕不見攢眉盱目之色雖貴盛不異寒素值無鮮怒客無遊閒座無供張肴無珍錯卽嘉賓至鬆匱陶器苦窳雜陳或嫌其僿先生夷然自若捫以內不置副道不蓄婢子與張夫人相莊如一日尤人情所難莊生云嗜欲深者天機淺先生于嗜欲澹矣宜其志氣如神與造物遊也甲申聞國變悲憤欲絕哭臨三日神色忽悴

二

不旬日病竟不起易簣時惟以易藁授子公柱及槐
曰此吾四十餘年精神之所存也其善藏之語不及
私而逝年七十有二遺老論曰史稱堯夫之易傳於
穆脩今先生之易傳於忠憲而皆能自致其精微與
師說相發明所謂智過于師乃堪傳授者非耶艾而
服官者而致事棄富貴如脫蓀介于石不終日先生
以之矣窮年著書生死于學而不以學名殆有得於
潛之時義者平叔云善易者不言易夫善易者用易
者也用易如先生言可哉

年家弟錢士升撰

傳

三

雪園易義目次

卷之首

增補四易圖說

泰訂圖說

進退變化圖

對待流行圖

生生堅圖

卦變圖

納甲圖說

卷之一

乾

坤

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

雪園易義

目次

一

履

泰

否

卷之二

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁 五卦總論

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離 坎離總論

卷之三

咸

恒

遯

大壯	晉	明夷
家人	睽	蹇
解	損	益
夬	姤	萃
升		
卷之四		
困	井	革
鼎	震	艮
漸	歸妹	豐
旅	巽	兌
雪園易義	目次	二
渙	節	中孚
小過	既濟	未濟

雪園易義目次終

雪園易義卷之首

上海市歷史文
物館藏

後學王 宣

嘉善李奇玉荆陽甫著

門人趙玄祉

男

公柱

叅訂

槐

增補四易圖說

舊以伏羲易爲先天文王易爲後天故有次序圖方
位圖以乾南坤北天地定位章爲義圖離南坎北帝
出乎震章爲文圖皆指小成卦言舊有六十四卦豎
圖橫圖方圓圖圓圖屬天方屬地已盡陰陽之義然皆

雪園易義

四易圖說

一

屬先天而文易六十四卦固未有全圖也錢啓新先
生則訂定後天卦圖以配先天後天實連山象也傳
雲林有先天歸藏連山後天四小成方位圖前所未
發乃本天地定位章則曰先天雷以動之坤以藏之
章則曰歸藏帝出乎震成乎艮章則曰連山乾 天
也故稱乎父章則曰後天因共說卦之次序定爲自
然之方位有條而不紊邵子曰先天之學心學也文
王八卦乃入用之位後天之學也又曰圖雖無言吾
終日言而未常離乎是蓋天地萬物之理無不備矣
則以連山爲後天圖以配先天復何疑何贅但陰陽

之理有兩必有四至一之中自有變化錯綜之象故謂之易連山歸藏不必求之夏商也原說卦中所自具矣說卦出震後尚有乾健也至兌為澤數節前止有先天方圓連山三圖則脫却乾健後一大段矣文王係易專重人道故以乾健也節以八物指出人之性情及遠物近身父母男女至廣八象而終蓋易至周而大備矣前雷動風散出震齊巽循屬造化之生物至末段總歸人身上故前經則言乾父坤母交後經則言三男三女交此周文係易之精意也說卦四段正配元亨利貞四象

雪園易義

四易圖說

二

乾為天仰首出之美屬元出震齊巽生機順達出
來屬亨雷動風散雨潤日暄造化美利各有所宜
屬利天地定位正固不易
屬貞四段連配自無不合

又繫詞上傳首篇曰天尊地卑即天地定位也鼓雷霆潤風雨即雷動風散也日月運行一寒一暑歲功次序即出震齊巽也乾道成男坤道成女即乾男坤女震巽等六子也說卦四象與繫詞相合說卦連震
繫詞順巽傳雲林四易余考之不謬今以古圖圖屬先天方圖屬歸藏以錢先生所定後天圓圖屬連山文王八卦次序余特新創六十四卦方圖與前三圖相配為四又不敢妄為臆說每圖必以舊本小成方位圖居先

聞前人未備之肯俟作者正焉

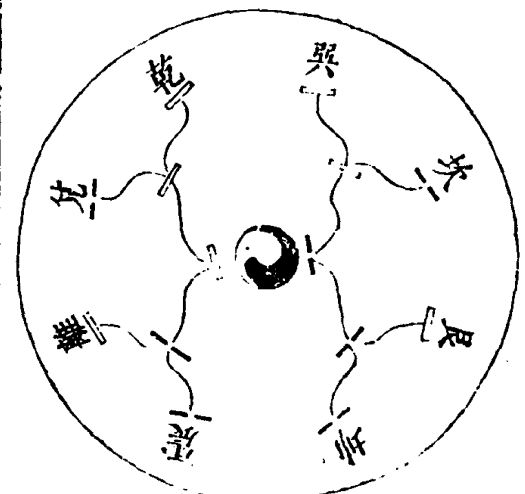
若以先後天分二圖則先天為一圖連山作後天
為一圖二圖相配若分爲四圖則以先天歸藏一
圖一方為先天以連山後天一圖一方屬歸藏為
後天四圖相配若方圖在圓圖中今後天方圖亦
在連山圓圖中則對甚當此本
之雲林余為增補似為不易

雪園易義

四易圖說

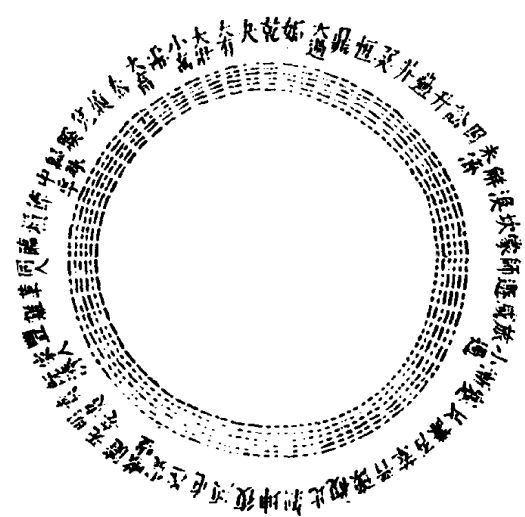
三

先天太極生方位圖

舊易有太極兩儀四象八卦豎圖從下生上復有橫圖從前生後今總括而圖之簡而盡也

先天十六卦圖

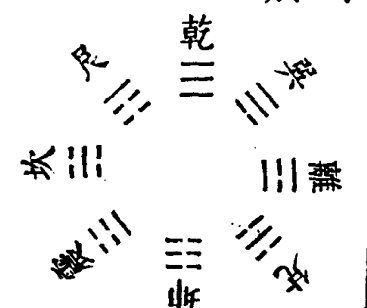

雪園易義

四易圖說

四

小成方位圖

六即所謂六虛
畫也震與從中
配起大坎離又
允離與震坎艮
六次兌艮而乾坤
子君坤乾自也
豎其外正合時
圖藏獨
陰陽義仁柔剛

舊方圖從不說歸藏未有小成方位圖今列小成圖與六虛豎圖貼合雷動風散起次兩日次艮兌終包以乾坤觀繫詞之次第便知方位故以舊方圖配歸藏

十六卦藏方圖

否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤
遯	咸	旅	小過	漸	蒙	艮	謙
訟	困	未濟	解	渙	坎	蒙	師
姤	大過	既濟	恒	巽	井	鼎	升
无妄	隨	噬嗑	震	益	屯	復	復
同人	革	離	豐	家人	既濟	賁	明夷
履	兌	睽	歸妹	中孚	節	損	臨
乾	大有	大有	大壯	小畜	雷	大畜	泰

雪園易義

四易圖說

五

邵子以天地定位否泰反類至爲六十四卦十二句說方圖從未有言卽歸藏者余特謂歸藏卽方圖相配爲四近閱卓農山易圖前述說卦傳曰雷以動之風以散之至乾以君之坤以藏之後卽述邵子天地定位十二句且云說者言說卦傳雷以動之亦不說方圖然中實巧合作一記註可也此出邵原錫氏閱之快然益信動散主春生潤暄主夏長止說主秋成君藏主冬藏雖有流行之義實指對待而言舊先天作益物不動則不生不散則不竭得雨而滋得日而煦必止悅而後成是造化之美利各有所宜也故

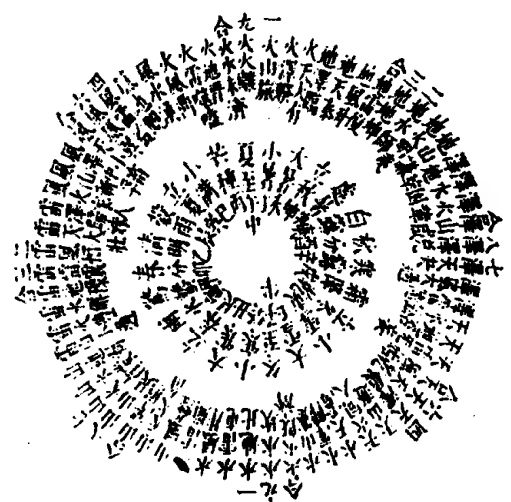
雪園易義

四易圖說

六

元亨利貞以歸藏配利卽繫詞首章鼓雷運潤風雨也帝出震章春與秋夏與冬雖有對待之義實指流行而言故自震出至巽齊而見離役坤生機順達出來配亨卽繫詞首傳曰法運行一寒一暑也以乾天爲父首爲元天尊地卑定分爲貞相配最合矣

圖圓山連卦四十

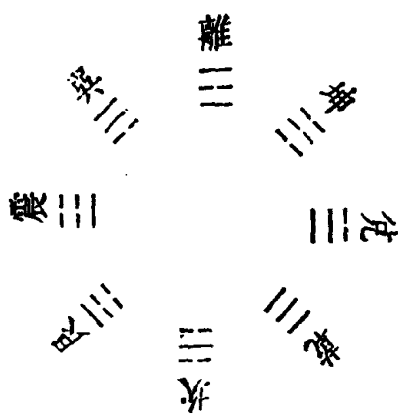

雪園易義

四易圖說

七

圖成小山連

舊傳文王後天圖

後天小成方位圖

艮坎震 震長男 三得乾初爻

乾父三 坎中男二得乾中爻

艮少男三得乾上爻

乾

䷗

翼長女二得坤初爻

坤母

離中女三得坤中爻

覓離異 父少女二得坤上爻

雪園易義

四易圖說

人

圖	方	天	後	卦	四	十	六
☰ ☷	☰ ☷	☰ ☷	☰ ☷	☰ ☷	☰ ☷	☰ ☷	☰ ☷
天天乾	天出先安	天水訟	天山遁	天澤履	天火同人	天風姤	天地否
☳ ☳	☳ ☳	☳ ☳	☳ ☳	☳ ☳	☳ ☳	☳ ☳	☳ ☳
雷雷震	雷天大壯	雷水解	雷山小過	雷澤歸妹	雷火豐	雷風恒	雷地豫
☵ ☵	☵ ☵	☵ ☵	☵ ☵	☵ ☵	☵ ☵	☵ ☵	☵ ☵
水水坎	水天需	水雷屯	水山蹇	水澤節	水火既濟	水風井	水地比
☶ ☶	☶ ☶	☶ ☶	☶ ☶	☶ ☶	☶ ☶	☶ ☶	☶ ☶
山山艮	山天大畜	山雷頤	山水蒙	山澤損	山火賁	山風蠱	山地剝
☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴
澤天夬	澤雷隨	澤水困	澤山咸	澤火革	澤風大過	澤地萃	澤澤兌
☲ ☲	☲ ☲	☲ ☲	☲ ☲	☲ ☲	☲ ☲	☲ ☲	☲ ☲
火天大有	火山噴壺	水火未濟	火山旅	火澤睽	火風明夷	火地晉	火火離
☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴	☴ ☴
風天小畜	風雷益	風水渙	風山漸	風澤中孚	風火家人	風地觀	風風巽
☷ ☷	☷ ☷	☷ ☷	☷ ☷	☷ ☷	☷ ☷	☷ ☷	☷ ☷
地天泰	地雷復	地水師	地山謙	地澤臨	地火明夷	地風升	地地坤

先天方圖圖前人已備寫其妙矣今定後天方圖實可與先天歸藏方圖相配前言天道此言人道也故曰文王後天易西北至東南爲陽亢陰戰之地不交東北至西南爲陽生陰成之地故交歸藏方圖自西北斜行始乾而兌而離而震而巽而坎而艮至東南坤八純卦俱不交東北斜行始泰而損而既濟而益而恒而未濟而咸至西南否俱交後天方圖交與不交與前圖方位同也前經否泰乾坤父母交而六子侍立也後經咸恒損益既未濟六子交而轉生男女也余後天方圖西北從坤斜行起至東南乾則不交

雪園易義

四易圖說

九

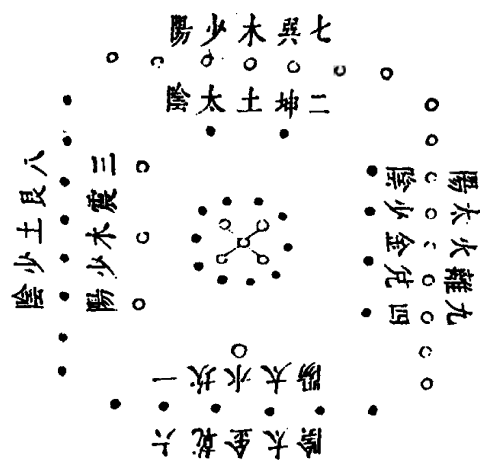
相次則爻倫攸敘文王後天之易專以人事配天道其與先天方圖共傳宜哉

雪園易義

四易圖說

十

河圖合太極兩儀四象八卦圖

雪園易義

參訂圖說

十

中五太極也五者中所含陰陽也即五即一即一即無至虛無物而萬物備焉即無極而太極也五外之十兩儀也太極動而生陽靜而生陰則儀各有五儀者氣漸成象而象尚未著儀容也故曰我儀圖之當分陰分陽之始微有儀容可摹耳即周子所謂分陰分陽兩儀立焉者也既有陰陽便各有老少故生四象即周子所謂陽變陰合而生水火木金土也十五之外一二三四為四象五行土旋其有四象便生八卦一二三四合六七八九八卦一太陽坎九太陽離三少陽震七少陽巽二太陰坤八少陰艮六太陰乾

四少陰兌也自太極起一生二二生四四生八所謂
加一倍法也八卦相配與前說稍異但太陽一九少
陽三七陽太少俱合十太陰二六少陰四八陰太少
分而合十有陽純陰雜之殊而合十均也且水火以
氣旺則各居一木土金以形用則各有二坎一離九
乾六坤二震三艮八與洛書後天卦同惟異七兌四
火金各異異者又無弗同與洛書先後天卦位皆合
今列諸圖並參諸說庶幾成定論云

人身左右手二脉左心小腸肝膽腎水火木屬陽爲
左右肺大腸脾胃金土屬陰居右命門爲六脈
伏不同諸脈又陰

雪園易義

卷一

陽東西二宅坎離震巽爲陽屬東四宅乾兌艮坤爲
陰屬西四宅據此二說益信無疑矣

劉牧曰太極無數與象今以二儀之氣混而爲一以
盡之蓋欲明兩儀之所從生也然中五數卽一
也雖無象而萬象含焉五之外有十兩儀陰陽各具
五數故有十舍現成之五與十而別立象以摹之恐
非自然矣劉又云四象生八卦須三五之變備七八
九六之數而後能生八卦但天氣流卽成形不爭言
時間必待天數備而後能成則一生六成之始天地
尚未交乎劉又云金木水火土有形之物安得爲象

夫既明言天一生水地二生火天三生木地四生金
矣况四者卽太陽少陰少陽太陰之象也舍水火木
金則一二三四又誰屬乎

王勉齋曰自一至十特言夫奇偶之多寡非以次第
而言如必以次序言則一生水而未成水必至五行
俱足而後成水耶蓋天一之時已有其氣特至地六
成形而至於盛耳

郝楚望曰生則俱生成則俱成非天一生水直至地
六越二三四五而後水成也

大全曰河圖之虛五與十太極也陰陽數各二十兩
雪園易義

卷一

卷一

儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之
合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲震兌艮巽者八
卦也又曰洛書虛其中五者太極也一二三四合七
八九六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四
方之正爲乾坤坎離四隅之偏爲震兌艮巽則亦八
卦也然先後條理俱混而不清不若從中五爲太極
十爲兩儀生數爲四象隨合成數爲八卦其位序不
紊也適友人携河圖配太極生生圖覺有未契因而
次之但所列八卦與舊說稍異心不自安反覆參訂
覺象義不易皆出自自然且與河圖先後天圖俱合故

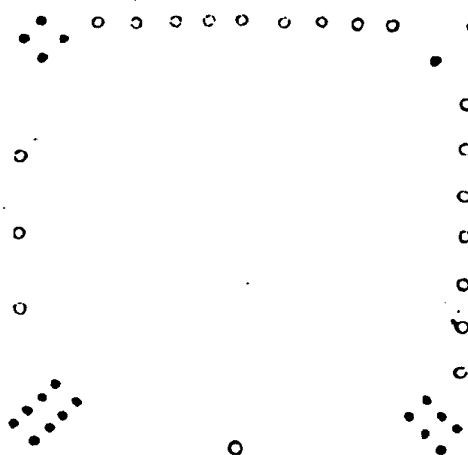
述劉牧圖象及大全所載參政爲圖敢質之高明
正焉

雪園易義

參訂圖說

古

洛書合生八卦圖

雪園易義

參訂圖說

圭

河圖爲天生地成之全數洛書爲陽貴陰賤之定位
書以四陽居四正四陰居四隅與河圖太極生生圖
自合二太陽居南北正中二少陽居東西傍中二太
陰居西南六太陰居西北四少陰居東南八少陰居
東北但圖四九金居西二七火居南此分位東南與
西二七合爲九火金相易也火金相尅最相合方未
成金只見一火及火煉
之後只見一金與水木相生有
異故圖書東北不易西南獨易
連山易相傳爲後天圖河圖西四屬金此東南巽居
之巽本木而屬火震木傳陰木爲火巽兩巳火也圖
南二屬火此 西南坤土居之坤木土而屬金離火

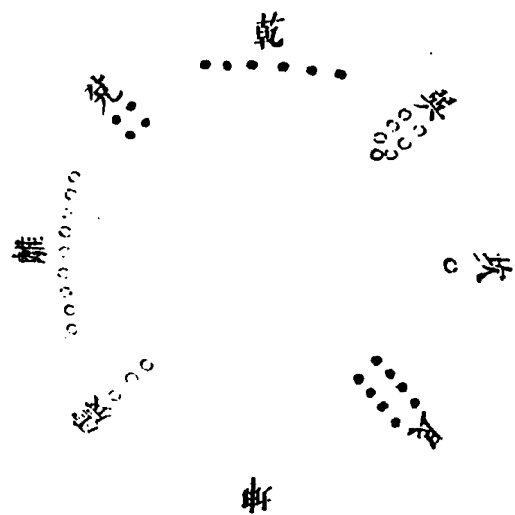
傳陰土為金坤右申金也除東南至西火金相易
餘三少陽震居東八少陰艮居東北乾坤二太陰居
西北西南則無弗合矣

雪園易義

參訂圖說

十六

先天合圖書八卦生圖

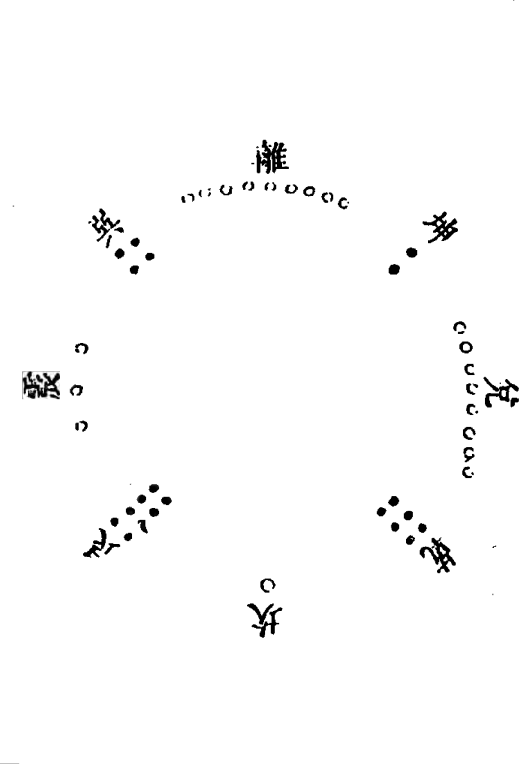
雪園易義

參訂圖說

十七

乾南上六坤北下二即圖之上二下六易而為上六
下二也離東左九坎西右一即書之上九下一易而
為左九右一也三少陽震七少陽巽東北西南相對
即書之左三右七也四少陰兌八少陰艮西非東南
相對即圖之左八右四也洛書四陽居四正四陰居
四隅此四太居四正四少居四隅至于四正乾坤坎
離相錯四隅震巽艮兌相綜巽兌綜南 東震兌側
艮震綜北 錯西艮巽
錯三四自下而上生數居東七八自上而下成數居
西兌四四七仍是火金相易正見變易不易之妙

後天合生八卦圖

雪園易義

參訂圖說

大

此連山圖相傳以爲後天即洛書數也先天二太陽居旁中今居正中爲南北主事矣先天二太陰居正中今居西北西南不用之地矣八艮進而居東北七巽進而居東南西南靜而東用事也三震進而居正東四兌退而居正西左右主事也與七易四於東南兌四易七於正西猶是火金之相易也圖書坎離一九合先天東西相對後天南北相對圖書震巽三七合先天東北西南相對後天正東東南相聯圖書乾兌四六合先天正南東南相聯後天正西西北相聯圖書坤艮二八合先天正北西北相聯後天東北西南

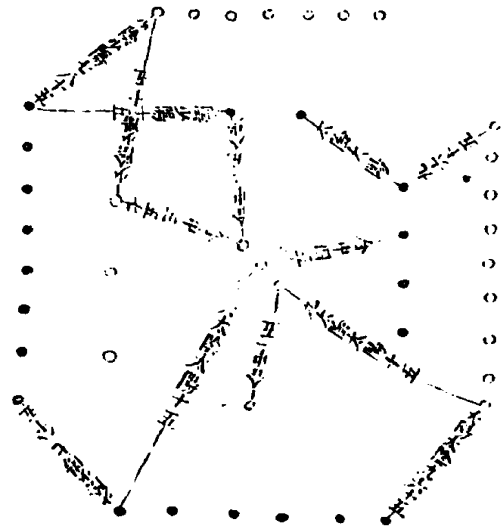
相對猶見變易而不易之妙也

雪園易義

參訂圖說

大

河圖參綜錯圖

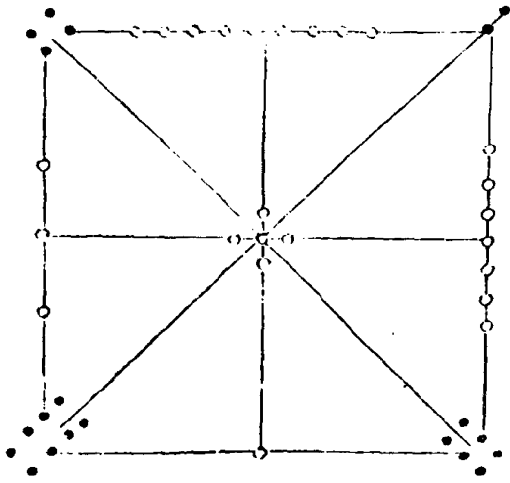

雪園易義

參訂圖說

千

洛書參綜錯圖

前後左右
斜行正行
縱橫八個
十五

河圖者造化自然之體奇偶相均取陰陽之相配洛
書者人事裁成之用奇多於偶取陰陽之相制蓋太
極本無數自生兩儀而天生地成數始生焉生數屬
陽一二三四五奇三偶二成數屬陰六七八九十偶
三奇二此陰陽本數也五生數一三五成九太陽也
卽乾元用九也二四成六太陰也卽坤元用六也一
二五成八少陰也二陰少三四成七少陽也三陽少
水一火二木三金四土五卽舉五生數而陰陽老少
五行之氣業已全具所謂參兩參伍錯綜舉該之矣
至于一二成三又三成六又四成十加本生數爲三
雪園易義 參訂圖說 王
五六七八九兩個三五爲三十加本成數爲四十自
一至十積之五十有五自有數以來已該天數地數
之全不必稽之圖書之象也參天兩地而倚數者倚
者依也天數奇地數偶天依地地依天如一依二成
三三依四成七以至百之千之萬之皆相倚而成者
也參者三也謂參于兩間也伍者五也謂合成部伍
也錯者對待如一對二二對三一對六二對七也又
如先天圖東邊一畫陽便對西邊一畫陰左右互對
之謂也綜者流行如一二成三三四成七 三五成
九二四成六之類如上三陽下三陰成泰下三陽上

三陰成否上下往來之謂也河圖以參兩為體錯綜為用洛書以錯綜為體參兩為用舊註所傳以河圖取陰陽之對待而流行自兼洛書取陰陽之流行而對待自具故也今閱圖書止自一至十之數而參之兩之錯之綜之平衡交互之間外旁三五各四入中三五各四太陰太陽三五各四少陰少陽三五各四河圖則中有三五而成八箇三五洛書則虛中五而合成八個三五二圖具見參伍錯綜之妙

奎園易義

參訂圖說

主

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

乾	天五	天三	天一	純陽	震	地六	地二	天一	初陽
坤	地十	地八	地六	純陰	巽	天七	天三	地六	初陰
坎	地四	天三	地二	內陽	艮	天五	地四	地八	上陽
離	天九	地八	天七	內陰	兌	地十	天五	天九	上陰
	外陽			外陰					二陽

奎園易義

參訂圖說

主

上四卦生成本數

陰陽定位

下四卦生成合數

陰陽雜居

乾坤坎離四正相錯

震巽艮兌四隅相綜

大衍參伍說

吳艸廬曰參以變謂初揲之餘左四右四再揲三揲之餘左四右三左三右四合掛一及左右之餘得九得八而爲偶者凡三也伍以變爲初揲之餘右三左一右三左三再揲三揲之餘左二右一左一右二合掛一及左右之餘得五得四爲奇者凡五也通謂暢達不窒塞通伍之變五四皆爲奇則參天而成天之文通參之變九八皆爲偶則地而成地之文此三句尚變者也交入爲錯綜錯綜之綜以作綜之綜交入作經之經一一相間是謂錯綜極謂究竟至窮

雲圖易義

泰訂圖說

五

盡每以三變掛枋之數錯而綜之究竟至極則參參參爲九者凡十二定爲乾之象參參兩爲八者凡十三定爲兌之象參兩參爲八者十二定爲離之象參兩兩爲七者十二定爲震之象兩參參爲八者凡四定爲巽之象兩參兩爲七者凡四定爲坎之象兩兩參爲七者凡四定爲艮之象兩兩兩爲六者凡四定爲坤之象此三句尚象者也

說曰參伍錯綜成文定象皆承大衍之數而言也吳草廬言之晰矣然圖書之數總天地自然之數而大衍之數總根河圖之數則揲著之三五從圖書而生

揲著特其一耳故各以八箇三五明之舉圖書之三五而大衍該之矣且吳以通參之變成天之文通五之變成地之文則坎離震巽艮兌獨非天地之文乎特以陰陽相襍而言謂之文以有形可像而言謂之象通其變卽數之變數其數卽變之極雖大衍八卦之象已盡天下之象而八卦自有定象不可不晰也故以圖書參伍之本數與八卦自合之本數具列於圖蓋舉本數以該大衍之數與吳互相發明以補未盡之旨

雲圖易義

泰訂圖說

五

先天已為大地 坎水兌金水 艮為土乾為
 後 先天後坤 乾為燥金火 就燥金得火 坤坎 流濕土得水
 先天後乾 坎兌 之凝結為金 艮乾 金土生金故 先長後乾
 先天後坤 乾為燥金火 就燥金得火 坤坎 流濕土得水
 先天後乾 坎兌 之凝結為金 艮乾 金土生金故 先長後乾
 先天後坤 乾為燥金火 就燥金得火 坤坎 流濕土得水
 先天後乾 坎兌 之凝結為金 艮乾 金土生金故 先長後乾

先後天合圖說

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也生生之謂易五
 行之氣互根迭運水生木 甲木長 木亦生水 癸水生
 水生火 丙火生 火亦生木 乙木生 金生水 壬水生
 亦生金 辛金生 火生金 庚金生 金亦生水 丁火生
 生化循環無端余而有先天合後天圖今較定前
 一圖五行之相生天道也後一圖男女之相生人道
 也

先天 長女長為 離上交坎 少男長為
 後 坎兌 二下成兌中艮乾 三 父
 男 乾離 二成離父母 坤坎 二成坎父母
 女 坤交乾而 乾交坤而
 相 兌交艮上 坎下交離 震交巽上
 生 兌巽 二 下易成巽 離震 二 上成震中震艮 三 下易成艮
 圖 長女 少女又生 女生長男 少男 復生

雲圖易義

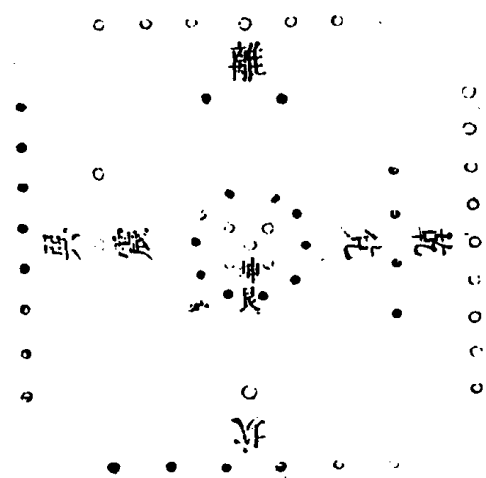
參訂圖說

主

先後天男女相生圖說

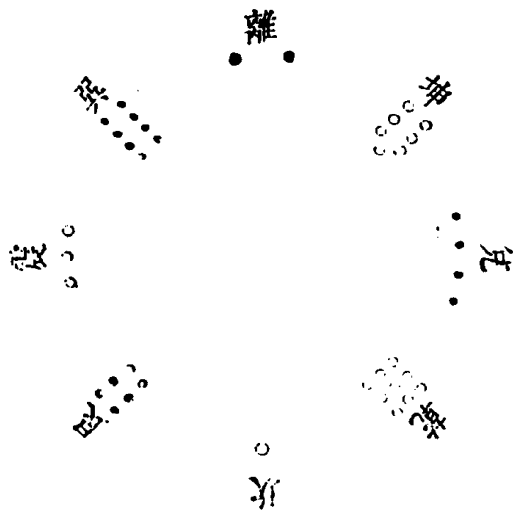
易言天道專切人事君子之道造端乎夫婦有夫婦
 而後有父子乾父坤母生六子六子復婚配而生男
 女故繩繩相生衍嗣續于不窮上經乾坤交 二卦六
 子不交乾坤父母主事而六子侍立也下經六子交
 咸恒損益 乾父坤母謝事六子交而轉生男女也有
 先天而無後天則生生之機絕矣故列男女生生圖
 與五行生生圖相對造化人事始始終終安有窮期
 既明先後天之合一又見先後天之相環乾元無首大
 明終始於茲可悟矣

河圖合八卦對待圖

此舊傳八卦合河圖也八卦對待圖合改爲河圖對待圖蓋一河圖但有天一生水地六成水語止言水火等木金土不言八卦此以五行南二離火北一坎水東震巽西兌坤艮

河圖合八卦流行圖

此新定河圖合八卦流行圖乾坤所合者分而布之者一六三九二七四六八五七九二七三八四九不待安排順序八方而出震齊巽等流行之用自然符合洛書後天即連水

河圖易義

參訂圖說

天

河圖易義

參訂圖說

天

繫詞曰剛柔者立本者也變通者趨時者也立本爲對待之體河圖是也趨時爲流行之用洛書是也卓農山有八卦合河圖合洛書二圖且謂以文王後天八卦即連於洛書不能強配勉作一圖以見之愚謂後天八卦方位與洛書數點畫原合不煩更配惟河圖之合流行者未嘗拈出今以農山所列八卦合河圖者爲河圖合八卦對待圖復新訂一圖爲河圖合八卦流行圖對待者坎北離南震巽東兌乾西艮坤居中前言水火木金土此言八卦陰陽共居其方者也洛書則陽居四正陰居四隅陰陽各歸其所者也

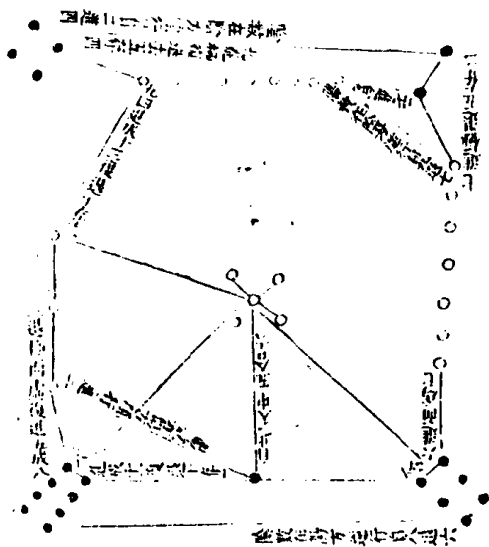
此以河圖變爲八卦流行圖分布正隅一陰一陽相間迭運一六二七三八四九不待安排順序八方而出震齊巽等流行之用自然符合洛書後天即連水

火以氣行則至一木金土以形用則各二土本一也五數爲土東北一之五爲艮之陽土戊土藏於坎六土合西南二之五爲坤之陰土巳土藏於離也七屬土合陰陽家謂水土生中絕巳丙戊祿震三陽水居在巳巳祿居午水火土原一氣也

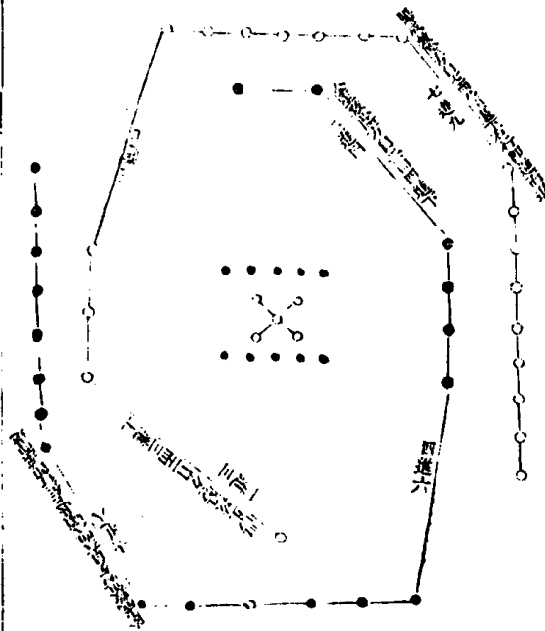
東巽八陰水居東南陽方順行兌四陰金居西乾九陽金居西北陰方逆數此定象也洛書四陽居四正四陰居四隅此以一二三四生數居四正以六七八

九成數居四隅尤為不易且艮乾先後天西北東南
 易位艮六即乾六也巽坤先後天西南東南易位巽
 八即坤八也生生圖巽七至於坎一離二震三兌四
 乾九原河圖舊數河圖合八卦對待圖則八卦之象
 總括於五行之中此河圖合八卦流行圖則五行之
 氣流布為八卦之用且河圖主生中土生西金西金
 生北水北水生東木東木生南火火生行者也洛書
 主尅中土尅北一水北一水尅西二火西二火
 尅七四九金南四九金尅東三八木木有行者也今洛書
 原圖則右行此河圖流行圖則左行前艮坤在中宮
 雪園易義 參訂圖說 三

洛書進退變化圖

河圖進退變化圖

雪園易義

進退變化圖

三

圖書說

洛書陽數自北一起三其一生東三三其三生南九
三其九生西七三其七復生北一皆順行陰數自西
南二起兩其二生東南四兩其四生東北八兩其八
生西北六兩其六復生西南二亦順行故以書為流
行也然陽數一水九火三木七金相對而尅陰數二
火六水八木四金亦相對而尅則流行中對待矣
合陰陽論之則圖北一對南二東三對西四入中生
五五復生六生數動極而變也中五出一生六六
生南七南七轉生東八東八生西九復入中生十十復
雪園易義 對待流行圖 三言
生一成數靜極而化也生戌兩對
書數起北一至西北合中五成六故次六一六為西
七七至西南合中五為十二故次二二七為南九九
至東南合中五成十四故又次四四九十三成東三
故次三三至東北合中五為八故次八八復歸一復
合九也非生數止合五
積論九數則一九如九二九生八三九生七四九生
六五九生五六九生四七九生三八九生二九九生
一故為逆數九一相生為大明終始之全數也九相生
為流若夫圖本偶也而一六合七二七合九三八合

十一四九合十三體偶而用也奇為圖反屬對待
書本奇也而一九二八三七四六皆合十體奇而用
偶也偶為方反屬流行尤見奇偶互根方圓迭運為
體用一原也

書數右轉陰陽生成之數相間而行四正則止本數
四隅必合中五者何也四隅乃陰陽之交寅申巳亥
四生之地辰戌丑未四土在焉故相交而合數九見
隨時用中之妙流行圖專主進對待圖則兼進退神
矣哉

雪園易義

對待流行圖

三言

太 上下總合五十數除太極之一用四十九著之德也

行 乾一 陽生太極 河圖中 十即兩 極之一

合 離二 陰生太極 二少陰 陽一 極之一

太 震四 陰生太極 二少陰 兩儀 太極

極 巽五 陽生太極 三少陽 陰二 太極

生 坎六 陽生太極 四太陰 陰二 太極

生 艮七 陰生太極 三少陽 陰二 太極

豎 坤八 陰生太極 四太陰 陰二 太極

圖 乾至震陽自長而消巽至坤陰自消而長正合

雪 先天圖之理乾一坤八即乾南坤北也

園 易 上下總合六十數除五之一為太極 用六十四卦之德也

卦 坎一 太陽 十即兩 五即太

數 坤二 太陰 儀之二 極之一

合 震三 少陽 一水太陽

太 兌四 少陰 二火少陰

極 乾六 太陰 三木少陽

生 巽七 少陽 四金太陰

生 艮八 少陰 十

豎 離九 太陽 十

圖 前生乾自坎至兌太陽而太陰終後半乾自乾至離太陰起而太陰

大衍卦數合太極生生豎圖說

余以河圖中五為太極外十為兩儀一二三四為四象及一九為太陽三七為少陽二六為太陰四八為少陰為八卦與舊說稍異業已辨之合洛書先後天為四圖矣今復著大衍合太極生生豎圖與易卦數合太極生生豎圖或曰有生於無多因乎少乃五與十居先而一二三四反在後不幾失序耶答曰楊氏有包體圖方其太極未有兩儀兩儀時未有四象四象時未有八卦必遞相生而後見但包在生之前則未以太極已先有兩儀未有兩儀已先有四象未有雪園易義 生生豎圖 壬子

四象已先有八卦惟其包之所以生之也河圖中五正有含無一含萬至虛之中萬物條焉中五五氣全具乎中央一生兩則陰陽各具五氣為十二生四而太陽水少陰火少陽木太陰金具矣四生八則坎一離九為太陽震三巽七為少陽乾六坤二為太陰兌四艮八為少陰前所列為圖是也合之大衍則初之一即圖之五也二層之一與二即圖之十也一二三四陰陽太少也八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是即先天數此出黎時中河圖圖也合太極生生豎圖則余所自造初層五二層十三層一

二三四上層卽前列八卦圖次坎離居一九震巽居
三七坤艮居二八兌乾居四六太陽少陽皆合十陽
之純也乾坤二太陰與兌艮二少陰太少分而合十
陰之雜也先天乾一至坤八不必詳矣後圖天一
水坎中一陽卽離火水必藉土以生故土卽次之九
宮坎一坤二聚而成質則爲木故震三而與七質煖
而成堅則爲金故兌四而乾六金氣澄肅其體尊嚴
是以乾首出而兌輔之以居中焉河圖四九居西極
下經終兌以此若離火已孕坎一合而論之先天坎
中至九成數而終故離居九也離東西後天坎離南
北故一九合先天坤與艮連後

雪園易義

生生豎圖

三

天坤與艮對故二八合先天震與巽對後天震與巽
連故三七合先天乾兌連東南後天乾兌連西北故
四六合但火金相易故
兌四而巽七或疑數與傳註不一然震數
或三或四艮數或七或八諸卦數迥不同不可攷舉
易不可爲典要數異而理同又何疑焉余有參訂圖
說以河圖中五爲一中十爲二或謂未必然今將易
卦豎圖與大衍豎圖相配一則以五十數除一太極
用四十九適合著之德則而神一則以六十五數除
一太極用六十四適合卦之德方以知始信爲不易
定論矣

乾鑿度曰易變而爲一一變而爲七七變而爲八八
變而爲九九復變一

易變而爲一者本宮八純卦如乾卦乃易所變之
一卦也一卽物物之太極是爲不變之宗自一世
至五世以至遊魂歸魂則變爲七矣又變大有之
中陰爲陽卽是純乾合八爲九復合九歸一所謂
原始反終者非耶自一世至三世所謂參以變也
自四世至五世所謂伍以變也乾坤姤復等相對
爲錯剝復夬姤遯大壯臨觀等上下互對爲綜所
謂錯綜其數也餘卦皆然再推之八卦相變而爻

雪園易義

卦變圖

三

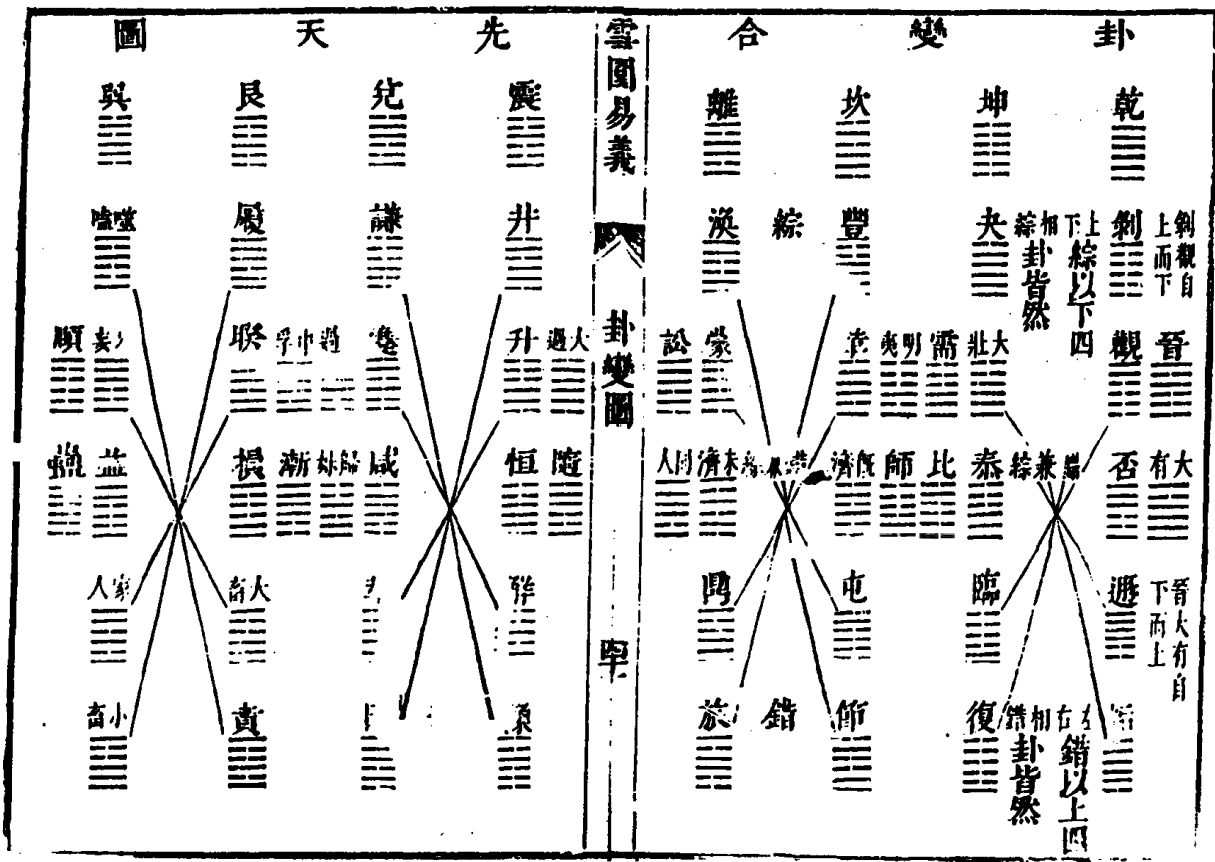
止六用六也自一至九用九也此老陰老陽之數
也一爲主而變爲七七數也合七爲八八數也此
少陰少陽之數也黃元功因乾鑿度之說易疏著
爲圖因再爲分疏而復列四圖以明之恰與先天
歸藏連山後天相合庶幾盡晰其義云
來矣鮮云三變之後下三爻乾必變坤坤必變乾
震必變巽巽必變震坎必變離離必變坎艮必變
兌兌必變艮老從老少從小而老少不相混也六
變之後乾必變火離必變天坤必變水坎必變地
震必變澤兌必變雷艮必變風巽必變山正錯正

偏錯偏而偏正不相襍也變易之妙來說已沒透矣

雪園易義

卦變圖

卑

卦變合先天圖說

先天乾坤坎離居四正震兌艮巽居四隅今八卦參伍錯綜前四卦四正自相對後四卦四隅自相對正合先天圖

雪園易義

卦變圖

聖

右合先天歸藏圖

乾率三女於南坤率三男於北先風雷氣也次水火精也又次山澤形也今巽震居中次坎離次艮兌而以乾坤包之八層皆然宛然歸藏之象

雪園易義

卦變圖

聖

卦變合連山圖說

連山圖即舊傳後天圖乾率三男於北而後坤率三女於南而後除乾坤主卦艮兌居東北之下坎離居南北之中震巽居東南之上宛然連山之象先山澤次水火次風雷自內而外自下而上歸藏先長而後少連山自少而至長尤見變易之妙

雪園易義

卦變圖

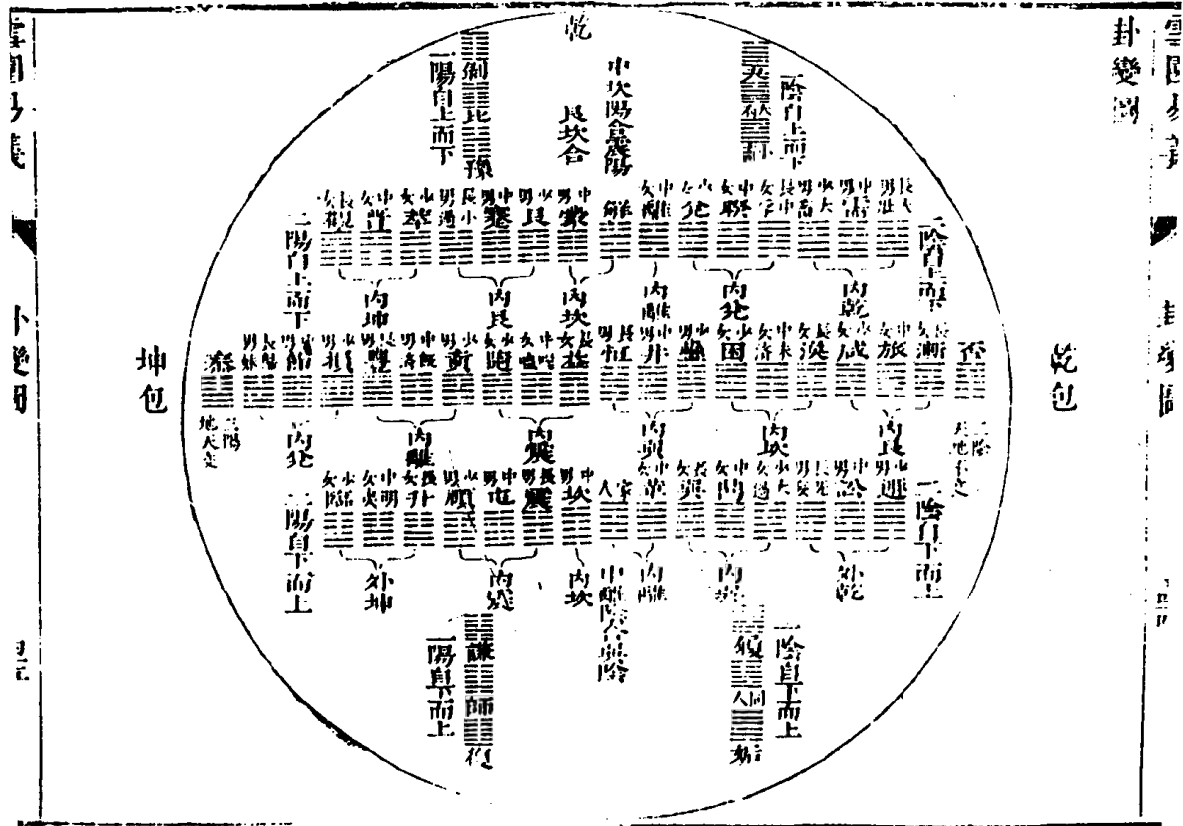
圖

卦變合後天圖

卦變合後天圖說

文王八卦次序後天圖乾父坤母一索得震長男巽長女再索得坎中男離中女三索得艮少男兌少女今乾父坤母包外先風雷仰長男女次水火即中男女次山澤即少男女宛然後天之象

易經前舊有卦變圖如一陰一陽之卦自始復而來
 二陰二陽之卦自臨遯而來然一陰即五陽一陽即
 五陰二陽即四陰二陰即四陽不免有重疊支離之
 弊故以一陰一陽二陰二陽三陰三陽自下而上自
 上而下列爲六十四卦變圖上下中外左右其位序
 并列而不紊其脈絡絲聯而不斷風雷氣也則爲始
 水火精也則爲中山澤形也則爲終自中而外自下
 而上皆然而總以乾君坤藏包括其外至於長中少
 之相大陰陽晝之相生無微不合總而論之則陰陽
 各三用六也上下共九層用九也卦雖六而陰陽止

各三參以變也一陰一陽二陰二陽而三陰三陽止
 一伍以變也一者三之三者一之二者兩之又見陽
 變而陰不變之義一奇數也一陰一陽各六共十二
 奇而二偶數也二陰二陽各十五共三十合偶而三陰
 合偶尤見奇偶相根之義參伍于
 斯至矣

雪園易義

卦變圖

卷五

圖	甲	六	天	渾	雪園易義
離	坤	坎	乾		納甲圖說
火巳巳	金酉癸	水子戊	土戌壬		
土未巳	水亥癸	土戌戌	金申壬		
金酉巳	土丑癸	金申戌	火午壬		
水亥巳	木卯乙	火午戌	土辰甲		
土丑巳	火巳乙	土辰戌	木寅甲		
木卯巳	土未乙	木寅戌	水子甲		
兌	巽	艮	震		
土未丁	木卯辛	水寅丙	土戌庚		
金酉丁	火巳辛	水子丙	金申庚		
水亥丁	土未辛	土戌丙	火午庚		
土丑丁	金酉辛	金申丙	土辰庚		
木卯丁	水亥辛	火午丙	木寅庚		
火巳丁	土丑辛	土辰丙	水子庚		

圖 甲 納

上沒東方乙分故坤納乙至是月復與日會於辰亥
為合朔矣但壬癸非月出沒之地則壬為陽水而
包於甲故併於乾癸為陰水而包於乙故併於坤正
所謂包含兼用首與末出震見兌即西南得朋象滅
乙消癸即東北喪朋象

繫詞曰懸象著明莫大乎日月懸象於天成八卦但
日屬陽全體渾淪無盈虧惟月有消長盈虛皆隨日
光以為虧滿故陰陽家皆重納甲以陰陽消息惟於
月有可見坤為月坎亦為月故坤西南得朋東北喪
朋蹇利西南不利東北解曰利西南虞翻皆以月之
雪園易義 納甲圖說 兗

出震見庚退巽消丙盈乾虛坤言之泰否二卦泰五
震兌否互巽艮泰從上至下由坤虛至三爻震出又
下一位見兌復又下一位而乾盈矣否從上至下由
乾盈至三爻退巽又下一位消艮又更下一位而坤
虛矣六候配六象具見兩卦中泰正月卦自亥天門
乾十月震復十一月兌臨十二月又至坤成全卦之
泰否七月卦自巳地戶坤四月至巽姤五月至艮遯
六月又至上乾成全卦之否泰屬前半月一日進一
日猶正月之春氣進而盛也否屬後半月一日退一
日猶七月之秋氣退而歛也故剝卦曰消息盈虛天

行也豐亦曰天地盈虛與時消息震山為息至乾而
盈巽退為消至坤為虛消息者盈虛之未定盈虛者
消息之已成消息盈虛見於月象是一歲一月一日
一時以至元會運世無不皆然也五日為一候一月
六候泰否二卦已脩納甲之象今前六位圖北坤南
乾左右震兌巽艮絕類先天圖只缺坎離蓋坎為月
從離日之光是其本位故不列為八且坎離與乾坤
同宮故以六候畫之坎屬戊為癸離屬巳為壬中央
土流行於六位而離壬即乾象望日乾盈其象亦以
乾離先後天俱在南也癸從坎即坤象晦日坤虛其
雪園易義 納甲圖說 辛

象黑以坤坎先後天俱在北也故以六候配八卦也且
納甲乾甲子至壬午坤乙未至癸丑乾順坤逆皆兼
兩干乾無癸坤無甲陽數九陰數九乾無足坤無首
也六子則包於甲癸之中各占一千如庚子庚午左
三剛爻乾之氣乾初爻交坤生震故初納子午乾中
爻交坤生坎故納寅申乾上爻交坤生艮故納辰戌
右三柔爻坤之氣坤初爻交乾生巽故初納丑未坤
中爻交乾生離故納卯酉坤上爻交乾生兌故納巳
亥沈存中曰納甲可見天地胎育之理以陰陽交而
生男女六子生於乾坤包中也九陽卦子寅辰寅辰

午等皆順也凡陰卦未巳卯丑亥酉等皆逆也乾初起甲子父起黃鍾為天統坤初起乙未母起林鍾為地統震初起庚子長男從父也興起辛丑長女次長男也坎起戊寅中男次長女也離起巳卯中女次中男也艮起丙辰少男次中女也兌起丁巳少女次少男也以十干列方位則二老乾甲坤乙為木居東天三地八生氣也二少兌丁艮丙為火居南地二天七化氣也二長震庚與辛為金居西地四九長氣也二中離壬坎癸為水居北天一地六藏氣也中央戊巳為土居中天五為戊地十為巳成氣也中央兼生成納甲止十干戊巳

雪園易義

納甲圖說

壬

雪園易義卷之首終

雪園易義卷之一

上海書店出版

後學王宣

嘉善李奇玉荆陽甫著

門人趙玄社

男 公柱 黎訂

槐

三三乾

一陰一陽之謂道繼有陰陽便有太少太陽少陰少陽太陰四

象故以始通遂成該之自一人一物一事以至萬物

萬事自一呼一吸以至元會運世皆然也在四時則春夏秋冬

在五行則水火木金文王繫易專提人道乾指人性性從心從生生之

雪園易義

卷之一 乾

一

元亨利貞即性所具仁義禮智四德也錢啓新

先生曰以乾指天道劈頭差起是以文言曰君子修

此四德者故曰乾元亨利貞元而亨而利而貞貞復

起元生機無間可息是繼之者善元自成元亨自成

亨利貞亦然元具亨利貞亨自具元利貞利貞自具

元亨本體渾全各正是成之者性說卦陳乾天也故

集元由震齊巽章生機順達出來象亨雷動風散章

造化各有所有宜象利天地定位章定體不易象貞

○卦爻自下而上一畫為初此易之序也初即圖書

之北下一點天一生水乃生生化化之根此處豈可

洩漏故六爻惟此作戒詞曰勿用初不言在無在而

非潛也此一卽大衍勿用之一隨千變萬化而確乎
不拔者○上下三爻分地人天三位九二在地上而
有人功者二五皆人位變離俱稱利見五嚮明出治
爲中天之日四表光被二則爲初出之日光雖未遍
而已著見於天下矣千古只有此兩樣大人開人天
之眼有二之大人千古有師道如孔孟明道淑人其
利見則修身見於世之見也有五之大人千古有君
道如堯舜放勳重華其利見卽聖作物覩之見也或
曰二卽經綸天下之至誠五卽聰明智睿之至聖○
乾二爻是三畫卦人道之始乾三四是六畫卦人道
之始以人事成天地之功者全在三爻故三四獨不
言龍言君子不獨乾爻實三百八十四爻人道之綱
領也大象言君子自強不息卽九三之君子三多凶
四多懼人生日處憂患中所以盡人道者惟此朝乾
夕惕而已此千聖兢業心法也故雖危无咎乾健故
不息惕厲正不息處夜間疑於不事事曰惕若中心
有主寐亦惺惺卽通乎晝夜之知○四當二體上下
之交淵者上空下洞深昧不測飛則九天潛則九淵
可上可下可進可退是轉身有餘地者以淵爲安身
之地則曰在以躍爲或然之事則曰或有升騰變化

雪園易義

卷之一

二

之用而不必於出也時躍而躍不輕於進故无咎○
生數至五而極德位至五而尊故箕疇以五配皇極
龍飛於天乃龍之正行正雲行雨施而天下平者五
變離大明中天萬物快覩曰利見○洪範曰貞曰悔
貞者常悔者變六爻又以下三爻爲貞上三爻爲悔
有以初爲貞上爲悔又有悔有字最活有時值災悔
以初爻爲貞二爻卽悔又有悔有字最活有時值災悔
之悔有事勢收悔之悔有失後退悔之悔卽震无咎
也高忠憲師曰有悔言時位不言聖人來矣解曰元
之居者剛而居高者易筮曰上天際之極龍曰窮之災
也是時事適遭之遇曰盈不可久曰與時偕極是極
則必返之機曰窮曰極者貞之不能不悔也天也終
不失其正悔之未始不爲貞也人也○見群龍無首
卽所謂一念不生全體現也若爲九所用則止見一
龍便有首矣日用九日群龍九日用必自有體之者
故後特冠以乾元二字見得全體徹頭徹尾如太和
元氣克周適之無始究之無終正所謂大明終始者
孔子聖之時便是用九無可無不可者無首也不踰
矩者天則也龍德無不吉者獨言於用九總六陽曰
吉知亢悔之爲吉夫亦愈知易矣○管登之曰此元
乃生天地人物之太極也乾坤有兩萬物各自有始

雪園易義

卷之一

三

非將元去始物而太極流行物與无妄自不得不
此為胚胎者天地萬物總筭攝於此故統天坤升乾
為雲乾降坤為雨品物流形楊龜山曰一氣而萬形
乾形是坤之資生處物有始必須終其始惟睿知
之聖大明終始盡性致命徹頭徹尾光明透到盡頭
乾一透到離九全局雲雨是坎之生數大明是離六之成數該許多變化在其中
位時成位是六虛之位當潛當見當飛等現現成成
具不易之定理時乘六龍龍是六爻之變或潛或現
或飛等隨措咸宜禪圓通之妙用時乘便是無首時成便是天則
乘即乾道變化處變化即形之流處乾道惟流行不
雪園易義 卷之一 乾 四

處方結 非變變化化不能到利貞地位也乾元但指終始
首出者乾元之象咸寧者合萬國而各正保合之也
○易道即天即人故每以聖人配天道言乾元即言
大明終始屬聖人如願卦曰天地養萬物聖人養賢
以及民咸卦言天地感而萬物化生聖人感人心而
天下和平恒卦則曰日月得天聖人久於其道云云
繫詞首傳言剛柔摩盪乾道坤道即言可大可久賢
人之德業蓋易言天道專明人道故天即聖聖即天
每合言之○乾表知坤表行此曰天行乾知之通徹
雪園易義 卷之一 乾 五

息故變化無窮如八卦變八卦變至六十四卦三百八十四爻發揮旁通皆易之變化也
變者如艸木之勾萌甲拆蓋變為花花變為菓是陽
生之呈於有象者化者如花開則不見蓋菓結則不
見花是陰成之冥於无形者性命各正者稟於天為命受於人為性
如黍穀之類一粒生為百粒而此百粒者生意各
各具足不相假借無欠無餘此物物各一極也太和
保合者太和者沖和之元氣如百粒分為一粒而此一粒中元
氣渾然圓成飽飽滿滿無傷無漏此萬物共一極也
乃利貞乃者難詞有一番成就便有一番變化直到
變化盡頭方是結菓成就處如一番變化生盡又一番變化盡

暫止而非久佳也在田有膏雨之潤曰德施普變
有光輝之被曰天下文明○反復道者自上反下曰
反自下復上曰復譬如人自外回車曰返還歸故廬
曰復乾三曰反復其道即泰之無往不復乾三陽升
而否坤三陰降而泰三四正泰否交接處曰天地際
此指一卦中三四往來言也陽終于上為艮剝之反
陽始于下為震復之復故復曰剛反曰七日來復此
就兩卦一宮上下往來言也小畜初曰復自道履上
九曰其旋此以二卦一宮上下始終言也剝復二卦
終剝始復履小畜二卦始復終旋造化之氣若復而
雪園易義 卷之一 乾 六
不反則終於息矣惟復而反反而復故往來不窮謂
之通其所由之路則曰道天根月窟運而不停所謂
環中趣也是謂生生之易是謂乾元無首三日行事
乾乾非 又曰與時偕行事即道道即事人事即天行
正君子自強不息也○四常進退之介君子安於退
惟進易有咎惟無進之心而當進則進曰進无咎自
試者內度之身必可行而後行之即觀四之觀我生
進退或之者疑之正自試處○大人造者從前起後
於混沌世界首為翊造一番是乾坤初闢之象乾道
乃革者去舊更新舉潤濁世界渾身籌換一遍是

宙改觀之象歲功曰造化水滋木為春首事為甲造
也火煨金為秋變舊而庚化也革即化書曰甫訛開
所當變化之事也
屯啓蒙義黃之造也順天應人湯武之革也造者禹
新革者革故飛龍曰造虎變曰革由三爻而四爻正
上下二體革易之交六爻配四時四爻正當秋令曰
乃革者五月火七月金必由已六月而後革也即已
日乃革之義水火既濟變澤火革正在四爻故曰乾
道乃革○三時行則與之俱行六時極則與之俱極
聖一天而已窮之災是時位所值這災是避不得的
有進不反顧之義曰盈不可久滿極則變有轉悔為
雪園易義 卷之一 乾 七
吉之機○元者人首曰元首天子首出曰元子春為
歲首正初曰元日曰善之長者即少長之長如震男
始生而中次男相接而繼又即生長之長如草木初
萌勾芽花菓次第而出或曰仁為嫩物故生發不窮
生生之易此其根矣亨者如祭享脩物以獻也此正
齊平與時未明之令品物咸章也兩美相接為嘉嘉
字從善字來會者聚而合也三千三百之禮原本平
人情凡朝享冠婚君親賓友之交其并遜酬酢相愛
相接處自合天理之節文即所謂觀其會通以行其
典禮也利從禾從刀當秋成之日各各刈穫而歸宜

於此復宜於彼無此饒彼乏之憾其截然各正者乃
卽恬然各適者也若自私自利便戾於物非和卽非
義矣貞於時爲冬枝葉脫而歸根也木下爲根根上
直出者爲幹幹
上旁生者爲枝又樹
中植木爲幹名永久木體仁者仁是其體不分爲兩爲
天地民物立心立命故足以長人義本方嚴然至於
合宜卽利便和卽和是義萬以忠曰天下事以所宜
之理處之自有風恬浪靜景象故旣曰義之和而又
曰和義凡枝條皆附幹而起爲事之幹然無幹卽無
事故旣曰事之幹而又曰幹事仁貫四德合禮者仁
合之和義者仁和之仁是其幹也仁曰人貞曰事卽
體爲用亨利只言
雪園易義 卷之一 乾 八
合禮和義但
言德不言用
行元亨利貞總在君子身上○人在世間都爲世界
轉移去不易乎世是獨立風塵之表者然終特立便
爲名高又毫無名心乃真隱矣邈世無悶是忘榮辱
不見是而無悶更忘是非人惟無所得於已故爲世
途名譽所轉惟有真樂故能忘世忘名其快然愜適
處則獨行其志如窮愁抑鬱人所不堪之憂則背而
去之違背也卽樂天知命故不憂也憂樂二字承無悶
來不必在行藏上講不易世不成名兩無悶字及兩
則字正確乎不按處是幹事之貞六龍真骨子○九

爻指時位卽指德言二以中得正是六十四卦第一
個證位的聖人正中誠而已誠者現在本分心最中
正最平常不庸便不中正便都是邪信謹正誠之純
密處誠本固有開了邪卽是誠善世不伐與邈世無
悶是一脉所性原不加不損也德博而化是盡已性
以盡人性者楊龜山曰乾六爻有臣位坤六爻无君
位二臣位而曰君德者乾君坤臣復初陽上爻陰反
之曰反君道乾二五俱稱大人乾五爲君則諸爻皆
從龍從虎之臣民然乾陽爲君德位雖臣而德則君也
○人身真真實實現現成成何有不誠故曰誠者自
雪園易義 卷之一 乾 九
成也只爲外邪入之這誠便喪失了邪未萌而防之
曰閑閑者去其本無則本來自存言本浮物若輕易
發出這誠便搖蕩立不住了修省言詞真心便豎起
無走作處總閑便存總修便立不必於閑之修之之
外更覓一誠○朱子曰忠信是人心真種子從此真
實做去便日日發生德曰進有進進不已之意但天
德无可下手只在居業上如住在一個宅子身心棲
泊在裡許實實落落做將去且平平常常只在修詞
立誠上日用間言語以爲沒緊要事便容易隨口道
出若句句從真心吐出工夫最難最細乾德坤業三

四上下體之交三在下體曰居進于四曰進日修日進直到上達天德見到身實到之謂至究竟結局之謂終幾者天命最初之介可與幾透到天理一線不差處與幾方見其能至所謂精也存義者變化在手隨措咸宜事事天則存義方見其能終所謂一也知幾則神存義則化到此方是大明終始○九三曰忠信曰修詞立誠居業曰至之終之都是着實工夫似屬坤道然總由乾知透徹來人之或上或下半沉半浮工夫不實落者只是見得不真切九三乾知見得十分透徹故恁地勇猛嚴毅直做十分到底知至便

雪園易義

卷之一 乾

十

非邪非離羣也時之所值先一日不得後一日不得刻刺隨時即刻刺進修舜禹之登庸湯武之放伐總進修實事當進而不進便是失時豈乾行健之君子○三曰因其時四曰及時曰因時着一毫意必不得有時行時止與世推移之意曰及時着一毫意緩不得有汲汲皇皇惟恐失時之心此正六龍時乘君子自強不息處○同聲相應即雷風相薄也先天震東北巽西南相對雷風皆有聲故相應同氣相求即山澤通氣也先天艮西北兌東南相對山澤以氣通故相求

雪園易義

卷之一 乾

土

也○貴高謂上在卦外曰无位去初遠曰无民二三
四皆從五曰无輔故動而有悔是時位所值於龍何
病○世間才品如篤實高明寬廉剛毅等止成行不
稱成德此則氣稟陶鎔還歸德性卽書稱三德六德
之德且實實踐履日見之施行一點虛浮矯飾都無
用處卽彰厥有常也旣成德爲行又曰行而未成何
也德以宇宙今古爲量必盡己性盡人性至於參贊
化育方謂之成惟隱而未見故行而未成也是以求
志必期達道鄒泗山曰其德尚行而未成深造以需
可也然與成德爲行不合王文成曰六爻有顯晦無
雪園易義 卷之一 乾 主

以行之至此方乾元到手此舜禹精一之傳孔顏傳
約之肯體仁足以長人曰君德內聖外王千古真學
脉也○六乾純陽故曰剛健中正純粹精惟此又以
兩剛相重曰重剛六畫卦以三四爲中故復四曰中
行益三四皆曰中行此又曰不中易不可爲典要如
此三多凶四多懼前言進修此更言其時位之危然
象詞雖變而處危之道不易也仍曰惕曰戒而已惕
本君子終身之憂而三處凶危之地尤當以兢惕持
之朱子曰常時須敬到臨險時尤切須慎敬慎總是
一個惕惕者處常處變危可使安之善物也或之者
雪園易義 卷之一 乾 主

優劣龍德俱是聖人雖無優劣地位却自有淺深剛
健中正純粹精惟乾五足以當之故聖作物觀天地
合德等語與諸爻不同如孔子合下是聖人非七十
未至從心到五方德位俱尊若位不配德亦未成也
故孟子道性善必稱堯舜○爲學者使徒襲於見聞
心神外驚則學適以散之耳學以收拾放心卽
傳卽約令此理日相湊泊所謂聚也然師心自用恐
有毫釐千里之差必就正有道辨晰精微學問卽有
得尤須放開心胸優游厭厭廓然常有餘地方有無
窮受用到工夫湊合本體機神融洽生惡可已曰仁

疑之易簡錄曰無疑之淵寂有疑之淵通這個疑正
擬議以成變化者四乃由下而上暫時經過而非久
駐之地此際最要審幾三四卦中爲人位獨不言龍
而言所處之危蓋生人無日不在憂患中也故曰作
易者其有憂患不曰吉而止曰无咎聖人惟求無大
過而已三在田之上人之附着處故止曰不在田四
則天下人上虛空非人所居故又曰不在人或曰人
只知在天在田在人不知有個不在便是无首雖有
不在却自有個實在這便是天則○九五總六爻之
全象坤五之乾二爲離日乾二之坤五爲坎月震春

兌秋坎冬離夏象四時乾伏坤旁如天地之無不覆

載合德也如日月四時之錯行代明合明合序也善

不善必先知之合吉凶也○先天天弗違統天也六

矣又曰先天天弗違此天之隨人也後天奉時此人之

隨天也總見先之後之無適非天聖人一天而已矣

乾知大始先天弗違是乾道坤順承天後天奉時是

坤道或曰但能後天未能先天若先天似高一層然

不透先天之理奉天事亦做不來後天曰時者時未

至已先有此理時既至方有奉天的事先後天無淺

深愚謂孟子云立命便是先天事順命便是後天事

非立必不能順鄧文禦曰大人无時而不先天无時

而不後天與子時時立命時皆順命意同○亢乃位

之窮極處只有上更無下只有進更不可退如湯之

放桀武之伐紂伊尹之桐宮周公之東征孔子之作

春秋自古忠義到時勢窮迫殺身成仁等皆是也亢

當時位所值不得不亢然湯放桀有慚德及武之于

紂周之于三叔亦必有不安于心者時之所值雖聖

人亦無如之何也舊註曰亢時有復潛之機其妙在

悔荀爽曰升極當降故有悔悔則變六位原相環古

雪園易義

卷之一 乾

十五

來進極而潛代不乏人如堯舜老而命攝尹之復政

周之明農孔子周流歸作麟經又後之豪傑如子房

之從赤松范蠡之歸五湖皆是蓋亢之時當無可退

避時則衝凶冒死而不顧若時有可轉未常不奉身

而退也龍德變化無窮君子時中不滯豈可執一論

哉○前言齊始由元說到利貞重在元後言利貞而

遯之始亨重在貞前云性命即中庸天命之謂性也

後言利貞者性情即中庸喜怒哀樂之情致中和而

臻位育也人人具有元亨本體備天下之美利三才

統宗六龍變化靡不完具特形生神發之後所動之

情未得其正便喪失了始亨本體如艸木雖勾萌甲

柝未及成就終為不菓之花必反而求諸喜怒哀樂

之情未發即中已發即和一合符本性無屈折之

謂剛無斷續之謂健无過不及之謂中無反無側之

謂正剛健中正無夾襍之謂純無疵類之謂粹而粹

之至微至妙之謂精令情生之後悉如繼善成性之

初所謂性其情也發揮旁通正乾道之變化處易簡

錄云金須百鍊然後精人須三百八十四爻摩盪過

然後粹時位不止潛見飛躍由乾通坤至於八卦三

百八十四爻爻爻透過自大而經綸參贊微而起居

雪園易義

卷之一 乾

十五

食息總以推移摩盪旁通此情故曰又象使情一如

其性也由是一人之情正而天下之情舉无不正二

儀清寧民物安阜蓋元始統天之雲雨猶是生發長

育若御天之雲雨物物各正人人太和而天下平矣

即中庸致中和而成位育方謂之終其始而元亨完

其元亨美利完其美利矣元亨須到貞方是結局故

易六十四卦皆重貞

掌園易義

卷之一 乾

十六

三三三 坤

坤元與乾元一也其亨利貞亦一也坤順承乾專而

不他為牝馬之貞馬高八尺曰駒為龍種牝馬即牝

龍故配乾乾剛坤柔似相反然坤最柔順一於從乾

順之至即健也故相配故其貞為牝馬之貞是以元

亨利亦無弗同此乾坤所以合德也方繫坤德而即

曰君子有攸往即乾卦曰君子行此四德者乾坤担

子總在人身上乾為知坤為冥先迷者如盲子在途

不知東西昏黑莫知所之失道如迷路然後順者如明眼人

認得道路明白直往前去何等順利臣先君後子先

掌園易義

卷之一 坤

七

父後妻先夫後是謂先迷君為臣之主父為子之主

夫為妻之主是為得主陰先陽後便天地翻覆陽倡

陰從即千古大常西南得朋舊注以坤居西南在巽

離兌之間故以得朋為陰朋諸儒皆祖之虞翻以出

震見丁在西南謂以陽為朋且蹇解朋至朋來皆指

陽爻則得朋指陽朋無疑乾居西北坎艮震從乾聯

於東北蓋陽生於寅而形於丑之東北陰生於巳而

長於未之西南此陽生陰成之定位也東北方乾與

三男純陽用事陰伏不見坤母不惟不敢與乾夫為

朋抑且不敢與三男為朋即錢辟新日尊之為主不

雪園易義

卷之一

大

敢朋也西南申方是坤本位申得陽為朋乃得與陰類行而物得成遂即錢啓新曰夷之為朋不為母也坤位未申三女之間而溢於成夷之際十月夷為坤月陰功始成而終陽事乃終有慶之終即無成有終之終東北陽主事陰毫不敢干陽一到陰成之候却又全賴陽生為至十月疑於無陽而謂之陽月者以九月剝後小雪節已生一分陽至冬至子月中三十分陽足成一晝陽而為復陽生之始乃陰成之終也舊說以得朋為陰朋謂與陰類行則陰豈有離陽而能行者必得艮朋而後與兌之類行得震朋而後與巽之類行得坎朋而後與離之類行不得朋則不能行也得朋類行終有慶也然惟東北喪朋故至西南終有成物之慶其喪也乃所以得也造化之氣兩頭是陽中間是陰故曰陽包陰兼陰是已自申至夷陽氣從陰極而生陰乃得終陽之事故坤曰以大終以陽大而終也曰無成而代有終陰代陽終也舊說坤西南得朋東北喪朋與蹇解利西南不利東北象義不合以月明之坤為月坎亦為月減乙消癸即東北喪朋象指晦時也出震見兌於西南即是得朋象指晦轉朔初生明時也晦後月三日之前黑魄轉西南陽光孕於中

雪園易義

卷之一

大

全坎伏焉是蹇象九五大蹇朋來朋指艮三陽也至月三日出震見庚於西南是解象九四曰朋至斯孚指坎二陽也西南得朋即蹇解之利三男之利坤之慶也東北喪朋即蹇之不利所以成其慶也坤之慶即三男之利也庶坤與蹇解義合馮氏曰西南得朋者後天坤在西南月朔之後生明於坤上西為坎位東北喪朋者月沒於甲晦必復朔乃終有慶象義互合錢啓新曰得至重矣要做得主來得朋又要喪得朋愚謂惟得至故喪朋惟喪朋故得朋實一串事○造化無两个元特乾始之而坤承之乾坤總一元也氣之流處便是形雖分先後不差霎時間以氣到形即到曰至以氣所到形無弗到曰至正順承天處厚者順之所積載物從厚處來惟厚故順承得起包藏得固合得天之無疆乾不怠而日無疆者以氣言氣附地而行終無疆故地固亦曰無疆乾弘而坤含之靜翕也乾大而坤光之動闢也惟順故合惟合故光天道下濟光明皆從地道顯出故中庸曰不見而章品物咸亨正是光大處或曰天地交萬物生故咸亨馬陽物因坤曰牝馬稱地類其行地無疆故配乾也既曰牝馬之貞矣又曰安貞此又曰柔順利貞總形容其順之至專

一從乾而無二適也君子攸行釋君子有攸往君子與坤呼吸相應曰應地無疆以統體總括而言曰大以踴履周到而言曰至大者有不至至者有不大如君職要臣職詳夫理外治無所不綽婦理內治職專中饋是也易言乾坤實切人事故曰乾無足坤无首見乾須坤坤須乾可相合不可相兼之義言無疆者三德合無疆是言坤合乾之無疆行地無疆是言牝馬配地之無疆應地無疆是言君子配地之无疆然則乾也坤也君子也總一無疆也○一卦陰生之始卽六十四卦陰生之始聖人設卦示象不過借天道之陰陽喻

雪園易義

卷之一 坤

三

人心之理欲陽常居左以生育長養爲功陰常居右以夷傷慘殺爲事故易中凡光明正大之吉象都屬陽凡迷暗邪險之凶象皆屬陰因天道之消長爲人事之扶抑卽以人心論若陽生變爲陰殺則和煦之候轉眼結爲冰霜若陰殺轉爲陽生則凜冽之際霎時濡爲雲雨故曰否泰反類泰屬春屬長否屬秋屬消小人在內泰者可立消君子在內否者可忽長也坤下曰履以陰初生爲霜其實姤時未霜曰霜危之也順之極則凝凝則堅吳叔美遵錢說謂蓋言順也朱子順字改慎字只爲順字說不去然馴致其道正

是順從人欲流將去爲順挽到天理爲逆一順去履霜便至堅冰一逆挽微霜仍化異風矣孫聞斯云隕霜不殺菽無冰春秋皆爲記異春夏有雲雨秋冬有水霜無愆無伏俱屬正令冰霜乃雲雨所結非有二體冬之閉結不固則春之發生無力此定理也故得陽生之氣者爲仁人吉人爲聖賢豪傑得陰殺之氣者爲忠臣孝子爲義夫貞婦豈可以冰霜陰慘便爲凶惡耶易象最活謂爲忠孝之極致可謂爲亂賊之慘禍亦可兼言乃無滯義○直卽乾直之直大卽乾大哉之大只有方字屬坤惟直故方惟直方故大坤

雪園易義

卷之一 坤

三

惟順故不習无不利然實根乾知透出見徹後一順行出復何待習故文言以不疑其所行釋之天氣自下而上曰直直者徹上徹下之義敬以直內卽書云直哉惟寅心體本直只因私欲昏擾便東歪西倒纔敬卽精神豎起高忠憲師曰心氣虛澄有塞乎天地氣象是也方不專是賦形有定朱子曰義如利刃勞攘一齊斬斷動合天則斬斬截齊齊整整卽孔子不踰之矩也蒙引曰直方只可分內外不可分動靜然坤德專在從乾全於動處見坤體本是柔靜陽氣一來卽承之而出故曰至柔而動也剛剛卽直卽方

也程子曰承天而動直以方耳

直本乾體從直而方方是地道

將敬去直內敬自無不直義自無不方也高忠憲曰

心不可名以敬名之然敬字還是工夫心原端端正

正故大學曰正心敬則潔齊疑一還其心之本位故

曰直其正也義本心之裁制方則恰合天然節度故

曰方其義也偏內者遺外偏外者遺內德便孤子內

外交養互相夾持直上達天德周子曰無欲則靜虛

動直欲則二二則疑坎陽陷二陰爲疑坤純陰至順

更何窒礙不疑從乾知發脉地道光即天道下濟之

光○天地之氣舍處便是陰發處便是陽坤以藏之

雪園易義

卷之一

坤

六陰爻皆陽光所孕而三尤居陽位陰爻合之一遇

可發便光章透露合非過閑發非太洩惟其時而已

矣三陰位似不正一變即陽故可貞天光皆從地道

顯出坤之光大即乾之光大也坤道博厚無疆深溪

藏固故廣受而不傾若氣量稍隘便貯之而溢矣則

非知之光大其孰能之曰或從見無意必正是順之

至爻曰無成有終文言曰弗敢成存不敢心便是真

忠孝之臣子存一敢心即是無忌憚之亂賊三爻人

位乾三朝乾夕惕該六爻坤三無成有終亦該六爻

○乾以上爲至三爲危地曰厲故宜惕坤以下爲安

曰亦危地曰害故宜慎四陰居陰故至於閉塞曰括

囊四偶爲兌口變陽畫以且之猶囊口之結也收歛退

藏无過咎可摘亦無聲名可稱无咎難无譽尤難才

穎纖毫不露使人無得而名若以名爲衆忌而有意

逃名則咎亦不免矣繫詞曰君不密則失臣臣不密

則失身是以君子慎密而不出括囊者密之至也又

何害○乾卦屬君坤卦屬臣五位君象也然天尊地

卑乾坤定矣故坤五不指君以后象之明其爲乾之

配也曰黃五中象以配天玄曰裳六陰象以配乾衣

舊註言周霍之臣以其總攝處尊位而實臣也曰文

雪園易義

卷之一

坤

在中者有中順之德積於中故有黃裳之美形於外

三五俱陽位伏陽故三曰章五曰文五伏乾坤元配

得乾元故曰元吉文在中不特五陰伏陽有陰陽相

雜之文二體分內外實根直方大來有乾二之庸言

庸行方有聖作物親之化有坤二之直方大總有黃

裳元吉之美體用一原顯微无間也黃兼五色中通

四方坤屬土中央戊巳通四隅辰戌丑未是也正位

臣之正位以五位似君故言正位居體以別之繫詞

曰垂衣裳而治蓋取諸乾坤以乾坤相重上下言五

位雖尊 即二之正位也五體雖上即二之下體也

乾爲心坤爲身曰四肢乾爲德坤爲業曰事業克實
于中自彪炳於外故爲暢爲發中和之德微表裏顯
微而極其盛曰美之至是謂元吉○天地間只有陰
陽二氣而陽常爲主故出震稱帝帝字直貫至成乎
艮戰乎乾者龍戰之也觀者陽氣坤六陰皆陽氣所藏
到陰窮處陽自出頭此時嚴霜悽慘朔風凜烈有殺
伐之氣曰戰造化陽極是陰生陰極是陽生原是平
對原是循環但聖人於陰極之時慘然慄然若陰私
昏暗天理孤危而特名之曰戰戰者天地之義氣聖
人之危辭故又曰疑曰嫌這點嫌疑煞要辨又曰血
雪園易義 卷之一 坤 三

不易方是靜之方方乃見靜之至惟後故常惟含故
光前兩句重後段剛與方後兩句重前段後與含總
是順承天行故末二句總結極言順之至剛即直內
之直方即方外之方後得主而有常即後得主利含
萬物而化光即含弘光大申前義咏嘆極讚坤道之
至順乾曰六龍時乘坤曰承天時行乾行坤行一行而
已矣乾乘時坤承天一時而已矣

三三屯

乾剛坤柔首乾次坤剛柔尚分爲對待之體至屯剛柔始交合而起流行之用泰交否不交屯剛柔始交初陽交四陰爲交之始然陽降於初坤反於乾亦爲始交震一索爲始交坎二索仰難生始交即難生是天地生萬物父母生六子此陽出而統陰之始坎爲地中即天中坎五君即乾以君之象也屯蒙皆主坎而震艮迭處焉水者氣之積水必從動起先天方圖震從中起後天帝出乎震故先震後坎中互艮長幼之不吝如此屯蒙皆互坤子必依母也天開於子

雪園易義

卷之一

屯

地闢於丑人生於寅屯即人生於寅時也是冬季春初之候如羲農之世洪荒初闢開物成務中古則夏季之湯商季之武凡勦業伊始者皆然是運季業初草昧經綸時也○凡卦爻義皆本於乾屯五即乾五飛龍之位有君道蒙二即乾二見龍之位有師道○屯之水爲春夏雨澤之水從上降下是萬方利濟之比霖蒙之水爲秋冬源泉之水自下湧上是千古淵源之正脉○屯蒙繼乾坤之後體具三另即乾全體止震之初九乾之精神全毓於此故亦具元亨利貞四德屯難之世遇險則未可往震雷承乾故利建侯

○始交不曰陰陽而曰剛柔惟落在形質故生之難不動不難不難不通險中之動甚難然乾元大生俱孕育於此故大亨貞初陽在二陰之下五陽在二陰之中四陰虛中實受許多陽氣雷隱隱在下雲曖曖在上陽生之氣欲發未發辟塞障滿於宇宙間無窮發育都苞塞在裡許元氣陰凝固一滴不漏故大亨貞不在雷水之解而正在精神鬱渟之時也此最象人心仁體立達生意瀰漫充塞含無限生機屯時天運之始即人事之始天造物於冥昧之時聖人造物亦然艸雜暗昧無主乃亂須建侯以治之震動坎

雪園易義

卷之一

屯

流皆不寧象正乾行不息處○凡人物之生未有不動於險中者屯字兩旁是陰中出頭是陽即坎字之象單指坎言則陽陷二陰內爲險中中一陽爲動指屯全卦言則坎爲險中震爲動人與禽獸凡胎生者俱爲險中之動即一草一木之生亦必從甲核堅硬中爆出何其甚難中間抽出者是陽兩旁堅處便是二陰其在人身則二陰屬肢體中陽是一點靈光惟元陽在血肉包裹裡若隱若現希希微微容易埋沒不得出頭所謂惟微惟危也惟聖賢於此却會動爲乾之朝乾夕惕震之恐懼修省從窮陰積暗中抖擻

翻身到光明透頂是良之文明渾身翻轉卽離之文明至本體全現卽乾之大明終完得繼善成性之本體蓋盈天地間皆生氣總動便是雲雨人滿腔皆生意總動便是經綸人生一落胎胞卽入苦趣生生死死盡在憂患中流轉聖賢真憂患乃能出憂患可以自生可以生生此生非形生之生乃生生不死之生險中之動所謂真憂患者是從危透微轉死回生之大關鍵也故陽附陰而出則動乎險中是生象陽振陽而出則動乎險中是生理文王於乾坤后首序屯而孔子彖傳卽揭動乎險中是發明夷蒙難亦臨亦

雪園易義

卷之一 屯

主

保翼翼之小心而上接虞廷危微血脉者全易之旨已盡揭於斯矣○雷雨之動滿盈卽程子曰滿腔子是惻隱之心是就人身指出此理克塞處高忠憲曰天地之心克塞人身者是惻隱之心人心克塞天地者卽天地之心愚謂雷雨之動滿盈是天地生氣克塞處滿腔惻隱是人心生意克塞天地處人身小腔子與天地大腔子不減絲毫○屯字加水傍是渾沌之沌蒙字加水傍是洪濛之濛皆取天一生水之初渾噩鬱渟之象槩論天地間萬物曰屯從人身上說曰屯月從中庸肫肫其仁正配經綸天下之大經蓋

經綸不屬才技乃是人心雲雨邵子曰天向一中分造化人從心上起經綸屯五心位爲天下得人者謂之仁正大經綸處五是也經綸天下之謂才初是也當草昧時民氓莽莽世如亂絲經綸是治絲之事君子能條之緝之使各得其理雷在下雲在上是分而理之雲雷總陽氣湊合密布是比而合之也是爲天地立心爲生民立命事業如伏羲始畫八卦及網罟耒耜宮室舟楫十三卦等事皆經綸實政○磐桓非不行乃迤邐難行之意貞曰居卽乾初潛龍確乎不拔者呂東萊謂以剛居剛作戒詞看惟剛故盤桓而

雪園易義

卷之一 屯

天

不遽逞正自勝之強也枉礎曰磐四柱曰桓居下負重難動之象初陽居正震爲行以未動故但曰志居陽得正曰行正震從艮翻身惟靜如磐石泰山故動卽轟雷掣電大得民全在陽之一下乾初爻亦曰下也此一下乃是千古君相齊澤生民之本屯經綸曰大得民泰裁成輔相以左右民書曰樹后王君公惟以亂民聖賢滿腔雲雨祇以爲民而已○迤邐低回不進之象亦迤邐驚迴之象二乘陽四應陽上亦乘陽故皆云乘馬班分也卽班師之班吳幼清曰四陰四馬之象下二陰震馬也上二陰坎馬也一車有二

服二驂則行四馬分散則不行二五剛柔正應二比初視五坎似寇而非也實與五為婚媾耳初陽居陽以居為男子之貞二陰居陰以待正為女子之貞必待初四合而歸於五方許嫁焉孕坤為十數時至後應方不失正而得反其常矣○三不中正又無應援震極而蹶故為鹿之駭走艮山足下震為林莽故入林中三在上下震動艮止之交曰幾或曰君子見動之微不在即鹿若即鹿則無虞亦不知矣入林之陷悔之不已晚乎爻曰不如舍象則曰舍之致其決也豫初之鳴凶屯三之從禽皆動於欲也動止之間正

雪園易義

卷之一 屯

三

理欲危微界限於此見得真持得決是謂知幾之神○初是舜四陰即禹皋稷契舜使益掌火舜若未動四臣必不敢輕動也四近五君為四岳之臣求初往五知人之哲為明是大臣以人事君者初之下下民也四之求下賢也象抄曰只有上求下無下求上於此最明○坎雨為膏屯難之世雲未成雨且互艮止故屯其奇陽大陰小陽動陰靜貞正而固也卦中有四貞字五曰大貞小貞女子之貞即小貞必待初之交四而後應五也初利居貞以陽居下暫固守而待時以有為也五以陽居陽處飛龍之位應雲行雨施

以美利利天下此若不動誰人能動此時不動何時而動若仍固守執沛雲雨之施故二陰為小固守則吉五陽為大固守則凶卦畫九屬陰就是坤道便以從陽為正終屬陽就是乾道便以健行為正於屯五著小貞大貞之戒六十四卦爻義皆如此爻曰凶象止曰未光氣不藏則不暢暫雖艮止終有大經綸在光者大而有有所著見之謂未光者此特未變其施耳○上與三無應與初允遠乘屯膏之五又居無位徒有一點視民如傷之心故泣坎為泣為血曰何可長正是思其可長之理○獨陽不生獨陰不成天地交

雪園易義

卷之一 屯

三

而生物男女交而生人天地間四數主生三數主行屯蒙四陰生數卦中二陽屬乾即御天之人四陰屬坤即應地之人濟屯經綸必陰陽合德書曰偶王在壺乘茲大命經綸天下大擔子非孤立可成故孫聞斯曰馬而曰乘即剛柔合併而乘載之精神無刻可停凡陰乘陽皆曰乘馬蓋陰乘不能自行必藉陽剛之才以動而陽亦須陰同運並行然後轟雷振而卦霖沛二五初四相應俱稱婚媾陽先陰後陽倡陰隨原一身一家同體中事三上不應徒抱一腔熱血即賈生所謂流涕者也○屯卦之所始即曆元之所始

震木甲也坎水子也邵子復詩曰玄酒味方淡咏坎也大音聲正希咏震也復卦惟震而兼咏坎子月屬坎而已兼震東方木已言於北方月者黃鍾之月復灰初動一點微陽即水即木然則屯之時即復之時乎非也復坤陰止初一陽為十一月臨二陽為十二月陽俱在下而上則有坎中陽其氣已上特潛而未陽耳屯革也法言曰春者木之苞孫問斯咏曰序易何緣獨首屯乾坤非此不成春是已屯蒙二卦即備四時之氣參同契曰朝屯暮蒙即一日十二時也十二爻即十二個月屯初陽正月五陽是五月蒙二爻雪園易義

卷之一 屯

三

陽是八月上爻陽十二月二卦皆以陽為主爻上年屬陽故陽爻為陽月下半屯象草穿地為寅月蒙萌也是丑月皆草初生象夏建寅則從屯而蒙商建丑則由蒙而屯連山圖首震終艮夏時也夏時為正故序易之首

三三蒙

屯至震從天行健來其性動然自艮轉故屯初曰三恒蒙主艮從地勢厚來其性靜然震用事故蒙曰行時中動靜互根行止一脈也二卦只是陰多於陽故生氣未暢上雲下雷網網緼勾而未舒曰屯上山水淵淵淳淳穉而未達曰蒙屯蒙乃人物之初生乾坤大父母生三男屯蒙坎中男至事三男復配女而相生生生之謂易也書言釐降詩咏關雎俱敘之首篇乾坤後屯曰婚媾蒙曰納婦即君子之道造端乎夫婦也屯二五是震坎得配初四亦然蒙二五是艮坎得配三上亦然三曰屯始事三六不交於終蒙終事初四不交於始即乾無十坤無一之義也十二爻八爻交四爻不交惟有不交所以無不交生生不窮又衍而為六十是陰陽不盡之運無始無終者○水象人之性源坎中一陽即乾元這一點真水根人生而靜之初來淵淵冷冷從源發出都是滿天雲雨即詩所云自有源頭活水來也從初發脉是為有本之水混混乎放四海通晝夜安有竭時陸子曰孩提知愛長知欽古聖相傳只此心即孟子不學慮之知能達之天下者也一落情識便之東之西混淆頹

卷之一 蒙

三

濁不分涇渭故曰瀆瀆即四清之清周子曰山下出泉靜而

清也汨則亂亂不決也靜山體又杜詩曰在山泉水

清山山泉水濁是也蒙主教人乃不曰我教人而曰

人求我此與夫子不啓不發同義乃千古授受真訣

初爻在坎陽前是山根從源達流譬童之初心不穢

者三四在坎陽後是水流從支分派譬童之知識漸

紛者是實象實義楊敬仲問陸象山如何是本心陸

曰惻隱之心仁之端也云云敬仲曰簡幼時已聞此

畢竟如何是本心數問象山終不易適齋弱訟於庭

問如初象山揚聲答曰適來斷扇是者知其爲是非

雪園易義 卷之一 蒙 三

者知其爲非非敬仲本心而何敬仲忽大有省此心

無始終本末無所不通敬仲曰甚感陸先生尤是不

答一語若更云云便支離去矣此再三瀆瀆則不告

之證○蒙非全昧靈光內瑩特開而未著有必亨之

理以象言內既危險向前復遇峻阻欲行而莫知所

之有不得不亨之勢元氣渾淪包孕此際須先覺提

撕之然已非昭昭何能使人昭昭二五震開通有亨

象以已之亨而行以時中隨其才質相其機候而引

於覺路也童蒙求我求字有汲汲皇皇憤發求通之

意却根志應來我指自有所以至感者非有心召彼

而彼自神情默注即欲不求而自不容已初筮者初

心最真而况疑而筮占有儼對神明精凝專一之意

故有不發發則必達使涉於再三則教者固不吝諄

復而使受教者反入於支離擬議適所以瀆亂其蒙

有損而無益耳坎二爲志五爲應咸主無心之感止

曰感人心不言應蒙主教人只曰志應不言感感應

之理可以悟矣○坎險艮止未能即達震剛能決之

果行者性地開通之力五心位爲德艮山靜畜之育

德者本原涵養之功○蒙萌也草木始芽多生枝蔓

必芟刈乃得滋育凡物未有不摧折而成者人始孩

童園易義 卷之一 蒙 三

便生知解此性之桎械也足錄曰桎初陰不正二

五震陽開之利用刑之人即朴作教刑也坎爲穿木

初變兌毀故脫桎梏惟刑可以去刑也若過此以往

長則督責難施故吝坎爲律教者必以正故曰以正

法○包蒙即包荒之包天包地也二五至爻包兼全

體三五坤初曰女五互坤終曰婦嬪歸於夫家卦體

上納下之象艮爲門闕上至二有家象中男主事在

內能擔荷家政曰克家上爻爲祖五父二子剛柔接

父傳子子承父點點滴滴總是一線脉絡曰接祖宗

穆相次陽昭陰穆祖昭父穆子又爲昭故五陰父二陽子

蒙主師道曰包蒙即敷

經 23-404

雪園易義

卷之一

三

教在寬之義或曰易取象最廣納婦克宗當別取義但納嬪主夫克家主子受教者當委心承受如嬪之從夫坤陰能順嬪道也主教者繼往開來如子之承父震剛能任子道也二爻有三象而小象止釋子克家乾坤後有屯蒙明以著代屬三子也有夫嬪然後有父子乾夫坤婦生三男三男復相配為夫婦乾坤是父子之義是六十四卦生生真脈絡○二陽爻為金震為夫曰金夫三坎水趨下見二之得時渾身倒在利欲場中曰不有躬艮為山泉自下湧上初承二日利五應二曰順三逆上之流曰不順虞翻曰逆承陽為二所比故行不順二主教全卦以為明師乃三視之又曰金夫曰不順必以上正應擊之為利甚矣教之必以正也故曰以養正以正法象曰利貞其育嚴矣○陽稱實陰資陽以明六四陰居陰上下又與二陰相比獨遠於陽闇莫之發故曰困曰吝困卦澤上水下曰困此山上水下亦曰困四面皆陰寒水不得發舒曰困然困亦通機○艮為少男人未冠曰蒙學未成亦曰蒙五爻正蒙象虛中柔順一意應陽曰順坤性順動而成巽陰從陽又善入曰順以巽順而

雪園易義

卷之一

三

不巽亦從不改悅不繹者耳胡雙湖曰順以巽柔言巽以志應言○為寇為字去聲坎為寇指三言上九剛明居高應三而不止之是益其不順也故不利為寇能止三之不順二得上行則不壅而通故利禦寇曰上下順者水從天一而生自上來下復自下往上故往來不窮謂之通今山泉從下湧上復從上瀉下遂成通流故曰上下順九禦盜者自下禦上為逆上禦下為順漸三利用禦寇亦曰順相保義同○人心一點乾知剛從中正靈獨惻惻即此是正即此是覺初三五陽是也蒙惟四陰正餘俱不正故象獨曰利貞人自有生以來知見一生自謂聰慧可喜不知此乃周身桎梏謂之桎梏誘慕一起利欲糾纏此乃自劫家寶者謂之曰寇初三五皆以陰居陽這點性光沉沉冥冥合藏在内不得透現如沙裏金必須揀如石中玉必須剖非十分克治變化安得迴光二陽為先覺之明師上陽為刑擊之嚴友靈竅沉迷必須發者揭開扁鑰使豁然開朗是震象氣質頑鈍必須擊擊者痛加督責使憤然更改是艮象又全要養養是微始繼終工夫童心乍啟養之始不雕端倪一呈養之使滋厚全體象這點正性便是聖胎故養正便

是聖功養是順成發與擊是逆克孔子曰克已湯武曰反之曰發曰擊曰養雖主教人者說其實自發也自擊也自養也教者固無如之何也今觀初三五俱陰不正反之則陽便正象義甚明羅念菴曰天下那有現成良知肯哉○按天數三爲圓主行地數四爲方主生一年十二月一日十二時自寅至戌亥冬子月實來年之始卯至酉爲晝亥子屬夜乃明日之始三數已盡而四數復起終則有始之義屯蒙主人初生故皆四陰二陽兩卦一宮論則四陽八陰屯蒙各三男互坤母八數由八歸六由六歸四故屯蒙有四

雪園易義

卷之一

三

交是四象男數止三

震坎艮

是三象雷之水山之水總

是坎水是一象一即乾一之象一故神兩故化屯蒙二陽需訟四陽師比一陽小畜履五陽至否泰三陰三陽是之謂平

三三需

人始生爲屯稱爲蒙稱必須養需者須也濡也飲食之道所以養也乾道雲行雨施美利天下全需於坎既有生養之利即有陷溺之害故必俟以需徐乃不至於入陷人生自少至壯需時而長凡天道溫涼寒燠地道生長收藏帝王事業聖賢學術鮮不由需而成乾龍非有需耐力量必不能潛印由潛而躍而飛皆需也屯勿用蒙勿濟亦皆需也然必根有孚來五陽剛中即乾天陽人心實體與天體一而不一其以雲雨飲食天下者是在其堅凝不蹶而卒能成功者

雪園易義

卷之十

三

亦在是蘇子曰光者陽之神蓋超於形氣之表矣有此乎實自然光輝無所不通乾爲大明中互離明坎陽上透水天一色光明通泰曰光亨坎五得位中正曰貞不爲見小欲速舒徐而往須於下不爲險之陷往於上更有涉之功故利涉大川上坎上經乾尊主事坎五即乾君屯施未光此五陽爲飲食天下之主正雲雨天下者剛中且正故曰位乎天位以正中即乾之乃位乎天德者○剛健人最易蹶進却能不陷故轉一而字然惟剛健然有定力故能不陷若見理不明胸中無主則不禁蹶動遇險難而能持重者必

中心實有主張也乾知互離明眼人遇前有險自然
不陷故有不往往必有功也○飲食之道火蒸水潤
人所必須今上水下火成既濟坎一陽二陰飲以養
陽食以養陰坎水從口入四三二互兌爲肺金飲食
上蒸於肺下濡於膀胱下三陽煖氣蒸濕濡潤以充
四體全卦體有飲食象○人生名利營役卽終食之
頃不知起多少妄想飲食時連饑飽也不知總只是
一個忙凡風雨雷霆大都迅疾惟雲舒緩蓋雲從地
氣漸升悠颺容與蒙引曰天地間至無心者是雲故
日雲無心而出岫杜詩云水流心不競雲在意俱遲

雪園易義

卷之一 需

三

善形容有道優閑氣象且事之絕望者不作觀覲已
過者亦無希求惟雲上於天將至未降之時就不延
頸望澤乃未來心不起現在心不着飲之食之式燕
以衍非樂天知命無入不得者必不能需陳白沙詩
云心寬不怕思眠早性慢還應得老遲可想晏樂之
象○邑外曰郊同人上極亦曰郊此取初象應四亦與險有
交曠野與水相遠不涉於害恐陽性不能耐久故戒
用恒乘以常心若將終身乃无咎也于寶曰處不避
汚出不避難士之常節此何曰不犯難蓋難不可避
然不可犯也失常便犯難居易行險只爭些子離却

坦途便是陷阱朱子曰凡名利之場最難佇足退步
方安穩只骨向前便危險乾陽剛健几道義之事恁
地直前何日不行只不犯難耳若信理而行雖有一
朝之患亦不爲犯難恒者久於其道兼行止久暫言
恐需爲事賊曰未失常終當升上爲有功之往亦不
失其健行之常也○二退不在郊進不入泥而目前
不免致人之疑初疑其不能退而遠避三疑其不能
進而有爲故不免有言卒之險賴以濟王註所云近
不逼患遠不後時者也衍者水朝宗於海也从水从
行廣也達也散也又水淺也寬也延也或云山阪曰

雪園易義

卷之十 需

四

衍及居偏者多迫狹中則寬然有餘如乾二寬以居
之履之坦坦漸之衍衍是也地近水多沙石再逼爲
泥沙者水中之陽水中有土是爲水中陽井二應坎
五外險而內自平從沙視水汪洋浩渺前險不涉有
寬開優裕意應險有交互兌曰小有言終升上曰終
吉○水際濕土爲泥三親與坎接瀆水塗泥之地坎
爲盜尚未入坎不通於四可不致寇三以剛居剛逼
之爲寇自外而來曰至自我迫之爲致罪在三矣乾
體無時不敬臨險緊關更加謹愆曰慎君子患難切身
自多濟禦之方俱敬慎中事是以不敗全體上坎下

乾以全體觀初視坎尚外尚遠乃曰險在前三比四險最切最近反曰災在外可見禍難刻刻現前雖處安常無時不可入險又見禍難皆人自取患難雖切身無時不可出險只爭敬慎與否耳○坎為血凡陽逼陰則戰傷而為血陽氣升而為雲必由地穴中出三陽上升四陰出所居之穴以讓三曰順以聽陰柔為順耳戰者陷之死地而後生置之亡地而後存非萬死不能得一生也天人貞勝之介必併力血戰一場乃得人欲退聽天理出頭初最遠險人未必避而以陽居陽剛性故能耐即乾初之確乎不拔是易以知

聖園易義 卷之一 需 聖

險也四最逼險人不能安而以陰居陰柔貞故能退即坤四之慎不害是簡以知阻也○雲雨物之需也飲食人之需也五中正居天位以飲食天下天下之需也五為飲食天下之主待三陽徐進二陰敬順使天下人無不以醉以飽詩曰嘉賓式燕以衍又曰民之質矣日用飲食群黎百姓徧為爾德其五中正之謂乎○需道已終雲上升極則還入地下三陽自至曰不速之客來四順於將至之前上敬於既來之後前此合險陷五至此則皆為五禮客之人雖無當於至位亦終不失客意也或曰陰不宜居上且乘五故

不當位待三陽而為五敬客故未大失○易不可為典要取象最廣最活如需卦尤不一端需取須必取需待又取濡潤人須飲食以為養水沃火烹蒸濕濡潤為飲食之道古人以燕客為需三陽為客四順上敬五其主人也有雲雨經綸飲食天下之象又遇雨不進為需坎險在前健易犯難有徐徐不躁居易俟命之象惟不欲速故有不進進則必濟為往有功之象又飲食欲也坎為人心乾為天體有理欲交戰出危入微之象故要不陷又要能陷要出陷又要入陷錢啓新曰下三爻惟微防有惟危不陷也指需亦愚

聖園易義 卷之一 需 聖

加一語曰惟微戰勝惟危能陷也指需錢曰上三爻惟危透出惟微出陷也指出愚加一語曰惟危即是惟微入陷也指入飲食之嗜欲歸於各正之性命矣○胡氏曰需與漸皆有待意需於郊於沙於泥由平原而水際水際非人所安也漸于干于漿于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三為凶地需三近坎故曰寇至漸三五坎故亦曰禦寇同人先於門於宗而於郊近而遠也需先於郊而後於沙於泥遠而近也

三三訟

乾坤之後坎主事者六卦初屯尚爲雲二蒙尚爲泉
三需猶雲上而未成雨一落地卽爲水遂成坎宿便
霄壤懸隔至於爲訟有無窮爭鬭之禍甚而爲師有
莫大殺傷之慘人心惟危如此故立之君以長之則
有比有小畜以柔其強陽有履以定其名分而後成
泰焉易之所以扶危而使平也○需從天理透人欲
欲出欲入訟從人欲返天理欲歸欲復○天地間陰
陽爭則風霾水旱之災生人相爭則戰鬭戈矛之業
起訟非得已也訟言於公必有爭來出於中心最實

雪園易義

卷之一 訟

聖

理本直而反見枉情本真而反見誣故窒塞而不達
傲惕而弗寧坎爲加憂卽乾之惕得中乃吉指二利
見中正之大人指五終極其凶指上六不利涉大川
指坎象○惟天生民有欲乃有爭故曰飲食必有訟
凡物非我所得而據者我不得而爭也獨爲我所應
有者人亦不得而爭也惟此可據彼亦可據於是媒
藥起而構鬭生矣如汶陽爭田之類是也卦有二陰
陽之所欲也本卦惟五與二陰非比非應陽剛中正
獨爲治訟之大人惟二比初三四比三應初上應三
三陽共爭二陰故訟時位所值下必不能敵上故二

四不克而輦帶獨錫於上其勝也乃其所以凶也聖
人說訟原以止訟終訟便他絕不訟便與他○坎
爲大川乾在下坎在外陽進而出爲光爲亨故需利
涉乾在上坎在下陰退而入爲室爲惕故訟不利涉
入於淵者人情一溺於欲便成陷奔愈陷則愈險安
有底極蓋人心惟危從理若登升於九天從欲若崩
墜於九淵可不猛醒反之全在一惕惟惕故來九象
爻往爲順來爲逆二剛來而得中其窒塞不通者在
是其傲惕而不克訟者在是人好剛使氣只管向前
向外一意好勝讎陵構競何所不至惟迴光反顧是

雪園易義

卷之一 訟

聖

有至中道理中者天理之極是人心與天心一線不
差處就是謀始由終而反其始全妙在一來惟來故二
曰歸歸其原也惟來故四曰復復其初也是內訟之
學問實止訟之根原○人情健則強很險則奸深健
在上則愈凌下險在下則益罔上彼健此險外健內
險皆所以致訟者但訟者多強很故三剛相角二柔
不言訟○乾爲始坎爲謀坎二陰坤爻象作事或曰
天爲三才之始水爲五行之始原自一氣違則霄壤
謀始者不特慎交結明契券之類反到乾之大始適
其合之源自杜其違之隙矣○初未成訟故止言事

訟皆自言始互半兌曰小有言中爻撰離四爲明廷情僞洞晰曰其辨明弑父弑君辨之不可不早從小處辨起便是謀始始之不辨終乃天淵○初與三本非二所宜有以近而據之上九剛極能訟二四皆陽居陰故不克訟坤爲戶爲邑坎原坤體今歸而變剛爲柔還爲純坤三爻爲三百戶坎爲首陽變陰故無眚或曰悲弱犯寡則眚之四面削其地也自述故無眚坎爲穴爲鼠鼠入穴遁去自全爲竄○坤再索成坎遂失順成險二歸還坤從乾其舊德也坎爲飲食三當兌口爲食食者食祿也祿必稱德故云食舊德如

雪園易義

卷之一

聖

爭鬭莫如訟而但曰元吉訟化爲無訟殘殺莫如師而至以丈人師還於不殺是眞體乾元長人之事○錫命俟五命而受亦理之所當錫者然以訟得之於義則乖故終朝三褫奪之者衆而且速也應與爲帶乾爲甲日出甲上自旦至食時爲終朝視本拽自下扯上虎噬人而褫其衣也○全卦惟五獨以陽居陽爲正二四上皆以陽居陰惟陽剛故訟惟居陰故不克訟此變象也乾爲健四變與則乾健復爲遜順坎爲險二變坤則坎險歸於平易矣上極終變故暫勝而卽褫乾健卒成兌悅矣不得已而訟而卒歸無訟

雪園易義

卷之一

聖

此聖人繫訟之旨

三三師

乾坤後連用六坎首屯蒙互坤子依母也終師比合坤母從子也地中有水主藏是兵爲陰事之義地上有水主顯是比爲大同之義師之水重互震元陽鼓動域中故卽殺爲生比之水重互艮源泉貫注字下故卽分爲合○師卦全體坎險坤衆有挾衆據險之象一陽五陰有大將統師之象○比先元後貞師卽言貞貞卽元之正固也二互震爲元春陽從重陰中逆裂而出雖震厲可畏總一元生機噴薄處王者豈欲以殺伐戕生只因反側子不安民陷水火不得不雪園易義

卷之一 師

聖

如八百大會三千一心是也九家易以易皆商周間事師比正切湯武革命之象天下往之謂王仁者天下之所歸也惟天下往乃爲王者之師師之師中卽武王在軍中仗鉞秉麾事也比之建侯卽戎衣底定列爵分土事也○二剛中得五應故爲師中主將未有君不信任於內而大將能立功於外者若二剛而五不應則變成純坎爲險不大危矣哉坎險坤順坤又爲民萬民恬熙順治而一旦有事阡陌之衆爲干城所謂伏至險於大順之中也兵本凶事至於伐暴救民莫宇內于安瀾則至險乃至順矣周禮瘍醫職云凡癰瘍以五毒攻之非以毒攻毒則沉疴堅痼弗能痊也曰毒見用兵甚非聖人得已之意○地中濕氣都是水故地中衆者莫如水非特水由地中行也五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅 二千五百人爲師但言師不言兵正不忍觀兵意伏至險於大順就坎險坤順言總寓兵於農之義散處田疇則爲民聚之行伍則爲衆容宇內如分田授宅役有時賦有式生聚教訓俱在其中寬以容其民衆者乃所以畜養其兵衆也○師初日出坎爲律律卽止齊步伐馬牛勿逐之類律主和分寸長短莫不有法周

雪園易義

卷之一 師

聖

禮太師執同聲以聽軍政或云說吹律太細不知萬事起於黃鍾軍之律令卽律之分寸長短毫不可踰越者或曰律主人和然紀律整肅正所以爲和也師出以律乃師之常勝敗未可知一失律其凶必矣否臧凶舊謂雖善亦凶古文善兵爲臧○二本以中得正曰以中行稱丈人其曰在師中者卽軍中有一韓

一范之意

卽漢五王乃在其中一

人謂闔外將軍之權

疑於獨擅

不知大將之威皆君命也

王于天意又

謂兵主殺戮似乎戕民而不知卽殺爲生乃君恩也二陽包衆陰爲懷若置萬民於襁褓而撫之育之真

雪園易義

卷之一

一師

兕

長人之實事兵主威而曰懷卽中庸言懷諸侯而天下畏之最可味○三以柔居剛不正乘震之威行坎之險坎爲輿坤亦爲輿爲死喪似積尸車上之象如獻俘獻馘是也戰勝斬級自謂有功不知殺戮過當所喪實多其自爲功者乃大無功也故凶舊註師徒撓敗積尸車上則凶極矣豈止大無功○易會曰師再宿曰信三宿曰次非專主退之謂次止而不輕進也如次召陵之類兵家尚右主進故次稱左四履險未可輕進能左次以聽將軍之令柔不銳進正不妄動不失紀律之常故无咎○五尊位爲師主故言行

師任將之道恒四應初陰无實曰无禽此五應二陽實曰有禽坤中曰田田獵爲振動馳驟之事故皆屬震蒐苗講武是師之有備者震爲聲利在執言聲罪致討是師之有名者三與尸曰或危而未决之詞此直曰弟子與尸

震爲長子坎中男坤之

子而震之弟曰弟子

言吉而弟子則貞凶則任將何可不擇且專也曰貞凶者師卽凡事皆正而一不得人便是凶道則丈人

師中非貞之第一義乎○上六師終爲宗廟之爻爲

論功行賞之地應三曰小人勿用開國

王承家二卽

建邦設都樹后王君公承大夫師長也或曰開國以

雪園易義

卷之一

一師

手

勦業言承家以世守言舊云兵行詭道販緇屠狗皆有奇功但錫以寵祿母與之爵土若征伐旣藉其力而賞功竟斬其典無是事也或引光武定天下惟用禹弁等而他與焉又魏徵曰天下未定專用其才喪亂旣平非才行兼脩不可愚謂此季世祿伯之術東周宣王時文武吉甫方叔壯猷况周之初乎易述曰湯求元聖武得仁人惟伊呂足以當之師中之吉必於丈人不使弟子祭之蓋已慎於始矣○天地之大德曰生生之謂易生生者仁而已矣帝王之好生不特生處爲生於殺處尤見其生比曰元永貞乃

訟以爭鬪曰元吉師以殺伐曰丈人皆乾元體仁事
 曰毒天下而民從之其毒處正轉死回生之良藥也
 夫行師者戰勝攻取便爲上筭乃此不徒曰吉而必
 曰无咎卽孟子所云一戰勝齊遂有南陽然且不可
 也又孟子所云行一不義殺一不辜而得天下不爲
 也吾因是而知孟子之善用易也戰國承五伯之後
 權謀功利入人心髓而不可破兵爭鬪攘日紛日競
 梁惠則好利好戰齊宣則構怨興兵孟子獨欲以仁
 義醒以一牛之不忍至梁襄問天下惡乎定則曰不
 嗜殺人者能一之真是一粒金丹揭良心於不死回
 雪園易義 卷之一 師 至

水雪以陽春爭城爭野則服之以上刑善戰善陳則
 加之以大罪黜宋經之言利罪慎子之殃民曰望雲
 霓曰救水火後之爲我后望之若父母苟然體仁長
 人之旨其曰仁者無敵卽師中之丈人也其曰征之
 爲言正也地方百里而可以王卽能以衆正可以王
 也孟子雖不言易而於易之言師若合符節孔子沒
 而春秋以逮戰國富強功利人心不可復陽獨提乾
 元一脉昭揭中天曰仁義曰性善曰堯舜之道七篇
 之中三致意焉而萬世乃不至於長夜故曰孟子之
 功不在禹下或曰孔子不言易萬以忠曰孔門專論

仁便是一部全易程子曰學者須先識仁識仁斯識
 乾元而全易在我矣

雪園易義

卷之一 師

至

三三比

人從乾元生來共一大父母拆之不可離之不能夫
安得不比自情生形隔不免爭離卽有親愛皆有情
狎昵之私未有能久者矣故此最易有咎必先筮
筮審卜也坎爲疑故筮蒙卦亦曰初筮原者五陽互艮山
原所自出水發源於山也水從泉源發來萬派流行
散布地間衆水實會爲一水人相比亦如之故比者
必須從源頭處審下所比者必有元永貞之德乃可無
私昵之咎元者乾元坎中一陽乃乾精得此元善全
挈人我同根命脉而又長永貞固也一陽爲乾元五陰爲坤貞蓋乾

雪園易義

卷之一

五

坤令不寧方來者水流散於地上五陰空虛皆水之
流動充滿處坎爲勞故不寧方來者卽書作兄弟方
來輻輳歸往源源故來也卦畫先四陰後五陽六陰
又在五陽後如武王末受命而八百諸侯來會凡漢
唐宋之興必有豪傑先爲景從後封爲列侯是也上
六陰乘陽居後卽鄭生說田橫以天下後服先亡也
上下應指五陰卽旬侯綏要荒之象六陰特稍後非
終不應也其不朝貢者五君仍削之伐之且得不應
乎○卦爻剛柔以一爲主二則分故曰陽卦多陰陰
卦多陽一陽則衆陰比一陰則衆陽高一陽之卦凡

六復師謙豫比剝惟比最當位而吉○坎爲車車兩
傍水曰輔如車之輔近而輔於輻之上下上之象下
順從指下體三爻坤順象○師卦九五降正卦九二升
五坎爲後良爲背上六在背後无應乘陽故後夫凶
上處極地曰窮○五家爲比比長統之列爵惟五是
其象卦體上坎爲設險立國之象下坤爲遠邇順從
之象一陽居五爲明主當陽之象五陰共附爲萬國
朝宗之象○物之相比莫過地與水何妥曰水性潤
下今在地上更相浸潤比之義也以家視天下曰建
以身視天下曰親先王建爲五服相維相制以相聯

雪園易義

卷之一

五

屬國愈衆民愈不疏巡狩述職上下相親如水地相
比而無間也水流於地上衆水各相爲比潏呖滄距
川是也衆水總比於一如江漢朝宗於海是也流流
相接支支相合總會成一個水而已天子與萬國之
民遠故設衆諸侯以撫之凡公侯伯子男國與國相
比侯與侯相比而萬國諸侯所親比之民與民又
相比總會爲天子一身是仁體也卽乾元也比者一
體之謂如首則有耳目口鼻腹則有肺肝腎腸手足
有腓股指臂各自相比而擁載止一元首無二體也
大衆說一親字卽所謂公侯腹心是也○坎原有孚

五中實稱乎初雖與五遠然真主普天率土莫不信從五有孚而初比之天陽真氣克實貫注透於山之頂而澍於地之底初至五皆陽實之所通徹故曰有孚盈缶坤為土缶為虛以下受為底坎不盈指五則盈直透五上初止應四然積誠而通於五則自與上通蓋有心比者人未必應至誠感動則雖意想不到之地精相感有不戒以孚者舊註曰在初雖無他心在理則有他吉日終來有他者至五而兼及上也善始乃能善終故特揭之初六若上六无首便无終矣○上下各三爻分內外二體內自比內而及外外

雪園易義

卷之一 比

五

四岳為諸侯長也五剛中為賢又君位既比賢復從上貴貴尊賢兩得之矣雖專比五實通上下以承君者○陽剛中正眾陰皆伏九獨居尊上下無陽以分其民聖作物睹之象曰顯比如日月之明容光必照而日月無心也如田之三驅立四表而三作三坐不必於得聽其順逆也高忠憲曰三面之網開前一面以為門自門驅而入禽之出者向我逆則舍之故無面傷入者順我而去故自慊達肩為上殺所取者所失者也坎為車為弓又為禽坤馬為坎與而行象驅坤為邑三人位誠期約也田獵之時其民竭作不期

雪園易義

卷之一 比

五

凜然

三三小畜

乾坤後屯蒙至小畜履八卦前六坎用事主陽至此始陰用事陽用事者坎中男爲主互坤而震長男艮少男互之陰用事者巽長女兌少女合乾而離中女互之首屯蒙二卦則屯屬上半年陽蒙屬下半年陰十二爻爲十二月小畜履二卦則小畜屬上半年陽而陽之陰用事履屬下半年陰而陰之陽用事故屯初爻正月五爻五月而小畜四陰則四月陽極生陰也蒙二爻八月上六爻十二月而履之三陰則九月陰極生陽也乾坤後屯蒙泰否前小畜履皆一周天

雪園易義

卷之一 小畜

季

已則亢惟巽一陰生陰生於已惠風和煦盛陽之氣乃始離披解散漸漸欽內而不窮於行象雖曰不雨至上六曰旣雨乾原雲行雨施與屬木主溫徐徐畜之一到畜成便梅雨淋漓萬物潤而齊茂其畜也乃所以行也兌屬金主肅陰氣漸盛金風沈寥艸木黃落有凜冽嚴慘之氣物始長生於亥而一陽之氣漸引出來故兌上曰引兌其戰也乃所以和也○巽四月春夏之交是先庚之月溫風披拂烟雲燦爛是萬物光輝炳蔚之日故大象曰文兌九月初冬之交是先甲之月霜嚴木落金鐵鏦鏦是萬物咸嚴肅殺之

雪園易義

卷之一 小畜

季

象義不易○一陰一陽之謂道陽必主乎陰陰必助乎陽獨陰獨陽不成造化故屯蒙之陽互坤需訟之陽互離師比亦坎坤之合然陰尚未露頭而至小畜履陰始用事焉屯坎五主君而蒙二陽在下則師也比坎五主君而師二陽在下則將也至小畜履則四三皆臣道君之象一而臣之象二不易之理自然之數也小畜乾陽方行而四陰止之其象逆然止之者却是巽風何等和順是逆以順成也履陽將至而三陰和之其象順然和之者却是兌虎何等嚴烈是順以逆成也總陰陽互根之妙○四月乾陽已極行而不

時故三爻曰武○物畜必止止極必行故有亨義乾爲天巽陰上乎乾象 雲陽多於陰其氣未和故不雨陰以附陽巽爲風氣因風騰上爲雲而密布於五陽之間乾爲密雲尚行於天之上故不雨四畜主稱我兌爲西外卦曰郊○艮陽畜健曰大剛止剛也巽陰畜乾曰小柔止剛也巽雖一柔爲用全以中爻五剛爲主健而巽合二體釋亨五剛中而四志得行是以五四二爻釋小畜所以亨五剛中爲主而六四之志上與之合然後得行其志而亨故曰乃亨見非剛中必不能行不足以亨也○陰陽相雜之謂文互離

爲文明與體柔順委婉微而善入和而可親乾爲德
懿卽徽柔懿恭之懿和粹柔嘉一美不足以盡之或
曰畜主小不若前言往行之畜大不知克勤小物非
盛德不能曾子云辭氣容貌顏色皆根心生色周旋
中禮者德之盛也夫子文章性道不分爲兩風統五
行爲乾坤之大用九德盛化神之事皆屬之與不可
謂畜德爲大而懿文爲小也○初乾陽主進復者還
其本位乾原反復道也若往應四反爲柔制豈不失
其道而有咎今復其自有之道何咎之有畜取止義
復有進義當畜之時以陰止陽論陽之理不當爲陰

雲圖易義

卷之一 小畜

彖

所制於畜之事則非於陽之道則正故其義吉不曰
无咎而曰何其咎何其二字是宜咎而无咎之意○
與爲繩故曰牽曰攀初以陽居陽且與四應其復爲
難二非四應初有可因與初牽連而復亦不自失其
上進之常因彼許此之詞胡雲峰曰復於六陰已極
之時喜陽之復生于下小畜於一陰得位之時喜陽
之復升於上○三陽乾爲與五兌爲毀折三爲四引
而上則三與脫其輻而不行矣離爲目離不正五引
而上三引而下與多白眼故反目不正則相昵相昵
一曰尤妻內夫外妻乘夫而出其外與以合成車夫

以妻成室妻逆乘夫三之不正致之不能正室罪在
三矣○陰陽相敵必傷故血乾爲惕往外體曰出四
之有孚能致五剛之合惟合志故畜成而志行陰藉
陽之力也○四孚五五孚四同體相結上九併在聯
合之中爲繫如陰能受陽九陰在諸陽之間者中多
畜聚如家人四曰富家與卦之四獲三品是也五陽
與四合志四之富卽其富爲隣而富也象曰不獨富
五處尊位不惟公之上九且散之下三陽矣既雨之
後膏遍宇下故不獨富○虞曰坎爲雨與爲處水必
積於上而後行前猶尚往今既處矣乾爲車載積在

雲圖易義

卷之一 小畜

卒

坎上與爲婦坎成與壞故貞厲幾近也坎月離日已
變成需坎與離相望兌西震東日月相對故幾望坎
習爲積變坎爲益故有所疑凡月既望抗陽向衰幾
望則盛時也陰戒其盛故征凶有疑○六十四卦總
完得一個乾巽乾統六十四卦而非六十四卦亦不
成乾大明終始全具統天御天分量然須用許多調
養工夫故水天曰需風天曰小畜山天曰大畜需者
養也大小之畜亦養也乾陽起於亥非坎以需之則
陽不孕非艮以凝之則陽不固非巽以柔之則陽不
馴故有風天之畜而後有雷天之壯有山天之畜而

後有澤天之大有水天之需而後有火天之大有其
資於坎艮者剛克剛也其資於巽離者柔克剛也蓋
乾健陽剛之體必其克之馴之鎔之經幾番磨
鍊至於離九而大明終始統天御天方有結局完滿
天地非養不成造化人非養不成聖賢人人具先天
乾健本體而無後天淬鍊工夫與天地合德者卒與
草木同腐悲夫○陰陽和而後成雨故上九既雨曰
處密雲不雨有二小畜之不雨陽多不與陰和也小
過之不雨陰多不與陽和也然小畜終於雨者以陽
極為陰中又互離上九與極變為坎水也小過終於
雪園易義 卷之一 小畜 奎

三三履

舊註履者足踐地也人生動步無非風波險阻必兢
兢如蹈虎尾恐為人噬乃不為人所噬但不是本象
且不噬人本言虎不噬人乃曰不見噬於人語氣尤
未順履者藉也柔履剛言三柔倚剛為用也三柔為
卦主必藉二初之剛乃能應乾如小畜四柔藉五剛
畜乾同義履虎尾三字專屬下三爻上乾體乃其說
而應者耳若論全體則乾西北兌正西純是肅殺之
氣為虎乾為首離為腹兌為尾三以與股履之虎開
口噬人曰噬虎尾最長三分尾居身之一分嚙在口而行之力
雪園易義 卷之一 履 奎
全在尾一躍動頃刻數里揭尾嚙人今二與初在後
虎之尾也以三履二初之尾上乾為虎之首所履之
尾在後而虎首趨前上口不開為不噬人之象虎自
履其尾悍然猛烈有噬人之勢然三之倚剛正是一
團悅意欲以和乾語云若不寒徹骨安得噴地香陽
生在夷九月半至十月陰極凜烈若不是
這一段嚴凝肅殺之氣力戰一番安能接得乾元生
氣來所謂大生還是不生生也蓋乾剛惟兌剛方應
得來錢曰乾兌離皆陽應故虎雖履尾恁他猛勢却
是一段和順以迎乾陽生氣故曰說而應乎乾是以

虎尾不啞人亨象意語氣自明象盡全體乾為首
口在中間故象曰不啞人下三爻三為首二中體初
為尾三正當虎口曰啞人啞人者非真啞人言其倚
剛為用勢甚悍厲有嚙人之威而可畏也三人位猛
厲為武有為於大君所以宜力于上正說而應乾者
惟有啞人之凶故有不啞人之亨象與爻語似別而
義實相合○正各分之卦獨言於天澤者八卦父母
男女次第乾首兌末乾為老父兌為少女乾尊兌卑
乾老兌少定為上下之分天居高地居卑其形自別
故不曰天上地下天上運水下流其行自違故不曰

雪園易義

卷之一 履

奎

天上水下澤則如湖海之類其氣上升滯於地之下
而騰於天之上水天一色浩渺迷濛有莫辨其為天
為澤者故不曰天在澤上澤在天下而直曰上天下
澤見界限截然不可易也今一陰盡陽劃然於上下
分體之間為辨蓋人知剋履之不可越而不知繁縷
之當惜人知兄臂之不可終而不知疾行之不弟弑父
弑君非一朝夕之故辨之不可不早辨辨在幾微之
際嫌疑近似間而井然明辨之也互離亦為明辨天澤本懸
絕而氣可上混上下原定分而志可上千茲尊而在
上者孰肯倏然就下其不定者只緣下之人不知分

義以至賤妨貴卑凌尊少加長若真知上上下下確
不可易則心志自然安貼成清寧世界矣○兌為白
虎素者本色也初未受飾曰素陽居陽為行與上無
應曰獨履者禮也而初曰素即繪事後素之意○兌
昧谷曰幽陽居中曰坦坦以中得正曰貞吉二比三
不為陰柔所亂初獨行二不亂正所謂其志定者初
二爻正虎尾猛烈處乃初曰素履行願二曰坦坦幽
人說出一段素位自得恬夷逸休氣象是嚴乃能為
和懼乃能為安也初二正在下不援上者不待辨而
志已先定矣○三爻舊以志剛為位剛不知小畜之

雪園易義

卷之一 履

奎

亨全由五剛志行凡坎兌中陽皆曰志如兌二爻信
志也三為兌口兌中體為志三本柔而倚剛為用為
志剛乾剛非志剛亦應不來離目與股不正故曰眇
曰跛志剛故曰武人能宣力於大君五指正能視能履
處○四為天澤之際乾履兌之爻與為股故承三爻
亦曰履虎尾乾為惕故愬愬三以武人宣力於五四
以愬愬下比乎三乾性於此而和終與上九同致其
旋之吉曰終吉三以說應乾之志於是乎得行矣○
澤天之央是將央之水天澤之履是已央之水以剛
中之德居九五之位其勢得行無留滯也凡陽比陰

者每爲陰所剝如遯三之疾憊兌四之介疾皆是也
三陰雖有爲於大君而五直能決絕之有斬剛截鐵
之力略不爲陰所係故彖曰履帝位而不疚乾爲大
明又互離爲明通體光明故曰光明然三雖眇未始
不可與明三雖眇未始不可與行也絕去私係固主
德之明片善不遺乃君道之大以陰而繫絕之能無
危厲與是不疚在此微疵亦在此矣象曰位正當五
當天位下視澤臨深而高愈危故雖正亦厲○爻中
曰視曰履卽明行兩字跳不視地足必用傷今上九
與三離正應隨動隨照所謂杖頭指處有明眼也祥
雪園易義 卷之一 履 奎
者吉之幾慶之兆善在卽祥在故視履卽考其祥故
曰吉祥善事然必健行不息踐履至到處乃得元亨
象揭出在上二字見善未到盡頭慶猶未大也書曰
惠迪吉惟影響善與吉不分二候一念一事之善已
是吉了惟聖人善必先知常人非到大慶不知其吉
也祥在吉先慶在吉後○乾元反復道初曰往上曰
旋是一卦進反之義小畜初曰復履上曰旋是一宮
往復之義○小畜彖曰不雨至上曰既雨其不雨乃
雨也履彖曰不咥人亨三爻曰咥人凶惟有咥人之
凶故有不咥人之亨也彖及互相發類如此○小畜

雖初夏長茂然一陰始生漸爲遯爲否四雖血去而
卦未征凶履季秋主肅殺然一陽漸復將爲臨爲泰
故三雖眇眇而卦尾曰吉消息互根之妙如此小畜
本取陰畜陽乃初二則取其復三爲陰制則惡其脫
四五不言吉但云合志攀如至畜方成而隨曰征凶
陰畜陽其危如此至履以三和乾爲一卦用事之至
鄙之曰眇曰跛乃五獨稱帝位三爻不獨言君曰大
君蓋履爲正名分之卦恐以陰掄陽臣抗君故特著
帝位大君之義尊陽抑陰其旨嚴矣

雪園易義

卷之一 履

奎

三三泰

文王繫易專以天道責人事若論天地之否泰是不易的人事之否泰是變易的天地一定之氣運泰正月卦屬上半年否七月卦屬下半年泰更開通為否以一月論則上半月為泰下半月是否泰二卦以一日論則上半日是泰下半日是否天地間只有一圓陽氣陽消處便是陰自姤至坤陰內陽外陰欽正以養陽為來春生發之用無論陽長陰消總是以陽為主雖秋冬之氣何常不泰惟就人事論內君子外小人則泰內小人外君子則否全在一往一來之間

雪園易義

卷之一 泰

宅

往來僅在轉盼而治亂捷於反掌故曰否泰反類陽主消陰主長春生夏長由粒而苗而秀至秋冬則成熟成熟則分給分給則消散其氣候一定的九陽在下必上為長九陰在若人事之消長則霎時變易君子為陽陽可長亦可消小人為陰陰可消亦可長且長者自少漸增以至於極消者自多漸減以至於無是凡物之消長有漸次人事之消長無等待小人為政能使春夏長盛之氣忽焉凋謝君子為政能使秋冬零落之候立見敷榮所謂君子道長君子德本日新即否否何常不長雖泰時何能添得些子但世運昌明君

子之道素所鬱積者日發揮張大山來世當否塞則陽明之道日漸漸收欽進去小人反是天地只有這點氣氣通則無不通人只有這點志志通則無不通者惟其交也交者惟其內君子也交則同同則通通則泰薛文清曰良心一萌而天地泰枝心一生而天地否孰謂泰否天運非關人事哉○泰否皆三陰三陽陰陽原是平等泰時豈盡用君子否豈盡去小人只有交不交之分耳其交不交只此內彼外而已君子在內主事則凶殘不肖之人必優容訓誨化枉為直雖小人自外於君子而君子之精神無不與

雪園易義

卷之一 泰

突

之相為貫注與可使同睽可使合雖渾渾塞世界忽轉亨通小人則同舟吳越一體水炭媚嫉彥聖遇抑善良必至屯膏竭澤邦國殄瘁即亨通世界頓成鬱塞故否曰不利君子貞泰不說不利小人蓋君子縱德高位崇不自以為利小人俱受其利舉天下人無不受其利豈不是泰小人用事惟自以為利君子便不利天下人無一之或利豈不是否泰即亨利之義但泰較大些諸云澤利天下人無一之或利豈不是否泰即亨利之義但泰較大些諸云澤外剛柔自柔剛自剛分作兩件物事各不相通何等

室碍看卦畫通塞之象自分明陽實陰虛上虛下實
連外連俱通上實下虛上實與塞下氣轉注泰全用
不得上連連內通也不通是實氣實義轉注泰全用
否半用愚謂否連半用也無通體結轉者也蓋陽氣
運行至交陰氣凝滯至不交天地交而萬物通上下
交而其志同入止言同不言通蓋天地乃萬物之父
母天地氣交則物自通若君子小人其志自不相同
惟二五至泰明良合德交而志同并天下之志即有
不同者亦無不交而通矣○不曰陽內陰外而曰內
陽外陰至其內外者誰人也不曰地天泰天地否而
曰天地交泰天地不交否至其交不交者又誰人也
雪園易義 卷之一 泰 究

故泰否只論人事○裁成輔相左右民總由象畫來
天地之氣渾渾淪淪無有分限今乾三畫在下坤三
畫在上截然一刀兩段分个段落如裁剪一般遂成
天平地成之業故曰裁成是裁其有餘也天只至覆
地只至載分位各不相兼今天本上而下際乎地地
本下而上騰乎天有以相天地所不及者是輔其所
不足也天地只是大生廣生故曰體仁以長人民者人之
稱天地能生而不能成天渾然積氣而分爲春夏秋
冬之序又播其生長收藏之氣地渾然積形而分爲
東西南北之方調其剛柔燥濕之質此全憑后耳天

二字便是泰義世道之不通只因君子小人分別界
限遂成否隔包者天包地也際天所覆爲包國外曰
郊郊外曰荒人在城郭九宮室垣墉種種隔塞一到
郊原曠野之外空空濶濶茫茫蕩蕩詩云野色更無
山隔斷天光直與水相連其間莽雜蕪穢不知不覺
都包含容納在徑許何等亨通這便是泰之真境界
包荒者量焉河者力兌爲河出於天行於地正在四
三之界河水隔絕一躍而過不用舟航二至坤上體
爲遐坤與廣遠體悉周遍一無遺棄朋亡者象抄云
公無私孤無朋三陽同心協濟毫無偏昵所謂周而
不比也總根包荒來故以用字貫下朱子曰若不是
一個心胸明潤的人如何做得故曰以光大○地平
極則險峻天行極則還復三在二體適中之間曰平
至四爲跛陰本下至上則陰極必下陽本上至下則
還返爲復乾三原反復道也象抄曰艱難也如物根
也平陂往復之際正當吃緊關頭非深根寧極艱苦
不拔不能固守其正於此能真正砥柱大力量乎即
四不戒之乎陰抗陽是變陰從陽是常四來就陽實
出中心之信勿恤者視陰真如一體絕去憂疑以心
相孚則陰陽一德同心保泰故於食有福兌口爲食

三食五之福也勿恤其孚非君子過疑小人只是陰
將用事泰漸入否或不免有憂君子只盡人事不隨
天運一味確守堅貞把握得定就是不恤宜其福矣
○不富以其隣與謙卦同以者用也左右之也天下
惟富有者可以用人惟有謙德故不富而能以此此
四陰亦曰不富者下本陰之所處居上非所安翩翩
疾飛向下之貌皆失實者虛必就實三陰皆虛向下
就實乃其本心故不富而能以此也曰中心願五亦
曰中以行願陰雖在外而其志欲通內者如此其切
人心通世道安得不通○帝乙歸妹舊以五歸配二
雪園易義 卷之一 泰 圭
是以君道為嬪道其說不可通愚謂九二雖陽兌少
女為妹臣道也妻道也婦人以夫家為歸五帝宮也
五雖陰互震男為夫帝出乎震震為木陽甲陰乙五
陰故為帝乙九二主泰包荒馮河有莫大之功福社
所集不以之自居而悉歸於五所謂君之福也臣何
力之有焉泰寧之朝臣有為君無為福之所止曰社
靜而受福曰社臣盡瘁致功君以虛已柔中安受之
夫何為哉恭已南面而已二曰尚是列侯尚公主之
象五曰歸二婦歸五夫家也君臣道合如夫婦之配
正上下交而志同者○全書云掘坤土築於坤上成城

而土所取之地深下而虛即隍有水稱池無水稱隍
城連耳不斷似奇畫故舊註曰吳幼清曰泰上畫偶
艮為城隍隔入地下似偶畫
為坤體是城之高者平矣泰三畫奇是隍之虛者實
矣故為城土之傾圯復返舊處塞其隍之象與為命
自上令下為治命今綜與而兌口在下皆三陰自相
與為告為命而五君無獨專之權故命亂
命文

雪園易義

卷之一 泰

圭

三三否

否之匪人言否塞之於匪人也舊註云泰則歸之天否專歸之人且先言不利君子貞而後言大往小來往來亦人爲之也人道抱陽負陰內神屬陽外形屬陰良心既亡體亦空賢人非其人是爲匪人內陽爲君子則國有人而實不信仁賢則爲空虛國非其國是爲無邦若論君子之正亨也有才保身有哲無入不得有何不利但天地閉賢人隱君子之正道不得通利出來使天下不得蒙其澤是不利君子乃天下之大不利也若論天時雖秋冬造化之氣未嘗不交

雪園易義

卷之一

否

可榮以祿者也否曰君子是君子在下之義泰五日
五故○治亂由人聖人專責人事故易至造命若泰必至否否不復泰無爲貴易矣故泰則定要保否則定要轉坤陰柔爲主故死喪爲難故否之彖詞語語與泰相反曰不利君子貞曰匪人曰無邦正以內小人用事之故否下三爻正內小人也乃不言其害君子之凶而反言其順君子之吉坤原承貞初曰彖貞坤原含弘二曰包坤原承天時行二亦曰承人知天包地不知地亦包天若不是地之博厚安能承受天許多氣初曰吉二曰吉曰亨三位不當亦不言凶咎

雪園易義

卷之一

否

天上地下高卑定位豈爲不利但以氣論則天浮上地滯下兩形對峙隔不相通呂伯恭曰有天地之形而無乾坤之用如人身首上足下形體全具內神既枯外體日稿成痿痺之形又如人身上氣不降下氣不升成痞膈之病故與泰相反○儉原是德故書云慎乃儉德坤爲難君子原節制收歛至否則時飲而飲小人之害自不得而及之不可榮以祿卽不可得而寵辱之謂乾施爲祿君子處治世亦非以爵祿爲榮者若可得而榮則亦可得而辱矣人情慕祿如魚之吞餌蛾之赴火則難亦難免是儉德避難乃其不

泰卦外小人曰中心願曰中以行願以外陰從內陽成其爲泰否卦內小人曰志在君曰包承吉以內陰從外陽成其不否泰否一通一塞原對待兩截而係泰傾否則皆以君子制小人小人從君子實一串事此人事所以贊化育也○係泰之道莫過於乾轉否之道莫過於坤故九二獨以包荒之量而主泰六二獨以包承之道而主否蓋卦以內體用事而二尤內主事之爻包荒者天包地無不覆轉怙冒萬物君子之包小人也含容得下承受得起小人之包君子也但以外言則內二爲主以上下言則上五爲尊泰

五屬陰故不言大人止以帝乙見君象二兌歸五臣
勞君逸泰寧恬穆恭已無爲之象至否時自有一段
撥亂反正之力故陽剛中正特著位正當之大人二
大人否亨即指五也舊以大人否亨指六二者非若轉否專歸六
二則二所包而承者何人而休否否亨果誰之力乎
蓋非用事之小人順承君子則大人不能違時獨運
而不有剛正大人支撐砥柱於上亦何能轉塞爲通
故至泰在二否用事主二而傾否實由五此天下不
可一日無君子也○小人陰性多嫉妬忠良然亦有
小人中君子有含容度量方能順以承陽自古小人
雲圖易義 卷之一 否 七

良心不昧多有畏君子慕君子者若小人承順君子
就是他吉處若彼來承順君子嚴爲峻拒便激而滋
亂惟大人有容德不隨不激接引化誨將不知不覺
潛爲我用自有大挽回處是否塞之世而能亨通者
此大人也三爲群陽雖與陰相接而介然不比不同
保合之和不失各正之性有入群而不亂者故曰不
亂群○歐陽公責高若納謂不復知人間羞耻事此
是徹底小人若小人把胸中可羞事盡情發揮出來
敗壞何所底止內三陰初貞二承三又逼近四陽遂
中之麻不得不直羞耻事都包藏在裡許不敢顯還

於外外邊事跡尚有可觀世間小人要他心術潔淨
徹表徹裏者能有幾人大君子主張在上使下皆包
羞華面之小人亦清寧世界矣故止言位不當不著
凶咎或曰三正匪人處下體之上是位居於人上者
以不中正自愧德不配位故包羞○天氣溼寒雨霧
鬱蒸一游之以風則豁然開霽人身風邪寒暑壅滯
成疾竅毫汗透則渾身疏暢上與下隔絕萬里相通
者止一線命令命令一傳雖深宮遠密之志遠在奧
澤者亦恍恍若親故天下有風婦曰相遇今三令五
申朝廷下之藩泉藩泉下之州縣有司不能奉行小
雲圖易義 卷之一 否 七

民視爲故紙雖有命與無命同此五乾爲君互與爲
命四行君令而布之民號令所播朝野宣通是有大
君之命便無否塞之咎也象曰志行志即上下交之
志志行則通何否之有世道否塞只爲彼此界限隔
絕泰四互兌於三爲界河二一躍便過安有不通否
時亦三四之界命下行則澤下究陰之疇類皆附麗
其福祉又何所不通皆以人事回造化者陰從陽便
是福故泰三曰食福五曰祉否四亦曰祉○五陽剛
有撥正之才然剛得正中亦惟休息天下之否而已
人候木息曰休亂時人情炎躁洶洶不靖怡然與以

休息有不動聲色而莫天下於安瀾者然否未盡去
 也故曰其亡其幾也上實下虛陰欲消陽有傾頽向
 下之象連曰其亡有兢兢危懼意方可保安國祚與
 純艮山坤厚下載所謂危者有其安也○上之時當
 傾九之剛能傾傾謂倒而向下也本在下而今反上
 也泰否相綜陰上陽下終則復隍而陽反在上陽上
 陰下終則傾倒而陽反在下復即無往不復傾即無
 平不陂陂者傾倒也陰陽之氣開則鬱閉則喜此陰
 陽相得為喜曰何可長言不可使否之長也歸重人
 事上傾否有旋乾轉坤手段或曰今雖後喜治亂循
 雪園易義 卷之一 否 天

雪園易義卷之一終

雪園易義卷之二

嘉善李奇玉荆陽甫著

後學王宣

門人趙玄祉

公柱

參訂

男

槐

三三同人

先天乾一順至後天離九是乾元用九也後天坤二
 逆逆先天坎六是坤之用六永貞也序卦乾坤後連
 六坎屯蒙坎中男主事互震艮長少男小畜履始與
 兌互離離尚未現也否泰後離始現而與兌互撰為
 雪園易義 卷之二 同人

同人大有除乾坤至此共六宮為首局坎原始離要
 終為先後天全局先天坤後天坎俱北方子位曰水
 地比先天乾後天離俱南方午位曰天火同人同而
 加以人者人從天生天在上火炎上而與之同則盡
 人無弗同矣故曰同人二陰為一卦至爻諸陽皆欲
 同之二五正應同則通一卦而無不同也九家易曰
 乾舍於離同而為日故乾曰皆稱君稱父是同義鄭
 玄曰乾為天離為火互體異為風火得風而愈炎上
 同於天也離在地為火在天為日日同天則無弗照
 人心同天則靡弗遍卦德文明以健還重明也明

雪園易義

卷之二 同人

二

如朗鏡照物則不淆健如快刀斬物則無係皆根中正來二人位得位得中應五是君子之貞也於野者人處城市中舉目成礙一到郊原曠野目前空洞何物何我有八荒我闡氣象即泰之包荒是也離伏坎爲川又上體乾爲天河爲大川象坎中陽即乾陽乾行不息夷險皆通故利涉○不曰應天而曰應乎乾不曰天行而曰乾行明乎乾即離離即乾矣乾大明離文明總是這箇明人心本明即是天明二五正應天明人明通徹無二譬之一室千燈千燈一光光光同映故能通天下之志伏坎爲志爲通楊慈湖云昏雪園易義

卷之二 同人

三

二生火而炎上與天合故相同而爲同人同形爲類指全體五陽同宗爲族指二之宗五言陰爲物二以一陰介於衆陽之間爲辨即履卦辨上下之辨萬物雖分各有其族物以類聚故類族使同萬族雖同各異其物物以群分故辨別使異然專重辨物上人雖大同而親疎等殺參差各異淆則漬漬則亂故就同中條分而縷析之辨其異者乃所以成大同也○人我原同隔之者門也初前偶爲門門一出則四方孰非吾與加一出字无咎自了○於野固是大同然非透到根宗莽莽蕩蕩于何聯貫宗者尊也至也本也雪園易義

衆則爭攘陰如訟之二陰二四上陽爭之是也三四爭故不言同人異爲入爲伏異爲林莽離爲兵戎異爲股爲高乾亦爲高欲攻二而二爲五正應故畏五而伏下雖畏五而三爲上應故升上而顧五然五終不可敵也離數三至五三爻曰三歲不興者不敢起而向上也安行者人舉足皆危金一循分自反便神恬意適曰安行震曰危行危乃安也○二離中虛外周象墉三爲二墉四欲得二乘三之墉將攻而取之以其才陽位陰如訟二四之弗克訟故亦弗克攻虛齋曰四非能讓以二自是五應義不可攻困字在義弗克上來雪園易義

卷之二 同人

四

誼火之克金方其銷鍊似相尅害一到鎔冶之後不分兩物此相遇所以始難而終易也爻言克象言相克火克金金亦克火金非火不煉火非金不融二中正應五其性倍調有兩相切剝之義故曰相克○同人火下乾上金從火裏出夏暑蒸熱是萬物華易處即革卦象大有乾下火上火從金裏出金氣熾烈大融是歲功成就處即賁卦象此造化功用亦聖賢火候○二五正應原來自合何以相遇如此之難人於根宗處同非到針芥相投水乳和合雖終日同堂蔕不相識如曾子在聖門習問忠恕竟夫子了不可得雪園易義

卷之二 同人

五

符節如射者不失正鵠皆謂之中而揆一則直中紅
心孟子上下千古獨揭舜文一線真脉微矣微矣孰
謂於宗非吝道耶○人與人相聯爲比人與人相合
爲同原民胞物與一體之誼但比易狎昵孔子以周
字代之曰周而不比同易雷同孔子以和字代之曰
和而不同故蘇子曰比以無所不比爲比同人以無
所不同爲同合斯言矣

三三大有

乾從西北亥起六白由碧而綠又從木生火爲南離
之九紫又從火而至西兌之七赤卒還中黃至兌終
而乾又起矣人知自坤至復生數爲逆不知自離至
兌至成數尤逆四月爲先庚陰成之始是時杏梅果
卉色青味酸尚帶木氣至六月而果熟色紅然猶未
融燥氣也迨深秋歷冬則爲黃花丹桂橙橘皆黃禾
穀亦收於霜降之後赤黃生氣在亥發于震木盛於
離火成於兌金至十月剝屬坤土萬物始結果成熟
陰功成于此陰氣卽盡於此陰方盡陽卽復無間可
息也今大有火自下升透到微頂凡秋成大熟則曰
大有之年卦象乾則美利離則長茂互兌爲潤澤爲
秋成兌爻屬九月上又加一陽是十月時矣大有接
下謙至雷地之豫則又震起也先天乾一至後天離
九正是大明終始一全局故德盛福備六十四卦無
踰於此○一陰五陽之卦凡六姤同人履小畜大有
夬惟大有柔當五位衆陽歸附餘不得位故不能有
大○先天坤北後天坎居之是坤土逆在水先先天
乾南後天離居之是離火逆在金後天命之初人人
具有乾德各稟生數不用用火候工夫完得成數所

以只是一個頑金弗克踐形盡性以至於命夫人自
天一生來落在形骸坎宮裏惟火為能革不渾身鑄
造一番則不能透出形骸之外亦惟火為能化言化不從中融液幾遍則不能完復性命之元孔子離與
志學後層層剝換微微透洽到從心不踰矩繆完成
聖人結果乾九五曰剛健中正純粹精非鎔冶至極
何以有此故飛龍之龍雖不加潛龍之體歷一爻自
有一爻功候德業進進不已至五德位並極曰乃位
乎天德獨稱與天地合德合明等語需五曰中正比
五曰正中皆陽居陽大有至五則陰矣後天南面而
雪園易義 卷之二 大有 八

柔下篤恭不顯故六五曰厥孚交如其都俞喜起之
象乎曰威如其恭已南面之象乎與泰五則陰否五
則陽義同乾終曰九泰終曰大有卦天地生物之功
至此大成皇王代天理物至此極盛大明終始之義
於茲全揭矣○麻衣心法曰師以正眾比以興王二
卦以武功創業湯武之卦也同人窮而在下大有達
而在上二卦以文德嗣位舜禹之卦也○乾元者性
命利貞者性情也元亨時屬春夏利貞時屬秋冬天
命之謂性元亨也致中和而成位育利貞也乾道變
化方能各正保合而成利貞人人具有元善本體然
雪園易義 卷之二 大有 九

四卦言元亨者又有二卦蠱曰元亨升亦曰元亨蠱

卦敝壞之後飭新方起先甲為震春蠱卦艮巽互震兌四時皆備

曰元亨者從其始也升巽為夏四月坤為冬十月自

夏徂冬正利貞成物時候適完元亨初體故亦曰元

亨終其始也蠱卦中互震震先天東北後天正東前

經子代父始事升卦陰成始巽終坤先後天分位西

南為後經母代子終事故二卦亦皆曰元亨蠱元始大有升要終

大有升要終○大明中天萬物畢照無所不有曰大有火

威能遏火誠能揚惡未甚而止之善不徒賞而揚之

有超於賞罰之先者矣有善無惡天之美命純乾象

書園易義

卷之二大有

十

五陰柔能順之順者行所無事坤道也坤順乾是與

天地合德者遇惡揚善即同人之辨物皆從離明來

○人情非無之為害而有之為害亦非有之害而交

之為害二與五應三通於天子四與五比惟初無交

故象獨提初九二字然有交亦非咎也惟在處之以

艱艱者何以有處有易有而若無難惟大明者虛明

不染即有交亦澹然冥之與無交同正是何咎之有

○坤為輿以方軫而言此曰大車者乾為輪引以馬

之健行以輪之圓也凡處有非德不受非才不運二

虛能受陽剛能載載而上行以往應五是太臣之任

重而道遠者○諸侯之長稱公三居下體之上下之

有皆三得而有之然實皆君之有也三剛明不私悉

以所有獻而亨之於五若小人弗克則害矣均一有

也公之則忠私之即害明與暗之分也弗克即害人

臣之處有當何如哉○詩曰彭彭車馬盛多之貌四

與五比或曰近君者勢逼居高者多危能以所有悉

歸為君之有而我毫無與焉乃得免咎入離體為明

知富有之時為盈極將衰之勢又知近君之位為嫌

疑必辨之肯故曰明辨晷晷而且晷也○六五妙在

居柔虛中這點虛天下之富有眾多皆翕聚於此中

書園易義

卷之二大有

上

又舉天下之盛大盈滿無不消融於此中厥乎者離

藏坎實是誠而明者曰孚曰交如威如必堯之允恭

克讓舜之溫恭允塞乃有此氣象也信以發志者從

真實中透出輝光而天下人之性靈皆從此濬發所

謂昭明而時雍者此也乾為易坤為簡易無所防備

非盛德曷有此形容乎○上九天位佑者佑五也中

虛為信五柔為順以五應下尊尚上之一剛曰尚賢

故天祐吉无不利李宏甫曰六五一爻備言德上六

一爻脩言福德福兼天人協應大有其極盛矣乎○

有者盈滿之象天道虧盈人道惡盈惟至明者能持

盈以虛乾大明離文明大有卦全體一明象也明則太虛之體元初不染究竟歸空非歎乎若無若虛巍乎有天下而不與者其孰能之故有交若無交者初也惟其載所有以上于君而已無有者二也三則有而公其所有四則有而忘其所有五則處衆有而若無有也無一而天下莫非其有愈盈愈虛有而無有是之謂大有

雪園易義

卷之二 大有

三

三三謙

有而不居者為謙謙豫二卦只在一陽之上下陽本宜上一陽退處於下其志抑曰謙一陽進居於上其氣暢曰豫謙者逆止于下艮冬收歛丑艮有虛而日益之象故六爻皆吉占豫者順出于上震春發洩甲震為有盈而日損之象故六爻多戒詞○艮下坤上坤乾交故亨即象傳下濟上行也謙者兼也卑而能尊艮乾終應上兌終九三即乾三君子艮成始成終坤山澤通氣亦為亨

雪園易義

卷之二 謙

三

故其用不窮也天下不足者必有餘有餘者必不足今任他才高德高位高功高只是自視歔然終身處於不足則有餘者常在後頭惟無終故有終也四時有氣窮月窮歲窮是天地之氣有窮而謙德更無窮也乾終亢坤終載而謙六爻皆吉為有終○地上山下者卦之體內止外順者卦之德內之所有止而不得者何人不能謙只是器小故稍有所得便不免溢出坤為順為厚泰嶽不重河海不洩乾天大生之氣坤能承載得起有謂樹九層之臺必厚奠其基任他掀揭勳猷安然容載不動分毫此是何等根器

然一任廣博未免寬濫惟艮山一陽屹然牢固深溪內藏點滴不漏此是何等骨力卦體本坤三爻變陽爲艮止博厚而又堅貞乃能謙也○乾天雲雨之施全資下坎三五惟下水滋潤資生之功終得光顯爲艮光明居內卦即天之下濟地形卑却容受得天許多氣故承天上行坤在上體故曰天降地升乾坤交故亨也崔憬曰日中則昃月滿則虧或曰虧盈益謙以分限言非謂消長也謙三以坤變乾盈坎動而潤下水流濕故流謙高岸爲谷深谷爲陵也鬼謂四神謂三坤爲鬼害乾爲神福朱門之家鬼矚其室黍稷非馨明德惟馨

雲園易義 卷之二 謙 古

也乾爲好爲人坤爲惡故人道惡盈從上之三故好謙或曰如登艮山企而彌高如行坤道循而愈遠乾爲尊艮光明謙也者愈尊則愈高愈卑愈不可踰上坤可喻是君子之終也○不曰地上山下而曰地中有山明乎深藏之固矣咫尺之間丘陵陵亦見爲峻乃坤與莽蕩卽泰華萬仞之山從百里視之曠焉若夷以地實能藏之也又如登高山之上所履坦夷便如平地而崇崗峻阪不知已在其足下但見地之平而不覺山之高也衷者捨去也又聚也乾爲多而衷之抑上使下坤爲寡而益之升下使上高卑之形卽多

寡之數人之不謙以不能无我自視不覺多一分視人不免少一分程子曰此身公共放在天地間與萬物一般看真快活我自去其多則不益人之寡而已自益又何所不平此克己之學也衷卽稱物平施三寡者多有雲行雨施許大經綸在一陽在下體爲謙然在下體之上不過卑爲平三以一陽衝衆陰象一個秤子坎亦爲平裁成其有餘輔相其不足此衷益也亦有因其高而高之因其卑而卑之高則丘陵澤者種福之類多適還其多寡恰還其寡不待衷此益彼而平地高山總只一般皆平施之道也謙而一任

雲園易義 卷之二 謙 主

抑已下人是柔媚非謙德也人生富貴德業任他掀天揭地總是太虛浮雲何加何損謙只是一個平萬以忠曰味一平字當下寂然波恬風靜有萬物各止其所之象如舜處深山穆穆不異野人孔子處鄉黨恂恂不異鄉人非聖人抑已以就人聖人與野人鄉人本自平也○以柔居下體之下曰謙卑下是君子本志謙而又謙德之最美故稱君子前互坎爲大川牧野外也又養也地在艮山之下或曰牧得所也幽居恬處無名無功諺曰濟渡莫爭先惟謙退者爲宜愈恬退愈有進往力量既有安身立命之所自可以

當風波險陷之衝故利涉大川人之驕心亢氣惟柔之馴之消融殆盡有真涵養自有大作用收者養之以待用也○震爲鳴雄鳴雌應爲鳴三爲卦主比二應六皆曰鳴陰陽相倡和而有聲于外者二以陰居陰和柔退讓實其中心之所安積中發外豈聲音笑貌爲哉○坎爲勞三正下濟光明者處多凶之地懋著勤勞五陰因之底績多寡藉之衷蓋者勞苦功高不矜不伐孰與爭功爭能坤爲萬爲民服有中心悅而誠服之意以艮終應坤終曰有終又曰吉有乾三之乾乾又有坤三之有終蓋兼乾坤之德而要其成

雪園易義

卷之二 謙

七

者○摶卽指揮如意之摶上體之下下體之上居中爲則止而加厚順而處柔適如其則上不過高下不過卑卽如揖如授之義註曰手容恭既中其節或上或下無所不可曰无不利○五居尊位宜富而處柔中虛而不有正其謙處四上其隣惟不自富故能得其心而用之二至上有師象故五曰侵伐上曰行師利用用三也卦象不可爲典要以全卦論則謙主在三而衆爻服之曰萬民服五居尊位當應而竟不服能無征乎四近比則潛師以掠曰侵二正應則聲罪以討曰伐五雖謙主然不服者竟置之不較則失居尊之

體長強傲之志謙而失之過矣自處柔道以正人之不正又何所不利乎四五曰无不利上六曰利用行師坤順象王介甫曰得尊位而无應故有征不服之詞三曰萬民服也此曰征不服也象義自明○上六處謙之時居於上極實非其心之所安應三亦曰鳴二之鳴出於中心上之鳴以志未得然獨與三應而居亢乘尊有挾三凌五之罪凡言國邑皆言同體之陰故五用三征之爻曰利象曰可者以六雖居上而心有未安是罪不可宥而情實可原者但能知過而服五反正則師亦可已也故象言可以寬之○當堯舜時時雍風動無思

雪園易義

卷之二 謙

七

不服而三苗獨負固逆命罪大莫追矣禹徂征而益之贊禹猶曰滿招損謙受益若不深罪夫苗而咎已德之未至者古帝王謙德之盛真迥絕千古矣然以苗之弗率而不一往正其罪則誅賞之大法凌遲太甚其何能國乎厥後千羽來格雖由文德之誕敷而先此徂征之一創萬不容已蓋揖讓征誅並不可廢皆不違則者也

三三豫

屯初爲侯師二爲將以內外二體言屯初是列侯分
土於外者師二是大將分闢於外者二五分君臣四
五亦分君臣周制內之公卿卽外之將帥四爻之陽
以之爲侯則四岳統諸侯者以之爲將則大司馬掌
征伐者侯以典利師以除害國之大事非得人心悅
服不可震至仁卽屯初下賤之康侯師中貞吉之丈
人也惟豫之震至在四故利建侯行師亦惟建侯行
師益无不利剛應志行正是豫處順動正其所以豫
者坤原至靜之體渙厚凝固靜極生陽含章所發一
雪圍易義 卷之二 豫 七

萬民服 卽謙三 與天地同流故贊時義之大○豫之時陽氣
上騰此時勾萌甲拆蟄奮鳩鳴正春光爛熳雷雨作
解時也在人心則人欲退聽天理出顯此心神欣暢
手舞足蹈時也人有樂意則必辭言歌咏以導之故
詩曰樂意相關禽對語又曰風來花自舞春入鳥能
言是也和者樂之所由生先王身心和豫樂以天下
故萃萬國之歡心以祭天祀先凡祭祀樂各有主惟
郊祀上帝則合古今之樂極於九奏也季冬祀帝于明也震爲蕃殷卽无妄之茂言其盛也
堂配也季冬祀帝于明也震爲蕃殷卽无妄之茂言其盛也
虞廷簫韶九成德讓允諧上格天地祖宗下感臣民
雪圍易義 卷之二 豫 七

尊顯相與和鳴以明得意志躁氣溢立敗之道也初
當復時未蟄而雷發洩太早九雷出地必有所傷象
地穿交陷其中爲凶位未窮而志窮志窮便是凶○
互艮爲石在動止之間爲介初三之間亦爲介介限
分明卽貞介之介介者幾也介石堅確靜之專也坤
震不終日動之決也震二陰居陰至靜而清不染
於欲定見定力一齊俱到震爲動互坎爲流於易動
易流之時精精明明斬斬截截見幾而去不俟終日
象曰以中正順動卽是中正道理○以上下二體言
則上二爻爲朝中二爻爲午下二爻爲夕如訟上之
雪園易義 卷之二 豫 干

有得能使五柔各得其得曰大有得互坎有疑震行
無不央如伊周居尊位商周時衆咸戴之而皆歸于
五君伊不以放君爲疑周不以流言爲疑而一惟以
人事君朋之合如簪之聚髮謂連聚于一也或曰簪
并如尹之任官惟賢才周之任從王於周是已人臣
孚信事君此疑不可有然處尊寵逼君之勢此疑又
必不可無所謂有伊尹之志則可無伊尹之志則篡
也○陽比陰受剝爲疾陰承陽見逼亦曰疾五君位
而四乘權曰貞疾疾者不不死者惟其中也人有外
體強壯而元氣中虛者必不久有外體羸弱而元氣內
雪園易義 卷之二 豫 壬

終朝是也以三爻言則初爲早二爲午三爲夕如乾
三之終日夕惕若離之日昃是也此二之不終日卽
日中象不待日晦也至三爻則下體三爲日之終比
上體四爲日之始震爲旭日之旦三爲夕四爲早江
西有肝江東江也四象震二三遠比於由豫之四易
于濡染故悔若此時見幾早去有望終日之央何
咎之有稍遲便爲迷戀故悔上悔字是時位所值之
悔下悔字是悔吝憂虞之悔當豫之時最易沾戀非
不終日便是遲迷只爭些子爲幾○豫所由成者在
四故曰由豫正剛應志行者一剛得衆順不惟于已

克者多得壽又有氣體強實而荒淫伐生以致夭折
者有體質虛軟而節慎保身終得壽考者人問彭祖
如何得長壽答曰只是多病豫本安樂之卦於五特
發憂患之義五比四得震生氣爲恐懼修省疾卽存
乎疾疾堯舜猶病之疾這疾一日不可無的日一
日有疾則一日不死百年有疾則百年不死堯舜兢
兢業業其心至今在惟其中也中者本體常惺惺乃
千古生生真命脉中則貞貞則恒千古不死之道曰
憂患而已○豫六爻不終日爲早不早卽遲至冥豫
則最遲矣人自朝至夕一味溺於豫樂卽謂之冥欲

不可縱樂不可極又詩曰歡樂極兮哀情多人日夜
縱恣酣娛未有不知厭者况震極必變故渝成卽行
渝卽渝盟之渝初結奸而中改變也聖人開人以寡過之門人雖甚愔
淫一收便復於無過如楚莊王聽伍舉之諫而罷淫
樂齊威因淳于髡之諷而行誅賞是也冥豫在上故
成惟爻極故渝曰何可長震无咎者存乎悔故无咎

雪園易義

三三隨

元亨兌上利貞且互艮與震與艮兌全具春夏秋冬

似禪門止觀玄門調息蔡虛齋曰不必說太深即日
出而作日入而息也卦象自震東至兌西互巽入艮
止有息象需曰飲食宴樂此曰勸聯安息凡人酒肉
歡宴以爲樂然醉飽生厭樂乃苦也凡人舛睡酣寢
以爲息然夢魂顛倒息乃勞也宴樂安息聖人妙處
全在宴即趙清獻云清夜安眠自晝間也程子曰饑
食渴飲夏葛冬裘着一毫私意便是廢天職寢息亦
然凡人有欲而擾聖人無意而安聖人自經綸參贊
以至細而動靜食息無非法造化宴息其一端也一
日之復在子在歲則十一月一日之入在酉在歲則

雪園易義

卷之二 隨

三

八月或曰復閉關養陽隨宴息養陰陰飲乃所以息
陽無二義也○隨者與世推移變易也貞者不易也
初爲守土之官即屯初之侯無妄衡石之爲天下重
以其善隨輕重低昂必有定準若與世推移沒有一
個主宰將我爲物轉不能轉物水自下溢而變其上
爲渝初進一初五非正應動而之二以從五剛中其
推移變易者乃其一定不易者也故貞吉震爲大塗
爲日門陰陽之交陽出二偶爲門即出門同人之義
五多功曰有功初出門從五諸爻皆應二係初則失
四三係四則失初初盡人皆與何失之有故曰不失

○初震長男而曰小子四互艮少男而曰丈夫卦爻
以初終起義如大過與初長女而曰女妻兌上少女
而曰老婦蓋與女雖長而初時則少女雖少而至
上則老也○隨取隨時不取正應二從初三從四四
六從五四臣六民皆隨君也初爲卦主則出門五爲
尊位則乎嘉皆統諸爻而言初從五則無弗從五孚
四則無弗孚也陰性柔凡陰皆言係剛則言隨○二
係初則失四曰弗兼與三近四四爲近君大臣下從
上陰從陽賤從貴此理之常其求也亦求之有道者
既失小子而曰得以志舍下其失乃所以爲得也與

雪園易義

卷之二 隨

三

爲利近市三倍故三曰求四曰獲三隨有求得隨人而
有得也四隨有獲以得人之隨爲獲也但下之於上
最病其有求故戒以居貞三不臣之於君最病其有
獲故事不凶而義凶四多懼近也豫五柔至四志得
行故貞疾戒在君隨五剛至四承其寵故貞凶戒在
臣二係子失夫然夫乃子之必欲得者三係夫失子
然子乃夫之必欲得者陰性柔偏而不能兼若四陽
應初比三三偕二往四三依四來初而總以歸五毫
無牽係安所不得哉故隨有獲得時得衆與豫四同
臣居高位極功略震至處危疑之地惟有這點真實

精神感格上下故豫曰勿疑此曰有孚是以下信而不疑位通而不忌震大塗曰在道五大離爲明互艮又光明曰以明不明未有能誠者與大有四之明辨哲同義位高勢盛而無嫌無貳非明哲孰能之五爻功四不自有而歸之上惟明故有功曰明功也或曰四率衆隨君卽文王以服事殷之義故上曰王曰岐山○五尊位爲人所隨故不言隨獨曰孚陰陽相配曰嘉宜指二五然四曰有孚五曰孚于嘉二孚字正相締結如小畜之四五五居陽四居陰亦陰陽相配四五孚而明艮相得通上下而無不孚矣○二母從

雪園易義

卷之二

壬

子三妻從夫四臣從君六民從君上三二皆民而上爲首旣如艮手之爲拘而係之又與與之繩而維之五爲王艮爲山兌爲西兌上悅體係與維維陰之比陽實陽以制陰非私意之悅而中心之悅實五之孚有以固結之而不解也天下往之爲王周家王業之興實由於此卽從之者如歸市之象亦文王天與人之象

三三疊

初雲峰曰文王發先天於象故取先天艮巽先後三卦其方爲甲周公發後天於爻故取後天艮巽先後三卦其方爲庚蓋從先天西坎數至東南第三位是兌非巽故不屬先庚然兌卽巽之反卽後天巽位也西坎數至東北第三位是震非艮故不屬後庚然震卽艮之反卽後天艮位也後天震甲數至西北第三位是乾非艮故不屬先甲然乾卽艮少男所成卽先天艮位也震甲數至西南第三位是坤非巽然坤卽巽長女所成卽先天巽位也先後方位自無不合以

雪園易義

卷之二

壬

先天東北震合正北坤爲地雷復以先天西南巽合正南乾爲天風姤似止二位無三義然一陽初生於十月中之小雪是後天西北乾亥之位木生在亥也自十月中至十二月中爲三個月爲先甲至正月而震春爲甲矣自甲後四月至六月則後甲矣陰初生於四月中之小滿是後天東南巽巳之月金生在巳也自四月至六月中三個月爲先庚至七月而兌秋爲庚矣自庚後十月至十二月則後庚矣坤十月卦門乾金生亥水生壬亥乾四月卦巽巳地戶巽木生巳火金生壬巳甲庚先後各六月爲一周日當作月卽詩一甲之所先庚之所後甲之所後庚之所之日三之日

先十干之義見於經者三處言甲革言已與言庚震
東兌西列左右而已爲中央之土先後甲庚皆六月
已盡周天之氣蠱中第三爻互震是甲前後三爻爲
先後甲純與中第四爻互兌是庚前後三爻爲先後
庚以十干配六爻除本位甲庚及戊巳土四千自上
數下從辛至丁爲先後甲自下數上從乙至癸爲先
後庚蠱卦與夏艮冬中互震春兌秋四時象備上艮
反中震爲終則有始與卦止互離兌少却前一段爲
無初有終剝艮終將爲震始曰消息盈虛曰天行蠱
亦艮上反震震從中起亦備周天之運曰天行庚義

雪園易義

卷之二

天

已備於甲陽包陰也蠱列上經庚見于與五爻列下
經鄭玄以先爲造作新令之日先三日用辛取自新
爲甲蠱卦初變成乾爲甲至二成離乾三爻在前故
先甲三日責時也變三至四體離至五成乾乾三爻
在後曰後甲 先天與長女居西南卽後天坤位長女
死亥時也 先天與長女居西南卽後天乾位少男已
已爲母也先天艮少男居西北卽後天乾位少男已
爲父也乾三陽至上爻故具有乾象坤三陰主下爻
故具有坤象男子一出頭桑弧蓬矢以射四方便有
頂天立地徹始徹終事業蓋父終子始所以著代曰
終則有始列上經女子必待長而後配方有事于家
政曰无初有終列下經言天道正切人事也否以天

上地下其氣不交爲否今艮上陽荷止與下陰卑巽
皆不事事亦不交爲蠱蠱與否同病○蠱者敝壞之
象蠱有事亦不定是承詭襲舛高忠意曰自有世宙
以來何物無蠱何時非蠱蘇子曰人久晏安而疾生
天下久安無事而敝生皆謂之蠱人不特痞隔成疾
卽周身血氣有一息不通流處便成積滯便生癰疽
造化之氣日往月來寒往暑來若頃刻不遲卽爲疹
屬故造化所以久而不敝者全在健行不息不到寒
微骨那得噴地香故甲之先從乾之戰來不從烈火
煨那得金成故庚之先從巽之齊來先後皆曰三者

雪園易義

卷之二

无

人見勾萌甲拆萬紫千紅爲震之春不知先從水生
又不自水始也更先有乾金生水且又不自甲止也
更有巽之齊離之見直到品物咸章人知且栗且實
萬寶告成爲兌之秋不知先從火煉又不自火始也
更先有巽木生火且又不自庚止也又有乾之戰坎
之勞乃得結果成功是四時之行無間可息震甲爲
寅屬春兌庚爲申屬秋先後各六月一歲天運已周
上下經每九宮作一段四九三十六上經乾坤至謙
豫第一段首局已終次局隨蠱起隨初震也蠱中震
也乾坤後卽屯之震主事至隨蠱正震長男以代乾

雲園易義

卷之二

三

父者震主甲為木氣其象為雷之奮迅乃宇宙間一
既生氣以至巽夏兌秋艮冬總是這點元氣始而終
終而始更無停留等待時節故配天行曰往有事庚
亦曰利有攸往君子自強不息與天行一般生生之
謂易一息不行便成做壞便斷了生命脉人父天
母地乾坤大擔子都挑在男子身上豈可無所事事
故震者乾之子也不能幹盡不可以為子人代天行
不往有事不可以為人乾曰大明終始此曰終則有
始乾曰天行健此曰天行易以天道責人事者最吃
緊矣他卦重貞此但曰元亨惟尚乾行不復以貞阻
雲園易義

雲園易義

卷之二

三

終取庚之中也先庚者巽从兩巳為酉陽金生於巳
四月楊花歷落孫斯聞曰請看芳郊有墮榆是時呼
為麥秋為先庚屆乎朱明烈火煅煉金剛凜冽斯頽
者栗華者實也至小雪後陰極陽生橙黃橘綠禾稼
刈獲要於艮終而震又始矣有震在先故曰无初有
終惟无初故有終惟有終故轉有始天根月窟來來
往往無有止息此天行也人息息有事即是天行○
振民象風之動育德象山之靜振民者民風情窳不
振則不起如勞民勸相鼓舞而振揚之也育德者民
心澆薄不育則不馴如匡直輔翼涵泳而陶淑之也
雲園易義

三

三陰稱民五心位為德○震陽木即星家德與陰木
即草木
今與三五震總是一木初為根象陰二三為幹
四五以上為枝葉幹者木之身貞者事之幹事非貞
固不能幹與木震起挺立山下幹之象凡有才智骨
力能成立其事者皆謂之幹幹盡全在二三肩脊不
堅硬則負大擔子無力三倚二中二倚三剛而二尤
為主任事者上為父初為母上之苟安乃母之卑與
浸漸以至於盡二剛中三剛正皆子也五亦幹父稱
子實藉二之力子不能幹與無子同故能幹方稱有
子考者成德之稱父沒多稱考書曰大傷厥考心父

存亦可稱考以上退居不用之地也幹在二三而於初言之者幸初六之母有九二九三之子能幹上九之蠱而免其父苟止之咎也從初知懼與終有成故厲終吉二三為幹蠱之事初但言幹父之意曰意成考則幹蠱雖不能仍其事正善繼人之志者初上有乘承之義○貞固所以幹事何云不可貞與者事之制所以行權正剛柔互劑之妙用蠱從中壞故幹從中起內裏一段骨力不流不倚煞甚堅剛如樹根上之幹且陰柔便下從上何等堅貞而外邊作用絕不露分毫意氣和柔婉入有潛移默順而不知者雖是萬分和順渾是堅強骨力

雪園易義

卷之二

三

初六母蠱實本於父之苟止而母在下卑與成之者二比初母從內幹之中剛外柔隱隱徐入能因初母以潛通上九之止正剛中妙用若二以陰居陰正矣然而不可也以剛居柔不激不隨乃為得中故曰得中道因中得正不貞乃貞也○三與極為躁以陽居陽震動易激皆悔象也三震爻應上父正當任為往有事者急於救正不免微傷於亢故有小悔然此悔必不可避的若當此大擔子稍稍優柔便一蹶不起壞却計大事孔子曰家有諍子則身不陷於非義故象曰終无咎○祿者優柔寬緩之象以陰居陰復應

初柔絕無陽剛力量因循時日流於荒窳而不可救矣何免於吝泄泄怠緩自謂承歡而終不能得親之心故象曰往未得○五以柔居尊必藉陽剛之幹用譽者二多譽也風雷皆有聲譽象卦義取父子五二又有君臣之象以父子論則長兄用幼弟以其幹也如武之用周則君臣父子俱兼之本以救敝而象曰承德若不見父之過而但見父之美貽前人以令名譽又不在二五而總歸之上矣○男兒有雲龍風虎經綸亦有泰山喬岳風節此不事高尚即其事即孟子答王子墊尚志即大人之事也故曰志可則這點可則之志廉頑

雪園易義

卷之二

三

立懦法今傳後乾天事業已具足此中人謂此非經世中事不知乃經世中支天撐地大骨幹也達則堯舜窮則孔孟其為乾坤大肖子一而已矣震行時行則行艮止時止則止行固事止亦事皆謂之幹皆謂天行○蠱壞也字从皿从蟲器皿久不用則生蠹重為皿重之蠱五穀久不動則生飛重為穀重之蠱日故仲則入草木也皆滯淫而生蠱是風落山之蠱伏蔓容曰蠱惑亂也事從惑而起故以蠱為事與為風為木為入重善入入則木害而為蠱邵子曰蠱者風之

施也重以風化故从重剛上柔下與而止是言致蠱
 之由下往上上來下乾坤交故亨今上剛亢而不下
 下柔懦而不上下面人一味軟弱只務翼上懶惰不
 肯向前上面人一味驕很凌忽其下天下事一任頹
 塌了安得不蠱蠱何以元亨治亂曰亂治荒曰荒蠱
 壞之後必有飭新治生於亂泰生于否故元亨此元
 亨全在人事上互兌爲大川震行爲利涉荀曰卦自
 泰來乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤故利
 涉大川也他卦利涉皆言攸往之利此獨釋往有事
 蓋當敝壞之後必須打起精神幹事如救焚拯溺猛
 雪園易義 卷之二 蠱

而形軀剝瘠也肝氣屬木翼爲風爲木肝氣鬱則尅
 脾土而爲痞隔之病如人肝鬱脾弱則用宜散之劑
 以疏邪而暢鬱振民是也是急則治其標也待脾胃
 稍開恐元氣損泄則用補中之劑以滋神而固本育
 德是也是緩則治其本也

經 23—444

雪園易義

卷之二

三

喪曰臨故所屬之地曰親臨所巡之方曰按臨所視之事曰監臨爾雅曰視也又大也○五行之氣相親莫如水土地卑而下順澤潤而上浸土之膏液即澤澤之附麗即地以其一體和合爲比君所以親萬國以其相依切至爲臨臣所以親萬民也○八月舊註曰否曰遯又以觀八月卦反對爲切錢啓新獨謂八月水始涸地澤臨秋澤也即以兌本象爲八月從來惟此最確蓋一陰一陽之謂道互根迭換一陽初生震復爲陽二陽長即兌臨爲陰長至三則成乾矣一陰初生風姤爲陰二陰長即艮遯爲陽長至三則成坤矣陽氣便屬長陰氣便屬消也臨曰剛浸而長遯曰浸而長不言柔扶抑之義甚明但曰剛浸而長難其長也乃方長而戒以八月有凶消不久早懼其消矣曰浸而長危其浸也乃柔長成剛而教以小利貞深止其長矣象傳曰剛得位與時行不著凶此以兌艮在下體言也若夫澤在上進一陽便成乾則曰剛長乃終曰利有攸往剝艮在上進一陰便成坤則曰小人長曰不利有攸往兌在下則戒其凶艮在下則款其貞兌在上則款其長而曰利艮在上則止其長而曰不利此皆從錢說會通而得其旨者以雷澤論八月雷乃收聲

雪園易義

卷之二

三

積陰剝極而震陽始復地中至二陽爲澤則易盈易涸矣此雷難長而澤易消之象也專以澤論則盈滿或經時日驟消只在俄頃此澤難長而易消之象也臨以二陽臨四陰爲盛然十二月天氣寒沍雪積水堅坤爲死喪兌爲毀折故曰凶曰消於陽盛時反說出一段陰慘消涸不好的氣象觀以四陰逼二陽爲衰然此時秋氣澄肅天高月清坤廣生與生氣故曰神曰化於陰長時反說出一段光明照臨極好的景象雖重倚伏之消長仍著正對之陰陽然臨象詞雖凶而五智臨上敦臨皆吉以將泰也觀象詞雖盛而五我生上其生止曰无咎以近剝也雖以扶抑挽陰陽仍以盛衰歸消長復一陽臨二陽方喜其長以季冬寒極滿月陰慘則曰凶曰消姤一陰遯二陰方憂其進然季夏朱明品物咸亨故曰當位曰與時行此陽遯臨原非消時曰至于曰有凶曰不久錢啓新曰至於者勢所將至而未必果至有凶者有凶象而未必真凶曰不久者以未至于久猶及扶陽以使之久存也消長乃天地自然之數制陰使不長扶陽使不消者乃人事斡旋之力援天道以責人事聖人爲戒深矣○不曰地下有澤而曰澤上有地明以澤二陽

爲至乾初曰潛龍勿用下也屯初曰以貴下賤大得
民也齊澤生民全在陽之能下且地卑而澤之上又
有地益見澤之至深矣兌講習爲教入坤土爲思容
者坤爲載如廣廈之納保者坤爲母如襁褓之慈無
窮以澤之深長言無疆以坤之廣博言坤非澤則枯
上何能生物坤輿之廣皆醇膏所滲入非徒養之益
且教之一段勞來其意於語言功令外有深深而不
已者乃所以容納其民而無有界限者也以澤之教
思爲坤之容保重以字○卦體上變陽爲艮則爲山
澤之通故有咸象凡陽下陰爲交爲亨澤氣所蒸潛

雪園易義

卷之二

甲

於地之底而徹於地之上無弗透洽也感去心爲咸
咸者皆也無心之感靡不周徧爲咸初未有位但曰
志我無心於感人而衆自協應初陽得正是正已而
功正者○二內體居正下實上虛通徹無礙故曰吉
无不利即升三升虛邑無所疑之象未順命者與爲
命純與卦曰重與以申命渙之五曰渙汗其大號姤
施命告四方渙爲施與爲命由命者必五君也今二
陽在下陽臨陰內臨外非臨南乃蒞民之臣非君象
也剛中而應無所不通故吉无不利然以其无不利
遂謂陰皆順命則五亦陰也似乎君從下命故揭未

順命以別之言其感通固無不遍而出命則在五未
盡順二之命也素上曰其命亂綜與在下其命不順
曰亂否雖不利之卦以三四五互與則四曰有命无
咎五大入出命而四承之以宣布也其曰未者陽降
必升臨二反爲觀五中正以觀天下斯下皆順命耳
今猶未也且兌非一君之義五與二上下之分截然
雖重以陰從陽之義實不倒其以下從上之體二陽
主事疑五非主爻故特曰大君明五君而二臣也臨
象曰君子觀曰先王繫曰天尊地卑乾坤定矣亦嚴
矣哉○六三爲澤至承坤之順三臨之而上悅兌爲

雪園易義

卷之二

甲

口遇坤水土和而成味兌爲悅蓋甜言軟語以婦人
者節九五變臨曰甘節彼以中正爲甘則吉此以不
中正爲甘故无攸利互震爲動爲恐懼故有變悅爲
憂之象變則爲乾成泰故无咎卦本地天泰特六三
一爻爲梗且以陰居陽爲位不當千門萬戶在霹靂
一聲言震也憂者震之懼這是生於憂患便是長之
象震一陽進萬紫千紅在悅意一點甘者兌之悅這
是死於安樂便是消之象兌上陰退震无咎者存乎
悔故咎不長○袁云至者身飛至下地也三四爻地
澤相逼曰至即至哉坤元之至遍大地皆甘露透注

潔齊坤為順有靜正寅肅穆然風行之象

坤順不假安排與人

形迹○神道設教如省方觀民設教未必無科條號

令之施然一段中正之德淵然然隱躍躍有非

尋常思議之可及者緊傳寂然不動感而遂通又曰

不疾而速不行而至皆言神也上潛感而非聲色下

嘿順而不識知天何言哉時行物生君何為哉化行

俗美君道一天道而已綜臨震兌為春秋三上易位

坎冬離夏故四時不忒聖人謂乾退藏於密而齊乎

與以神明其德教設而坤民順從天下服矣愚謂綜

臨兌震本卦與夏互艮冬為四時○初二皆陰在下

雲圖易義

卷之二

聖

初稗象位陽象童位陰象女臨下至上進一位則澤

愈深一位觀下至上進一位則光愈近一位二遠初

尤遠故初小人顯蒙日用而不知二闕觀女子所見

小而不觀大全也二離又為目在艮門之下如目近

門闕觀象○生生之謂易一部易只是一個乾元曰

生生而已坤廣生與東南地戶對乾西北天門本地

之陰施乾之陽吹噓摩盪貫四時而周八方者風也

長養萬物至東南而盛曰齊乎與異於天為生氣于

人為生理即所謂道也觀我生者反觀內照實實乾

元在我此生非一人之生乃天下人之生天地皆我

立心生民皆我立命觀我生進退不是進禮退義不

可進則退已也與為進退為不果三正上下進退間

為進德修業之時居下坤尚是含章時候進上與應

有風動經綸我實有生生之德則進而為大人之造

為天下之所利見如未可進則退而修其進之具焉

不以立人達人為分外也失此生理進退兩無所據

有此生理則窮達無所不宜故曰未失道也○或曰

初貢士為賓四近君大臣非賓也如四岳賓於四門

是已互艮之手用與之揖遜有賓主象大觀在上人

懷利見而引進以升之天子四大臣責也賢人曰嘉

雲圖易義

卷之二

聖

賓薦賢曰賓典用賓在四尊尚在五經解曰王者以

賓禮待諸侯即所謂盟而不薦也周禮大行人掌大

賓客之禮儀以親諸侯上公再裸而酢饗禮九獻食

禮九舉出入五積三問三勞○五處飛龍之位正聖

作而物觀者觀者萬物觀也曰觀我生我與民一生

也觀我觀民一觀也真視一民僕由我之饑一民溺

由我之溺有一夫未耀於光明即我德之未昭必萬

姓昭明皆君子而非小人乃无咎耳○上九在位外

故言其以別之然成已成物原吾性分內事其生即

我生豈以位不在我而忍為鄉隣之視哉君非堯

舜之君則民非堯舜之民非明明德於天下到雲行雨施天下平志安得平也其堯舜猶病之思也歟觀卦陰長陽消陰多陽少以未到泰時故未平即孔子栖栖皇皇孟子不豫色然之意

雪園易義

卷之二 觀

聖

三三噬嗑

乾坤之後首屯蒙三坎以震始以艮終此噬嗑責三離十二官作三段分乾

離坤至此第一段終局亦以震原始艮要終噬嗑責二卦俱互坎人生於坎為天下之大利作君作師者是也亦生人之大害為毒為寇者是也以坎掩離便

成幽暗以離照坎盡是光明噬嗑者以火克水

已責者以水濟火

五艮亦故當去其間猶願中有物必噬之而後合故亨惟噬故分惟分故合噬嗑為飲食之卦

之即飲之味飲食之欲有害曰毒欲最難祛故曰腊曰乾噬腊肉等是先難得金矢得黃金是后獲即噬即得難

與獲無兩事矣故曰剛柔分分者精之謂也雷電合而章合者一之謂也得中上行即允執之中錢啓新

謂此卦是足目俱到之學即中庸云飲食知味而道之明且行者以此或曰卦兼五艮不專互坎卦義宜

兼動不專重明謂下震動而上艮止之上離明而下坎掩之此四之為問所以當去也然明須動動尤須

明還重乎明艮坎皆為間尤重乎坎先天離東後天震東是動生明也後天震東離南是明生動也

光未透故上少一陽至

東方日出震為日為震旦震

離總是一個明象傳動而明重明上又以離為電
雷之擊電之閃總是陽光所發故總曰合而章爻象
互坎為豕故取豕為肉離為乾二離互艮然柔在全
坎之下象腹下軟肉為膚三與五陰居陽四陽居陰
皆肉之堅者而四陽在外骨聯肉為最堅脂全體五
至三全坎象全體之脂而乾在日之下乃日所爇者
肺與肉在離之中是火所爇者噬指坎三爻噬艮四止一爻又坎為膚四
間爻最難噬曰艱貞明未至曰未光上過明曰聰不
明惟五曰得當唐凝菴曰五應二經明動相當非當
位之謂也又曰噬非嚙而去之惟使之不得互艮坎
雪園易義 卷之二 噬嗑 四

主柔道非君道所宜而利于獄正帝王欽恤之仁處
坎為法律四剛在中如獄中之人罰者輕重上下之條例平時之所
定非賄明者離之照法者倫要不易之典章一日之所
勅者震之齊豐先明後動審察既真用無不當猶電
閃而雷仰擊之故曰折至噬嗑先動後明恐有未當
故雷雖震耀尚未摧擊但曰明勅其助也惟明之而
已曉然示以三千條律如天之垂象以示人使人人
知所警懼真如霹靂之不可犯故明之乃所以勅之
也○噬嗑者以頤中有物為間嚙而噬之使合也卦
體惟四剛為間今則自二至五皆指所噬之物言象
雪園易義 卷之二 噬嗑 四

初之罪尚小小懲於始可以免咎上失其明無以下
 合且居上出于五中不能制坎而反以滅坎上罪極
 故凶易解曰二下乘罪人象獄初試獄以初試為本
 于王王初易後難治馬季長曰柔脆肥美曰膚坎
 承下之柔肉也艮為鼻二當互艮下盡鼻之下端也
 初為頤之下齧下齧之動最有力以至近能噬之頤
 噬至柔易噬之初故入之深而滅沒其鼻獄貴初情
 罪人柔而易治故捷得其情又何咎象曰乘剛也他
 卦以乘剛為咎此以乘剛為利蓋乘初以剛居剛之
 震故滅以柔居柔之艮用力便而得力多也○三五
 雪園易義 卷之二 噬嗑 午

互坎之全故腊肉有全體而乾之象坎亦為毒師曰
 毒天下亦指坎噬腊肉比膚為稍難獄官才弱而遇
 全險未服之罪似有恃姦反噬之意故遇毒不死小
 吝然主於去間夫何咎象曰位不當以才柔而少剛
 耳此爻處坎暗之全未入離之明似人之初欲正熾
 克治未猛而反以滋病者故曰遇毒離光之微未能
 破坎之暗然漸克漸光故死咎○卦體惟四為間四
 位本柔以剛居中為最堅而難噬得金矢王肅語云
 金矢所以獲野禽故食之反得金矢此以噬周禮大
 司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之所以明

其直也以兩刺禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後
 聽之所以自明其實也此以治周禮云訟出矢獄出
 金故五日黃金乃四大司寇之位斷訟尚未定獄五
 尊位則獄成而獻于王者故得黃金然金矢黃金總
 離明之象則兩得字但云治獄得情噬坎即得離明
 為簡當也治獄原非得已故曰艱貞曰貞厲九勢處
 其逆不能直用其正必委曲艱難以成之如明夷利
 艱貞大壯艱則吉之類是也堅硬不順之人未易情
 服必用剛推鞫即此便是艱貞離以柔居剛亦正也
 五柔中居尊獄已定而王特受成非若四艱以中得
 雪園易義 卷之二 噬嗑 壬

正但存欽恤不忘危懼而已故曰貞厲象傳言雖不
 當位此則曰得當蓋獄上於王當有哀矜惻怛之意
 正取其柔中其不當乃當也且四明未透上明太過
 惟五離中為中天之日故曰得當也卦義取為克已
 之象謂以離明破坎暗也然全卦有取用獄之象故
 復舉此義象雖活而理無不通也

三三貢

噬嗑貢一官正反之卦中間三四往來四不正而三

正不正則為間而當噬正則相合而成貢噬嗑之離在上體為

不正貢之離在下體為正噬嗑之互坎以下坎揜離也然離而太

炎則成焚棄貢先離後坎則為濟火之水矣噬嗑之

互艮以初動即止也若動而不止則為決躁惟二動

上止遂為時止之止矣貢字从水垂有雜文如錦者

自然之文上加鼎以藏畜之以其文藏畜於內而潤

飾於外曰貢潤色曰文即水火之義噬嗑有未濟克

則無不濟即噬得金失黃金貢有既濟濟中自有克也即文剛之

雪園易義 卷之二 貢 聖

此五行生克之義即天地自然之文○卦爻從下

視上初陽二陰三陽四陰從上視下上陽五陰天文

向下地文向上卦象離為日天文也而在下日光在

地也艮為石地文也而在上星光在天也正上下相

飾成貢者所謂剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨

也○剛柔相錯皆本諸乾坤剛不得柔以文之則不

通今坤上一爻來居乾之中而為文明之離天地交

故亨坤待乾以往者也若一任離明之上炎而不知

所止則發越太過而窮于無之惟分乾以居坤上而

文柔則艮以止之者乃所以利其往也以陰言故曰

小剛柔以卦言然以爻言亦合象義貢以剛柔相文

原非有所加故曰无色柔來文剛艮原光明離麗之

即為文剛剛上文柔離原文明艮止之即為文柔皆

非有所加也○以卦變曰天文此文之自然者以卦

德曰人文此文之當然者離為日坎為月艮為星震

為辰是成天象曰天文離為目坎為耳艮為手震為

足是成人象曰人文又離為赤坎為黑震為青艮為

白離中爻為坤黃備五色相宣之象然皆天然无加

飾也○貢卦言文節卦言節皆本泰卦水火山澤四

卦倒錯三陰三陽嫌于太多則節之純陰純陽嫌其

雪園易義 卷之二 貢 聖

太質則文之節曰天地節而四時成此曰觀乎天文

以察時變如人有耳目手足之成列天有日月星辰

之經緯此之謂錯目視耳聽手持足行天時晝夜相

禪寒暑密移是之謂綜錯綜皆文也故曰通其變遂

成天地之文文者交也一陽又一陰一陰又一陽交

處就是節處節處就是文處文明以止止者節也凡

一草一木根枝幹葉條條理理即恰恰當當以至鳥

獸虫魚即小而蛸蠕最細之物其體段各各具足一

毫增減不得物物太極極者止也非文明又止即文

明即止也其在于人倫則君剛臣柔父剛子柔夫婦

剛柔之配昆弟剛柔之序燦然有文即哉然有等妙
合天然之節孟子曰天下之爲父子者定又曰天下
之爲父子者化止即定矣定即化也恒卦曰四時變
化而能久成論語曰文之以禮樂亦可爲成人即天
文人文化成之義○六爻陰陽相間并非歷歷是明
庶政之象惟明故无敢折獄上之敢于殘民只是不
明至明者其至仁者也天齊于民俾我一日誤入即
傷生或有得情刑戮亦若其身受之雖不得不折其
何敢焉不敢即文王之敬忌離局明良爲止即明即
止折獄致刑與无敢折獄无两心矣雷時之火震耀

雪園易義

卷之二 賁

賁

幽陰以之明則山下有火賁若草木以明庶政火從
雷激明生於威以之折獄火從山止明不輕用无敢
折獄○軒車人之所爲賁者初處下宜徒不宜車以
安分爲榮不以乘車爲華也離火宜藏宜下初若應
四坎車則爲坎所滅何以上行而成賁象曰義弗乘
也義卽是賁理即文故○相錯爲文相飾卽是相須
九陰必須陽二陽爲一卦所須尤爲初所須二三四
互坎陷之最易與之最難惟乘震剛與上而與便不
爲陷離明蔚然矣曰與上與卽有與上同止之意初
陽居陽力可獨行二陰居陰非上不能相須以與也

○三則賁極矣離則光賁坎則濡潤正文明盛時此
而不止則過陷故永貞則吉下附上曰援上陵下曰
陵從艮山曰陵從下視上以高臨之若壓之使下者
使我無求于上上安得挾以陵之曰終莫之陵見下
之受陵皆出自取非上可得而陵之也○四上體入
艮白矣離爲賁艮爲白比三以上從下離曰賁如至
四以下從艮白曰皤如老人髮白曰皤坎馬從艮白
曰白馬白而兼賁則又曰翰如正見上下交錯相賁
成飾之義難曰翰音以翼遊有彩翰如亦有疾飛意
卽泰四之翩翩狀陰之從陽也匪寇婚媾與屯二同

雪園易義

卷之二 賁

賁

屯者下求上也不可以急此上求下也不可以緩自
初至四一陰一陽相間正既濟象三賁濡爲文明盛
處永貞卽是止處初二離爻不上炎則不成賁故曰
舍車曰與上與離向上不爲水克以成文明是非不
足于文者水不克火則爲過燭故曰濡如曰婚媾惟
坎向下則能制火以成中節是非過于文者水火相
克相濟正文明以止者也○艮半山曰丘震在下爲
園離二爲蠶絲艮爲白曰帛五以拆爻從中束之二
離至上艮主二五不應五居尊位分二與三則二得
四三之與而應五以賁上分五與上則上得因五之

分而應三以責下爻爻委積貌又剪裁分裂之意又曰爻爻小也瑣少似儉而吝而離文艮止終得成責故有終○人本來太素安有加飾後來競尚雕華本心必有厭薄不安者今還其本質卽得其本心故得志

雪園易義

卷之二

辛六

總論噬嗑責豐旅中孚五卦

四肯春夏爲生長秋冬爲肅殺坎屬冬爲險爲法律兌屬秋爲毀折爲刑官宜取刑罰之義乃易用刑有五卦皆離合震艮而兌坎坎冬不與焉震初陽艮上陽始終純是陽生之氣責曰無敢折獄旅曰明慎用刑以合艮象其止也中孚大離象曰議獄緩死則尤主寬有矣惟噬嗑曰明罰勅法先動而後明其定爲律令也期於明之而已豐曰折獄致刑明在先斯動罔不當然後折而致之二卦皆離震之合震春主生離夏主長一段陽生之氣壓在重陰之下綱緼鬱塞不得不破陰而出噴薄而爲雷之聲電之光其奮擊摧折處正生機勃發處也故震曰怒生聖人欲並生之心真切篤摯豈忍戕民以刑只有一種凶殘之人生機斷盡不得不象刑以禁之小懲而大誡罰一而儆百正所謂以生道殺民也今觀自春徂夏霹靂雷迅電所摧擊者豈盡窮兇極惡之人令人心胆俱振毛骨盡竦雖愚頑無不警動其稍知懲創者咸起省咎悔過之思故曰君子懷刑卽震之恐懼修省也如一部大明律條例千條今聽訟者多用笞杖罰贖問及流徒雖犯極刑多從減等大辟要囚百不一二焉猶

雪園易義

卷之二 總論

壬

雪園易義

卷之二 總論

美

剝

剝從刀從永以刀割削而去之也又去物之皮毛骨
殼也故披削曰剝刺損曰剝郝解曰剝者殺性而解
體之名詩云或剝或烹
故父象爲非非几案也有膚魚果核陳設之象又
日剝猶裸也喪禮奠不巾曰剝奠陽爲陰饌如物之
解剝其皮者剝有三義有落剝剝非之象自九月中
有剝剝剝膚之象有脫剝剝魚與果之象至十月中萬物零落乃歸實結果之時天地之氣陽
生陰成自四月齊巽花者漸實至九月十月間萬實
告成九家易曰剝爛也陽得陰熟故爛此時禾穀成
熟橋綠橙黃正一年好景造化歲功于此全收十月
陰氣經足小雪時陽氣旋生化工無間可息如此故
雪園易義

卷之二 剝

壬

七月氣機收斂否非真否也九月萬物成實剝非真
剝也錢啓新曰顏子一日克復克是爛字入手復乃
反字得力以克復論則剝指人欲克去言此則指天
理消滅言蓋易以陽爲天理陰爲人欲陽爲君子陰
爲小人蓋借天時之消長爲人事之得失故易言象
者像也九月草木零落景色蕭條五陰已極僅留一
陽在上是人欲熾盛天理孤危之象又小人克斥君
子獨立之象豈有再有所往此不利有攸往若指上
九剝廬當指小人說若論消息盈虛當指君子說然
君子小人體宜兼言之若此時陰再進陽再往便

雪園易義

卷之二
判

五

成純陰世界矣否三陰三陽適均惟以陰內主事故曰小人道長此五陰既盛直曰小人長矣自姤而遇而否至于觀之四陰陽道尚可行今剝至五并君位心位而剝之故小人只當自止君子宜靜養退藏不利進而有所爲也○夬與剝對錯之卦夬曰剛決柔君子之決小人以直明白正大顯行其剛斷而無他剝曰柔變剛小人之害君子以譎浸漬漸摩陰爲其消鑄而不覺把陽明光霽之景色盡變爲陰迷晦蝕之世界故曰柔變剛也○凡卦有此象便有此義各卦皆然故程子曰蹇便是處蹇之道困便是處困之

雪園易義

卷之二 剝

卒

道如屯卦動乎險中是象建侯不寧所以處屯者蒙卦險而止是象以亨行時中所以處蒙者此則坤爲順艮爲止只增一而字其義便了即象即義未有如此之直截者故獨曰觀象也消息盈虛皆指陽言陽消之始至剝而極至坤則虛矣復者陽息之始至夬而極至乾則盈矣世不能不消君子能有以善其息雖不能不虛君子獨有以養其盈曰順而止不是竟无所往聽其適然之數體坤之順敦艮之止嘿嘿含藏深深凝固力葆一綫之孤陽以俟生機之全復不特爲後天奉若寶爲先天主持有立心立命之真骨幹故曰天行之
有坤之翁方有乾蓋之開故剝後隨復

象顯於外曰天行仁發於內曰天心不有剝上之果安得復初之仁是君子之尚天行正力控危微之一脉使世道人心幾絕而復續者也○否爲最凶之卦象曰不利君子貞而陰三爻則皆吉而无咎初彖貞二包承三包羞皆无凶象剝初二與四皆直曰凶者蓋乾善坤惡陰陽原是對待但天地間之氣陰必從陽爲正故坤曰利牝馬之貞曰用六永貞又曰坤道其順乎乃順承天否三陰下三陽上不失尊卑定分而三陰皆應三陽初彖貞即牝馬永貞之貞二包承即順承之承故象凶而爻吉三包羞亦不言凶剝五陰上只一陽

雪園易義

卷之二 剝

全

遠不相應剝陽即以自剝其正故否初應陽則曰彖貞剝初二遠陽則曰蔑貞剝至四已甚則不曰蔑貞直曰凶否二順陽則曰包承吉剝五爻比陽能順則曰无不利終死尤三終應陽即曰无咎譬人一身陰爲肌肉陽爲元神滅一分陽即滅自己一分元神故初滅下即陰之自滅沒其下也剝初是剝已之足剝二即剝已之辨辨分辨也牀足與辨分辨之處剝四即剝已之膚剝上即剝已之廬凶孰甚焉二曰未有與夫有陽不能无陰有君子不能无小人天下有小人中之君子可化爲善者其本質未甚凶殘有君子爲之提携爲

之化誨亦可相觀爲善觀卦二應五雖間觀亦曰女
貞今二以陰居陰本自中正但正應與上陽尚隔一
位不得相與便不免與陰俱剝天下多有可造成之
人而以無正人應與卒至墮落者何可勝道故特曰
未有與蓋深悲其不得與陽相承而又不絕望其終
无所與所以借之期之者至矣聖人慘慘欲並生之
心於此最可玩味○或曰君子之于小人不疾其有
丘山之惡而幸其有毫釐之善獨陰從陽便是大善
三本居陰不正爲小人之尤一與上相應以陰從陽
處群凶中直許之曰无咎其深望小人以補過乎復
雪園易義 卷之二 剝 空

至四已極故五極而變剝當陰盛陽微之時一陽孤
立岌岌有離披消落之勢若欲以一陽敵五陰勢必
不能終遭摧折而後已故不曰陰去剝陽以五有中
德比陽則取五陰順陽爲義異爲魚五陰皆象魚若
駢頭相次然卽后統六官以朝於天子之象不必如
當夕五能以順率下則四以下亦無不順故曰无不
利滿局殺機都成生氣矣此不易之理變易之妙也
○剝卦上實下虛上一陽晝是牀面下陰是牀足是
上之藉下以安者或曰廬者殿中直舍然屬小人則
下之藉上以安者或曰廬者殿中直舍然屬小人則
雪園易義 卷之二 剝 空

四獨復否三包蓋皆不言无咎而獨許剝之三者蓋
復當衆陰從陽之時而僅一應陽未足奇也否初貞
二承三乃蓬中之麻而猶然不正亦足羞也剝時群
陰消鑠孤陽幾絕而獨力舍衆從上真波靡之屹立
冰雪之陽春故嘉其失上下而直以无咎與之○初
二皆曰蔑貞朱子曰蔑貞則凶猶許其不蔑貞尚未
至於凶也剝一卦中惟四陰剝陽已極於上陽非應
非比故比初二蔑貞尤凶直曰切近災災有切而不
近有近而不切惟四兼之崔憬曰膚薦席也或曰艮
爲身四陰柔無骨爲膚剝膚之慘故曰切近災○剝

爲草廬遽廬之類指上所覆而言以小人之居則曰
廬士大夫稱爲第宅指下所莫而言以君子之居則
曰宅艮爲宮闕一陽歸然在上似天子在内宮而后
嬪妃群侍於下以天子之居則曰宮坤爲輿爲衆爲
載上一陽象君子乘輿于上下五陰象小人共肩於
下陽存陰附得輿屬君子陽去陰虛剝廬屬小人易
象最活山在地上曰附以厚載之山浮寄於上石傾
土墮岌岌搖搖是至危至險之象然山原亘地平原
載山鎮靜凝厚又至安至固之象一惟人所用在
小人則剝床剝廬在君子則厚下安宅卽小人亦有

兩條路若五陰順陽則君子藉下以載而小人尤藉上陽以庇君子之得亦小人之得也若剝之不已并上陽消盡則上漏而下无所容小人亦安所置身乎蓋君子本無意于求安但一意厚下莫得根基牢固連自己安身寧謚是君子之厚下非特厚小人也乃安已之宅耳小人之剝陽君子終不爲之剝至於已無容身則小人非剝君子也乃剝已之廬耳可見陰陽本是同根上下原來一體損下益上爲損損上益下爲益亦於此互明○剝山上曰果姤水下曰瓜果陽而瓜陰也以艮爲石陽爲大曰碩果果留樹頂終

下與種子那得發生故剝者剝也卽克卽復不復不能乾不剝不能復然非至靜不能剝剝時雖枝葉消隕實元神內歛結而爲仁合地順山止二象歸藏首坤連山首艮坤有終艮成終故剝上要終復初卽原始是謂大明終始○陰剝陽爲不利之卦然聖人爻詞皆以坤之貞順期之胡雙湖曰下四陰爻雖因已成之卦繫詞實各原其初剝陽言之卦本純乾初蔑貞姤時二蔑貞遯時三无咎否時四凶觀時五官人寵正當剝時也丘建安曰遯剝皆陰長之卦遯止二陰四陽在上力能剝之則取陽制陰之道剝至五極不可制矣則取陰從陽之道姤一陰生卽甚危之乃繫於金柅貞吉以繫陽而許之也遯二曰執用黄牛以固陽而與之也否三包羞以比陽而不深罪之也觀四則以近陽之光而稱利剝五則以承陽之寵而曰无不利總不罪其消陽之惡而引之以從陽之善其扶此抑彼以人事挽回造化者微矣○錢啓新曰夫上無號象曰終不可長夫上終非小人可長之地君子終无不可長剝上曰終不可用剝上終非小人可用之地君子終无不可用然愚以爲陰不可長也然而實可用也天地間陽生陰成陰者地道也臣道

妻道也天施地生君令臣共夫唱婦隨陽必用陰陰必用於陽君子用小人小人必為君子用陽必無獨生之理君子必無盡絕小人之事剝曰小人長危之也姤曰不可與長戒之也若與陰以長則陽為所制必致蔑貞之內陽主而陰為之用乃成施生之利故陰若與之長則不為我用矣陽能用陰則必不令之長也此補錢先生未盡之旨上爻小人剝處終不可用是言君子剝上則小人便無用處若君子在○序卦泰後即繼以否見泰不常泰言否以危其盛也剝後即繼以復見剝不終剝言復以反其根也

雪園易義

卷之二

奎

三三復

數往者順知來者逆於剝復二卦最分明剝曰不利有攸往復曰七日來復從剝而觀而否而匪而姤順數已往從復而臨而泰而大知將來人自形生以來任情逐欲只有向前向上向外順流出去順便是死局誰肯向後向下向內逆翻轉來逆便是生機造化循環之運有去必有來有往必有還人身呼吸亦然復者歸本之名凡去者還過者更喪者得皆是又重復之復易徵曰咎也反命也如復國復官之復言不失故物也如人久客於外去不復返便終身流浪在外回車曰反從反還家曰復乾原反復道不反安得有復易逆數也有此逆反天地元陽之運經得通身翻換此生機在復得力在反反者欲還理情還性是生人歸根復命大轉關也陽一復氣便開通故亨春分雷出則萬物出秋分雷入則萬物入復之十一月陽氣初回從此出震成乾入巽成坤此以周天盡是天地生機故无疾或曰剝上陽自外入復初陽自內出此以剝復程傳曰復生于內入也長進於外出也此專指氣失其平之謂疾凡陽比陰為陰所剝為疾今陽出陰從如人有病陽氣薄則同生氣行則血順何疾之有明指陽明初出

雪園易義

卷之二

奎

震二見兌兌爲朋坤曰得朋喪朋一陽生而二陽三陽次第而來何咎之有皆以動而順行之故圓圖自北至東南陽在陽中順行自西南至北陽在陰中逆行天地四時之運半順半逆惟逆而來故行轉順反復其道是言陰陽往來之理七日來復是言一陽方來之數利有攸往曰剛長者震初卽乾元貞後從此起元自此由亨而利而貞何往不利將爲臨爲泰以至干乾也○陽六爻自子極于巳陰六爻自午極於亥復者夷極反子其數七七者少陽之數從六轉七造化之氣從此生生不窮日于自甲至庚數七

雪園易義

卷之二

亥

而變凡占陰陽者庚者變易也惟其變易所以相生故曰生生之謂易卽繼之者善所謂環中趣也道樞云抱一者用四十九日而聖胎成人人生四十九日而七魄全人死四十九日而七魄絕大衍用七謂從此行之而不窮也始五月至復十一月凡七個月則七日之日當作月但從剝上爻轉到復初數七一六之合陽爲日陽數七曰七日復初加一陽至臨數八二六之合陰爲月陰數八曰八月○乾大生坤廣生當萬紫千紅陽春爛熳天地生生之心何時不可見然渾渾淪淪無先後際斷似無從尋覓惟冷冷靜靜極

極極淡而一點元陽從至无中逗出此時見之最爲親切邵子曰一動一靜之間其天地人之至妙至妙者歟故曰復小而辨於物又曰復以自知群陰爲物小者道心之微也陰蒙黑暗裡自覺自照曰自知所謂天機難狀處一點自分明也劉屏山曰復者易之門戶入室者必自戶始朱晦菴詩曰忽然半夜一聲雷萬戶千門次第開若識無中舍有意許君親見伏羲來曰天行曰天地之心惟其運而不息是以有絕卽生人能自見其心則見天地之心併見伏羲矣○凡出外還歸故居曰至卽夏長至冬短至之至一以

雪園易義

卷之二

亥

明陰陽之氣之至極一以明陰陽之氣之始至一以明日行之南北至一陽在下如以木橫亘於門而扇其外爲闢商旅皆坤衆馳騫之民坤衆順以寧居不行之象一陽爲元后五陰爲群后皆寂而無爲爲不省方之象夫易皆心象閉關不省方雖先王順時之道然初爻在衆陰之內主人翁寂然居所是閉關象無一切名利紛馳之想走作在外曰商旅不行反觀內省不作域外之觀曰不省方爻言心大象言事非有两也○陰消盡處卽陽長起處問不容刻易以人心配天行曰不遠復乾反復道不遠復卽不離道之

義顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行若已不善而後知之不復行是已至於悔矣如覺其非禮即勿視勿聽雷聲一震介然覺即斬然絕念不待轉也何至于悔元吉者震初即乾元復初即元故彖曰亨此於初爻補山元字人身四肢百骸總是頑質只有這點寸靈為衆形君今良心一動百體俱靈坤為身五陰虛皆一陽透滿支節骸竅盡是生機日以修身○人息於水下為休人生役役營營不啻燦日烈熯奔波焦燥喘息不定二本動體一切向外走作動搖的心盡歇而泊於初復之上還却真種子身心方有安

動身心俱了以下仁也亦不是有仁而我下之得其本心即仁即下○頻水涯也數也急也連也與初非應非比故有屢失然隨失隨復故雖危而无咎三與初同動且奮反復之際三處多危无咎者正以其能厲非有戒懼恐懼之心安補屢失之咎○六四震為行處卦中曰中四從初正應一直通行步步皆震之大塗曰以從道初修身二下仁四從道與中庸脩身以道修道以仁一脉○坤為厚載累土為敦曰敦復初曰无祇悔言不抵於悔也此曰无悔五坤為身踐履真積到底无悔也舊註云因二之中四之中以自考未然五本中爻未發之中與修道之仁本一脉初復以自知此曰自考時時考時時中何悔之有自知自考即為仁由已之義○迷復非迷而不復乃迷其復也坤冥晦為迷天降既有災自作又有咎初至五體師象逆承陽不順故有大敗坤為國五為君乾滅坤中不能輔之而反以之凶坤數十故十年不克征震初始也坤上終也原始反終故知生死之說全要從終反到初來今冥昧終迷不逆反初故凶○復以陽為主初陽至進五陰至退從陽者吉上背陽為凶二密比初陽三居陽四應陽五亦居陽惟六以陰居陰无

陽生之氣獨凶初非君位而體仁長人有君道復之
剛反陰極而還陽也上六爻反君道陰窮而背陽也
剝上九曰民所載明衆陰爲民復上六曰君道指初
陽爲君

三三无妄

上經乾爲首此上經之末震始艮終以完乾元之局
乾元是人生之本性无妄是本體透現卽乾之品物
咸亨知大始也大畜是工夫圓滿卽乾之乃見天則
知終終之也艮上止而順震又下起矣是謂成始成
終卽乾之大明終始○无妄彖詞與乾元亨利貞同
以震初卽乾元卽動卽健不分二體但有二陰不能
如乾之剛健中正純粹精故又曰其非正有眚初至
四互離爲日三不正間其中二正三不正爲日中生
花曰眚故不利有攸往若論人事有正而未必利不
雪園易義 卷之二 无妄 三
正而未必災者此利往全論理大有曰自天祐之繫
詞凡三見如震之恐致福所云君子修之吉雖禍吉
也小人悖之凶雖福凶也蓋體天之行自得天之祐
稍不正卽非天天不祐矣妄字從亡從女女處室中
而亡出於外卽大學所謂心不在也人之本心坐而
亾之爲妄如堂中有一主人翁在便奴僕肅然寂靜
不喧主人去而群譁起矣故无妄主爻全在初之剛
正這個主宰原本來固有云自外來從大畜一陽
自外體來若云自內來便胸中有一先入之見這便
是妄惟何思何慮空空洞洞中不知不覺忽然而動

雪園易義

卷之二 无妄

主

如從天降是雖我不自爲主而天爲之主自有屹然不動提者正所謂主人翁也大學意誠而后心正乾日開邪在其誠妄窮而真現也此剛爲主于動而健非以動合健即動即健臨互震之大塗曰天之道此互與爲命令曰天之命大通而至于正即人心即天命也无妄何以有不正人固有真率不欺而動不合天則者動不以天必不祐卦體下動上健中又雜艮以動遇止中又雜巽健遇不果非天命之正動正健程子曰雖無邪心苟不合正理即妄也王龍溪曰无妄矣猶曰匪正此研幾之學孔子免大過之心既已无妄不宜有往往則妄也過自己生日青禍非已

作曰災三止言災上兼灾青六爻皆无妄之人三禍非自取而以陰居陽不正是其青災從上降上窮而不止是其青而適處上極是其灾皆以不正而天不祐之耳○雷一聲發萬物皆應曰物與无妄如雷在天上或未必即下曰出地奮亦未必遍物惟曰天下雷行則盡乎物矣故曰物與无妄雷起下天覆上震轟霹烈一直迅上毫無窒碍人心之動直亦然惟我與物總是一個无妄凡禽魚艸木皆一元中生意只緣狗妄滅真不脩物安能觀物所以時物對面漠不相聞惟復了无妄满腔皆網緼化醇之意乾爲盈爲

雪園易義

卷之二 无妄

主

對此時便有此物形形色色俱我妙明中生發出來故曰育物言物自我而育即天下歸仁造化生心者也○初正剛爲主於內者任天而動無應無繫直心以往適如心之本體得志便是吉非以行之利順爲愉快也初之往即是无妄非以无妄往也上既无妄乃復有行祇益之妄此初上利不利之別○耕獲者種而歛之苗畝者墾而熟之震爲禾稼與爲耒耜二三土爻木入土上入下動有耕苗象艮爲手穫象不耕不蒔是爲而無爲不蒔不蒔是莫致而致始終無所容心也則字最活二雖中正然在震行艮止之間正真妄關頭若一有計功之想即未必利矣象曰未富者三五與爲利近三倍人一入利途便計較無所不至今特未耳二陰柔順中正可不入利未者活詞亦危詞或曰震既動于先矣二亦震體不過隨之而動若初耕苗於先而二因以穫以畚也二坐享其利是爲无妄之福○二坤爲牛至四肖離亦爲牛五與爲繩二應五宜爲五得三人位互與爲邑曰邑人二牛不知誰繫三又無典守之責初震爲途爲行人適與二密比爲初所得五失牛而上詰捕乎三災出意外曰无妄之灾災自天降象曰行人得牛邑人災

也此得則彼有失矣得爲无妄之得失爲无妄之灾
○九四以陽居陰似屬不正然以小成卦言則九四
卽乾初陽同一正也貞無定體隨時而在初爲貞四
亦爲貞以貞是乾體本來固有之者耳率其固有之
天一无係應何妄何不正之有故无咎○像抄云吳
艸廬以五應二爲疾彖旣言剛中而應可以應爲疾
乎中正之應應而無私雖疾原非疾也或曰人有身
病脉不病者其病自己可以勿藥藥反以益病不可
也卽藥以去病亦不可也試藥便是妄故曰不可試
人之病者多用醫禱純是怖死矣心子曰丘之禱久
雪園易義 卷之二 无妄 主
矣亦不試藥之意○初之无妄往吉任真而行卽无
妄卽往不分二事旣已无妄則不宜有往今无妄而
又着一行卽此便是肯矣然處上極亦其所位之窮
故曰窮之災禱卦曰无妄灾也禍非已作曰災然灾
雖屬之天仍以肯歸之人易專重人事如此○彖傳
曰大亨以正天之命也孟子曰莫非命也順受其正
星命中有天亡刑獄之殺此亦稟之有生莫非命也
但正者純一不雜之謂若有自致之愆便雜了人事
非純於莫致而致之命不可謂正故孟子曰盡其道
而死者正命也桎梏死者非正命也必如顏淵之早

天公治長之縹緲乃爲正耳維天之命於穆不已而
流於氣數之間人稟之有窮通得喪禍福壽夭之殊
其善而得福惡而得禍者理之常也固正也亦有惠
迪未必吉而反殃從逆未必凶而反福者數之變也
亦正也如文王美里之囚周公三監之亂孔子陳蔡
之厄三聖人直視之爲晦明風雨之運而無容心焉
豈以三聖人之德之純而意外偶遭之遇遂謂非天
祐也乎本卦二非求利而利反得三不宜災而適以
灾五不宜疾而反有疾皆正命也人有妄心可謂天
有妄命乎若於此而起一倖利心有免災心或有試
雪園易義 卷之二 无妄 主
藥心反以滋膏而益灾耳宜其不利有攸往也錢啓
新鮮无妄之疾述邵詩曰有命更危亦不死無命極
醫亦不效惟將此命聽於天此外隨能閑計較又曰
請看風急天寒夜誰是當門定脚人若非站定脚根
不能不爲禍福所動初剛正爲主於內正當門定脚
人也所謂立命也无閑計較順受也惟立命乃能順
命無二義○薛文清曰人念慮不正者有二思不可
必得之事妄念也思悖理違道之事惡念也然凡人
雜念甚多浮游開蕩茫無定泊真與妄對則皆屬妄
无妄史記作無望不知天命者往往微倖于不可必

得故錢啓新以不耕獲透功利開邑人災透禍福關
勿藥有喜透生死關三關盡生人妄觀情態愚謂富
貴貧賤尚有轉移故曰富貴在天到死時是生人結
局故曰死生有命莫之爲而爲還是因故曰天莫之
致而致已是果故曰命如不期獲而獲不期舍而舍
此非意之福固亦有之若耕而無耕心苗而無苗心
此真行所无事者人有疾無試藥心是真能忘生死
者立命順命兩皆得之○乾健坤順震出巽入艮止
兌悅坎陷離麗八德總人身事而八德祇成得一個
乾健人生止一乾元必於七德摩盪過方能純粹精
雪園易義 卷之二 无妄 夫

乾非動則性光埋沒故无妄健以動非震能動健乃
健之自動也乾非止則至善不凝故大畜能止健非
艮能止健乃健之自止也須於八卦三百八十四爻物物
相摩爻爻相盪正乾道變化以成各正保合者故曰
六爻發揮旁通情也

三三三 大畜

小畜大畜畜乾也兩陽不能以相畜故畜陽者必陰
然徒陰則柔弱而不能畜故主畜者必陽小畜之畜
乾以一陰主在五大畜之畜乾以二陰主在上皆剛
爲主也小畜四爻陰四月屬巽已巽爲風自壯而夫
陽氣已極而向消初陰之微可以止之故風天曰小
畜大畜上爻陽十二月屬丑艮艮爲山自復而臨陽
氣正盛而向進非上陽究不能止故山天曰大畜○
六虛圖 風地畜復天山地澤隨天 三三三 復一陽微故小畜以陰
畜臨二陽盛故大畜以陽畜○畜有三義止也藏也
雪園易義 卷之二 大畜 夫

養也健過則驟故貴止剛躁則露故貴藏剛健非調
馴涵泳則不能純粹精故貴養卦中曰巳曰脫輟曰
閑曰告止之義也曰多識曰畜德曰篤實藏之義也
上九一剛養下三剛之賢五尚上剛之賢馬牛豕皆
畜於家者養之義也止斯藏藏斯養雖有三義實一
串事故但曰止健○止健全在上剛故彖傳先釋之
所畜不正則爲邪曲故利貞能止健大正也 指見止
健卽其正矣五以剛爲中大有之五柔而非剛曰大
中六以柔爲正大畜之上非柔而剛曰大正小畜之
止在四陰之微也柔正反小大畜之止在上陽之究

也不正反大不正之正是爲大正故所畜大○家人六二進之五則爲大畜良爲官闕兌爲口三至上象願在外體向五君闕曰不家食有大畜畜之人者五君養之以利濟天下故吉以畜德言則爲自養以用人言則爲養賢曰牙曰皓曰養至於畜德或主造就人才言乾體三賢在下須養五君養之以待用上剛一陽爲大賢姜爲尚父畢爲父師大有上九一陽亦曰尚賢是也卦義彖詞主養賢小象各爻主畜德○序卦有死妄然後可畜故受之以大畜无妄誠也即乾卦忠信所以進德也有无妄真種子然後可畜以

雪園易義 卷之二 大畜 全

至於大具此剛健本體毫無私意夾襍而工夫下手處尤真切篤摯精精研究實實踐修絕無半點虛浮克實積中自有一段精光顯現出來不可遏住前言往行原吾故物到此日生精采新新不窮故曰光輝日新人唯學問踈淺便多局曲拘攣無因時通變之妙有大畜畜必有大經綸淵淵浩浩資深逢原時行時止便應得天來有六龍時乘事業故曰應天夷險皆通有無窮利濟故曰利涉大川○天氣貫乎地中天無處不在地以上虛空之氣皆天也天大矣何以在山中卽芥子納須彌也吳叔美曰須彌無體芥子

無量要識無體之山人心僅方寸五車九庫千言萬行靡不記憶所謂神無方也兌爲言震爲行五心位曰識曰德默識心通言行見聞俱消歸本性上崔仲晃曰如蜂之掇花而蜜人之飲食而肥言行屬山形也畜德屬天神也以心論則山者心之形也指言德者心之神也天指化象爲心卽形皆神言行也山也渾然一天而已矣此下學達天之妙也○艮爲喙黔四爲尾如蜂蠆然厲與遯卦初四爻反看遯初厲四初不往則四無灾此四厲初能已則不犯灾需不犯難謂坎水之險此不犯灾謂艮山之阻初剛過故戒其利已

雪園易義 卷之二 大畜 全

二剛中故許其无尤九陽爻上進遇柔則利遇剛則不利故大壯之四曰壯於大輿之腹大畜之三曰艮馬逐皆前遇柔也大壯之初曰征凶大畜之初曰有厲利已皆前遇剛也○小畜之脫輻輳裂則輪不可行是欲行而不能者也大畜之脫輻輳自停而不進是暫止而將有行者也○乾爲良馬三旣以陽居陽初二兩剛又迫之前曰逐艱貞者三陽居陽本正陽性尚行而二柔剛止在前不直行其正必遲間愆愼而後進是艱其貞者也小畜之畜乾順而畜之故初二尚自復而至三猶反目大畜之畜乾厲而畜之故

雪園易義

卷之二 大畜

全

初二皆順而至三猶合志卽所云君子愛人以德小人愛人以姑息者也上剛止健而三原欲自止故曰上合志小畜之三不受畜而四強之使止大畜之三則畜而將行而上合之同往者也○初以陽居陽曰不犯災猶怵於利害也二陽居陰有中德時當止而自止者也三雖以陽居陽然涵畜已久當行之時猶慎密而不輕進養愈遠故畜極而通下三爻皆乾德有純襍養有淺深有一爻進一爻之義○三至上互大離四五離之初曰童牛積豕猪子也五上坎象半見坎初爲猪子艮爲少故曰童曰積橫木於角曰牯以我繫豕曰

雪園易義

卷之二 大畜

全

以行矣而艱貞與衛何等防閑牯之牙之毫無放鬆寬逸之處當已當脫當閑俱是天理持循但以前還有戒謹恐懼省察克治工夫都用逆法是孔子不惑而立時節到上合志後是孔子知命之餘到耳順從心地位上爻艮是至善之止所謂矩也本是止體而曰道大行直遊於太虛無礙時行時止爲不可知之神益潛惕工夫十分遼密故飛龍雲雨隨處施行斯乾元極詣也夫○高忠憲曰朱子之學孔子教人之法也陸子之學孟子教人之法也此薛方山之言實千古不易以陸子不襲見聞直指性體而孔子見聞擇識朱子獨得其傳也自後之學者重悟輕修謂顏子爲絕學與曾子忠恕不同然顏子不云博文約禮乎余觀乾學至上經之末大畜曰多識前言往行以畜其德曰何天之衢道大行也正學聚問辯進德修業乾學結局處真孔子之學也孔子之學詳於中庸乾曰庸言庸行而中庸以之乾曰學聚問辯而中庸博學問辯以之正與夫子詩書執禮好古信古見聞擇識若合符節不特異於二氏墮空落虛卽同一大儒之學而入門宗旨迥別故曰大畜利貞明乎非異端曲學所可混矣中庸自邇自卑德性歸之學問以

至精微中庸溫故崇禮實實落落于喜怒哀樂子臣
弟友共見共聞處研窮踐履直至無聲無臭境地大
學一書亦最先格物惟坤元底墊處極其深厚斯乾
元光明處極其透徹非富有不能口新非卑法地不
能崇效天也修坤業所以進乾德故曰苟不至德至道不凝至
即坤元之至凝者積聚深固之義即坤之厚也艮象
敦坤之厚要乾之成曰畜德曰篤實坤之凝也曰應
天曰天衢乾之亨也上經首乾而大畜在上經末所
以終乾學高忠憲師夙尊紫陽謂子以四教文行忠
信朱子獨得其宗萬世無弊因閱大畜知乾學即孔
雪園易義 卷之二 大畜 全

子之學即朱子所以自學教人者為之印所聞云

三三願

上經首乾坤終坎離坎離前即願大過坎離即願大
過之密下經終既未濟前即中孚小過既未濟即中
孚小過之密或曰坎離之中所以救過但願曰貞大
過曰剛過而中則願大過之中即坎離之中也易首
序乾坤此上經之終則互乾坤於中願互重坤有大
離象大過互重乾有大坎象蓋乾坤至此已居不用
之地而後坎離始用事矣陰陽之老皆至互而極老
陽必資下初陰乾之陽至巽而齊也巽消乾乾之生
所以不窮老陰必資上一陽坤之陰至艮而成也艮
雪園易義 卷之二 願 全

止坤坤之成所以不匱且大過初陰以陰居陽有滋
息生發之功願上陽以陽居陰有成始成終之實蓋
剛柔相摩資始資生原自一物所謂不二而不測者
也○帝出乎震成乎艮二卦始終萬物震者天之生
故曰天地養萬物上天地初地中五聖人養賢以及民
上聖下賢人與天地萬物以生以成始始終終何能
離飲食以為養卦象上止下動外實內虛象人口曰
願願領也口輔也輔象上九車象初九中四觀其所
養而得尺寸愛養之公觀其自養而得貴賤大小之
等口之於味養形實以養性吳叔美曰養口腹與養

性命無兩事彖曰貞所謂飲食之正者觀其所養是
統一卦全體言自求口寔口寔指是陽是指震艮二體各
自求同體之陽言陽屬心志是大體震之二陰自
求初震艮之二陰自求上艮陰求陽即小體從大體
也如勞力者食人勞心者食於人士之常祿民之恒
產吾本分之應得即是心志之所安從其大體為大
人是以性養者也若狗欲滅理甘嘔噉之簞豆受非
禮之萬鍾是養性命適以戕性命者也饑渴之害飲
食之正危微之介止爭毫髮切須要觀能觀乃能自
求中五大離為龜故稱觀自求者如人飲水冷暖自
雪園易義 卷之二 順 全

即有二陰以絨之是之謂慎上陽方入即有二陰以
杜之是之謂節中爻互坤為吝嗇上下二體各陽一
而陰二皆節慎意也實事可言震聲也是言有實物
可食艮成也是飲食專重二陽陽實有主故不過○
全體大離象龜中虛靈明艮止不食服氣空腹之象
也爾我初上兩陽相謂也上陽為卦主故我上而爾
初通上下二體為靈龜這一點靈光人人具足虛明
在是能養亦在是是爾我之所共所謂人人有貴於
已者也朶順者震反生朶垂下動貌舍却自有靈明
而順人膏梁所謂飲食之人則人賤之矣陽本貴故
雪園易義 卷之二 順 全

知即孟子於已取之之意震初艮上爻俱屬陽但震
體動下三爻俱凶艮體止上三爻俱吉震既屬動未
能自求故下三爻皆以求上而失上體止故能自求
龜性靜咽息不食人惟無欲而靜虛中能照則飲食
雖口體即欲即理即情即性既能自養而天下亦藉
之以皆養養賢以及萬民是養貴及賤養大及小也
自求同體之陽是不以小害大賤害貴者也養之正
直與天地萬物同其大故贊其時之大○言語者自
口之內動而出於外者也飲食者自口之外止而入
於內者也陽主開陰主閉陽主發陰主欲初陽方動

曰亦不足貴劉石間曰以知養生以已化物凡席之
間庭除之近而群危至故靈龜失而潛龍之德亡惟
潛無欲惟欲為不能潛○二本下體為類乃舍內而
向外便失其類艮上為山巔又曰於丘順者以上為
順至既向上巔而求之已拂自養之經矣求之不得
又向五正應以援上而求養艮牛山總之動而行於
外則凶也○三上應爻本正但上止三動援上為失
故雖正應亦凶飲食之道戒動動極則大悖故十年
勿用中互坤三上正應止曰拂順不曰顛二非應四
非比向上為顛頂故皆曰顛○求養於內莫如龜求

養於外莫如虎艮爲虎互離爲視觀視不同遠觀上
觀爲觀近視下視爲視虎常垂首志求養初專而不
他歷下二爻曰耽耽仰求於上多而不厭歷上二爻
曰逐逐求養祇以養下欲而不貪故无咎上艮爲篤
寔光輝乾爲施非四之施而皆上之施曰上施光二
四皆顛願二徇人而喪已四舍已而養人以耽逐之
心徇人則爲欲心以耽逐之心養賢則爲道心○五
居尊而藉上九之養爲拂養人之經然上有陽剛之
賢惟以互坤之順從上上之施何莫非五之施四之
養何莫非五之養故安艮之止爲吉○上九乃願之
雲圖易義 卷之二 順 兌

成泰交之治如泰之六五則五柔用二剛曰祉元吉
大有之六五則尚上九之賢曰自天祐其義同伊尹
不居成功周公公遜碩膚正以厲而吉者○經者常
也貞者正也常卽是正然不可爲典要同一拂經也
二拂自養之經動而向外則凶五拂養人之經靜而
從上則吉同一貞也三本正應往於外體則內五以
居尊資于同體則吉又同一顛願也二求養已且屬
外體則拂四以養人求于同體則吉蓋飲食之道自
養爲私養人爲公而自養以養人者靜止則正動求
則非以虛觀物以靜制動卽此是經卽此是貞

雲圖易義

卷之二 順

兌

三三大過

棟橈也屋脊木與為木自下而上四剛象木幹之直

而三四居中連亘取棟象棟有兩層上承梁下承副

梁故三四為棟上棟下字棟自下而上以蔽風雨取

諸大壯上二陰下四陽以下所亘者厚也今上柔所

寄輕下柔所附弱三在下當任者象撓人知大過是

陽盛之時不知此正陽極向衰之時凡物過盛必向衰與陰

消靡其下兌陰毀折其上日銷日鑠大厦將顛故曰

大過顛也棟折榱崩若不以陽剛為主以不枯不撓

大力砥柱其間則傾危世界誰與撐持然一任剛激

雪園易義 卷之二 大過 九

猛厲將天下國家之事一朝潰敗故曰剛過而中卦

四陽雖過二五居中三四亦中爻故且卦德又是與

悅雖是一段陽剛柱上柱下却是油然遜順詢然和

悅與而悅行行字最是以柔濟剛妙用無一毫強陽

之氣露於聲色而委蛇吟旋自有莫大挽回處蓋大

過之時為大不可輕易承任實不可不着力擔當惟

利往乃亨見不往不亨也與蠱卦往有事同義○陽

過盛向衰須以陰為精然陰陽相推陽消處便是陰

剛柔相濟剛欽處便是中凡陽氣只符向外向上便

一洩而無餘即生惟抑其強陽向內向下斯根深而

滋長即生與者陽之消也兌者剛之欽也與而悅行

正剛過而中處無兩層蘊畜愈沉厚者發揮愈光大

大過所以濟也蓋當大過之時必當有大過人之事

而所稱大過人之才又不以剛之過為大而以過而

不過者為大是為君子之時中○澤陰也乾陽也澤

本滋木反以滅木蓋陽極而衰陰得承之上變乾首

為頂沒於澤中曰大過陽盛向衰之時君子無朋故

豈陽盛時耶上下皆無與故曰獨曰遯五貞二之幹

日幹二波靡雖能使之沒堅直不能使之仆二得五

之貞雖湮沒而入於潛實浸灌而得其悅總是元陽

雪園易義 卷之二 大過 全

伏實於中故煞有定見定力獨非矜節遜不遜各此

正剛過而中為大過人之事也○人知柔之從剛而

不知剛之藉柔乾體健若不有坤柔在下陽生之氣

于何承受得起凡艸木之有根棟宇之藉土皆是底

墊處疑厚堅起處方得堅高三曰不撓乎下也初曰

柔在下也二下字凡寶玉珠貝必以絛軟襯下乃不

至折碎此亦柔斯下柔不為剛之撓折反助上之

隆起即此可見剛柔相摩乾坤相藉之義○卦體全

木象中四陽為木身下陰為根上陰為花近水多楊

凡物水中多毀惟楊可生乾為老陽二比下柔五比

上柔似枯其外而中尚有實曰枯楊陽氣通盛初在
二陽下柔根生芽曰梯凡木根深而陽積於下則漸
盛根微而花發于上則向衰大過之時適以相與五
向下初從末至本根芽潛滋與爲入爲長木已枯而
復芽爲生梯二向上六自根盡洩于末而爲花惟楊
生花者多朽兌爲毀爲附決故不久梯與華本指初
上乃言于二五者梯華非二五之陽不能發生又取
相過之義故象在初上而言之于二五也老夫女妻
老婦士夫舊以二得初上得五言大過之時而反取
密比于象未合或謂初與長女爲老嫗上兌少女爲

雪園易義

卷之二 大過

奎

女妻但長女幼時爲少少女長時爲老如屯二互坤
蒙三亦互坤初爻皆曰女蒙五互坤終則曰婦所謂
以卦盡之初終起義也初爲女妻五爲老夫五陽極
二爲士夫上爲老婦上陰極二五本相應今五不與
二應乃過二而取初曰老夫得其女妻二不與五應
乃過五而與上曰老婦得其士夫蓋大過之時皆過
其應爲過以相與○卦體三四居中象屋脊中正極
凡物上輕下重者分兩體言之則三上重爲燒四下
重爲隆合兩體言之則四下三剛爲重且上既輕上
剛得藉下柔以安三下一剛爲輕下柔復藉上剛以

起棟桷者太剛則折加重則愈傾中剛不可相重一
輔三則益撓故不可輔剛暴自任者不能四壓三則
陷者撓故有他則吝○以二體言之則與四月當春
夏生長之交雨澤滋潤楊多發生大戴禮五月楊梯
是也故下體有生梯象兌八月艸木黃落枯楊生華
旋歸葵謝故上體有不久象合全卦言之則合上下
體共一楊木下根株間爻曰本上枝葉向榮曰末自
初視上體雖屬兌毀然木胎於西已有生意在下故
生梯四月與木雖發生然金生在巳有摧折之氣楊
花歷亂有飄零象故生花而不可久爻象與節令俱

雪園易義

卷之二 大過

奎

切合○上六澤水瀾漫豈可徒涉但陽極向衰陰來
乘之上六雖知勢不可爲必欲濟乾于上爲首以
過往滅之柔弱之才處上窮之勢故凶然志在扶陽
其心可原無愧于義故凶而元咎咎實在陽曰不可
咎一與六對三與
二與五對

坎離總論

先天乾南坤北後天坎代坤之位離代乾之位乾坤居不用之地全以坎離爲用乾之雲行雨施全在坎乾之大明終始全在離坎者乾孕坤中離者乾透坤外俱兼天地之義故坎曰天險地險離曰麗天麗土在上經則首乾坤終坎離合上下經則首乾坤中坎離終既未濟所以完乾坤之全局也○坎得乾中則宜從乾于南離得坤中則宜從坤于北乃後天則離南坎北者何耶三男震艮不變惟坎變爲陰三女巽兌不變惟離變爲陽震巽艮兌互易之偏體故不變

雪園易義

卷之二 總論

坎離中體變易終不變也蓋陰陽各莫其位則乾上坤下如人之首上而腹下也陰陽互藏其根則離上坎下如人之心上而腎下也坎離爲陰陽之中故離爲晝而午中則陰生坎爲夜而子中則陽生如離爲夏而陰生于五月午中坎爲冬而陽生于十一月子中是也坎離爲乾坤之用然就坎離二卦言之則坎陰含陽爲體離陽含陰爲用邵子詩曰水體以器注火用以薪傳體在天地後用在天地先故舊註以坎屬誠離屬明誠要行明要藏坎曰流曰行卽純之不已誠之無息也離曰畜曰貞卽聰明之固曰章之開

也聖人誠明並至精誠愈透徹者光明愈歛寂坎離雖兩體用寔一原矣○有坎離之用方成得乾坤然不原乾坤之性亦不識坎離乾性健坎之曰行曰往只是這個健健便是於穆不已之運不健則不行有陷焉而已坤性順離之曰畜曰貞只是這個順天純順便不順便是行所無事之智不順則不畜有焚焉而已

雪園易義

卷之二 總論

奎

三三坎

八卦惟坎曰心中一陽外二陰分明心在身中之象
虞廷十六字箴愚謂俱于坎象見之坎中即天中一
陽陷在二陰性光一線希夷是微形氣千重險陷是
危於此剖析天人是精從此攝形還性是一剛中即
允執之中也人生於坎一點靈光在血肉包裹裡陰
險蒙蒙口沉日溺其入險者此剛然惟陽能動其出
險者亦此剛錢啓新曰四柔為險如金城鐵壁如重
關層壘剛中入險吳叔美曰如猛將陷陣錢又曰以
其為刺血見血學問故坎又為血卦大將陷入軍中

雪園易義

卷之二 坎

六

非萬分抖擻拚身舍命於千兵萬馬層城疊壘中血
戰一場安得出頭日子蓋陷之死地而後生非萬死
不能得一生也生人一落胞胎便入苦趣時刻在危
陷中過活曰坎竈曰徽纆曰叢棘如糾如纏千苦萬
刺故乾坤後即屯此象便有六層險陷聖賢戒慎
恐懼動心忍性正在此開屯劈頭曰剛柔始交而難
生蹇卦曰蹇難也坎是生人吃緊關頭正是聖賢先
難學問孟子曰生於憂患而程子曰若要熟也須從
這裏過熟者習也歷得坎險盡方透得離明徹故坎
卦獨加習坎曰習指上下兩坎言係開斯曰坎一

此習惟習乃為流水也井下入上流故也若止而不

流為涸澗斷澗而已然總根有孚來指剛中言惟孚
故維惟維故亨惟亨故尚今江淮河海皆有這點陽
氣在中故成活潑指孚是以相聯如肢節相通如血
脉此維也不舍晝夜放乎四海此亨也自上瀉下為
雨自下騰上為雲水以上出為功此行有尚也人心
這點元陽正是源頭活水因陷在形骸裡內險外險
重重疊疊把本來真寔心都埋沒了切須要習惟本
此有孚於千險萬險中惕勵修省萬分磨練自然到
處成孚精相貫脉脉相通直到上達天德故行有

雪園易義

卷之二 坎

七

尚○張子曰水臨萬仞之上欲下即下無復凝滯者
惟其信也人抱此寔心見得定信得過一任行去隨
他千難萬險何所回避所以心通自然直之無前舉
之無前為行有尚有尚可乘上也水流而不盈水性
趨下不盈溢崖岬也虞翻曰孚信謂三五行往來朝宗
於海不失其時水之消息與月相應月滿則虧亦不
盈溢之義水惟流故不盈坎得乾中爻流而不盈即
健行一脉人之學問只是有歇息故覺自滿時時健
行不息安得有滿時所謂學然後知不足也不失其
信即困卦不失其所亨但困指亨言此所謂經百折

而不問者是也謂孚指剛中故不失其信惟有此陽

故得亨通什孚義曰乃以剛中增一乃字見亨亦以

此中實也水性行便是出之路止而不行便是入之

路行者習也通四海亘晝夜雲行雨施皆其功也○

錢啓新曰人生觸處有萬險何必此地多風濤蓋因

天地間原來有險也人生無刻非險天險無形是天

理上一毫不可凌犯的地險有形是界限上一毫不

可踰越的人仰視重霄峻不可攀俯臨大地儼不可

越上上下下舉足動步俱在多凶多懼之地欲脫離

而不得蓋天險地險總由人心人自形生以後情坑

雪園易義 卷之二 坎 矣

欲整利鎖名韜此自心之險也觸目風波當身陷窞

此世路之險也由外險總王公設險固人心之危而制

之不特山川之限城郭溝洫之阻若千百之禮儀三

千之律令皆是王公設險以守其國君子設險以守

其心刻刻防危斯刻刻葆微此時用所以爲大○乾

坤陰陽之純不取重義但曰天行地勢先天乾坤坎

離四正卦屬上經震艮與兌四偏卦屬下經上經曰

天行地勢水洊至明兩作下經曰洊雷隨風兼山麗

澤卦義各別最可味火起而上曰作水趨而下曰至

坎爲習爲常乾爲德震爲行與爲教令坤爲事五心

位爲德下五震爲行二帶五之德而上行是自下坎

往土坎之象坎中五爲教主二習五教以所行措之

事此自上坎往下坎之象○坎欠土也鑿險而陷物

曰坎水之所行而非水也中乾畫天一之水坤畫兩

呬之土坑坎中小穴旁入者曰窞初居下卦之下柔

畫象兩呬其缺處象呬側小穴三在上坎之下故亦

言之不能上出反下入窞故凶象與初爻俱曰習坎

吳叔美曰得失皆從此習上分若逆流上去日進日

升便君子上達地位所云學習是也若從順流下去

日沉日溺便小人下達坑塹所云習遠是也○二陽

雪園易義 卷之二 坎 矣

本大以陷在二陰故曰小所云中光微一線外暗密

千林也即道心人日在吾獲陷奔中恬不知覺故不

知求若知有險便頃刻不敢即安求者二互震有汲

汲皇皇恐懼修省意欲出險而有所濟也凡坎之出

皆藉震力如屯之動蒙之亨渙之馬壯皆是朱子曰

雖在陷中畢竟陽會動陷他不得震爲大塗求此爲

出險之路得字與初上失道正相反縣震之塗爲得

失所由之路爲失雖得中未出陷故曰未出中○坎

坎即乾乾兩體相接之象來者從上流而下也震木

在艮山下象枕有安住義亦有枕揜意下水接上水

從此拚得上去便是通流坎者萬物之所歸也天下利濟全藉於水以其用得功勞多故曰勞乎坎坎水下接上有上出之勢但在下體卒與初同歸故終無功所以不用惟其往來屹屹用力上行故不著凶咎○四已入上體正合上下通流之處坎為酒食震為簋一樽之酒二簋之食二至五互大離燠艮土為缶貳副簋也樽簋為禮用缶為樂穿壁為牖以木為交窓牖所以見日通明之處於此一通則合上下皆通坎為約為納約納正孚信相維處四以簡儉之物納其所約結者因牖以通明終相得以出險故无咎二初五上皆雪園易義 卷之二 坎 一百

所氣象堯舜增不得分毫桀紂減不得分毫即雲行雨施之平無以加矣五雖平亦未透陷外曰未大○初失道從先墮落以處坎底也上失道到底陷溺以處坎極也初陷下不能上上陷極無所之繫之以三股之揪二股之索糾纏不得出冥之于叢棘芒刺不克安三歲之凶言其久而不能出也三爻无應故不得或曰坎為法律故上為刑獄離為甲冑戈兵故上稱出征徽纆拘罪人之索坎為多心中實象棘今棘寺用刑之官曰九棘偶陰象棘重坎象叢棘三者坎數困亦曰三歲不覲周官司圖罷民能改者三年而舍三歲雪園易義 卷之二 坎 一百

風此陽未透上故曰未大五似克實而未坎陽至上則爲艮之光明純陽則爲乾之大明渾身翻轉則爲離之文明二五陽在中故曰未出中中未大曰未耆還有透頂光明在上頭也乾一至離九爲先後天全局故六十四卦惟繼明稱大人上經乾始離終方完大明終始盡性至命斯其至矣

雪園易義

卷之二

三

三三離

古尋從尋日升於天從日升上之氣光焰明燭也尋俗作離乃山獸凶神從佳短尾鳥離獸在山見鳥噪則恐人見而覺之輒走短尾鳥見山離走則亦駭愕而飛各走各飛象相別去荀爽曰陰離于陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也托於木是其附麗也煙焰飛升炭灰降滯是其別離也離象最肖人心明體遇物生明未來無億逆心是附物過則熄已往無留滯心是離薪大火大薪小火小因物付物見在無安排心明本順德揚則露過則燥故切須養曰雪園易義 卷之二 三

畜牝牛吉乾坤相配坤者乾之牝馬以行健也坎離交媾離者坎之牝牛以養順也畜者養也土雖生於火然離陰卽坤陰爲子母牛火還於土將炎燥之氣消融都盡而馴之於至順順之至者明之至也○水生于天一本上者必潤下火生於地二本下者必炎上坎陽實遇虛則行離陰虛得實卽附皆互根之義故兩坎以上體三爻爲得正兩離以下體三爻爲得正此實象也故重坎至九五重離至六二皆以中正故耳坎性下至五而上故先言亨後言尚離性上惟二得正故先言貞後言亨○上正體離爲日伏坎爲月氣麗氣者于天下互體

其爲艸木伏震爲百穀形麗形者於土重明指上下
二體相繼言柔麗乎中正故亨不是以四陽爻爲正
明本正故所麗自無不正離取嚮明而治南面而聽
天下故至化言精蘊曰離火司化權能推陳致新化
成者卽久道化成之義重明句是指二五麗上下四
陽言柔麗中正句是指上體五柔麗下體二柔言五
中未正二爲坤德之純居下居內爲中順之至而五
柔亦下就二以潑自韜養養之愈深沉發之愈光大
故亨惟貞乃亨

觀緊接是以畜牝牛吉語氣自見也

○繼明者取明夏

雪園易義

卷之二

三

宜重光是也然只重明德上卽日新又新緝熙於光
明之義繼明從習來非繼明安得大明終始照四方
卽明明德于天下者○陰陽相雜爲文初交二二交
三初者交錯之始在下體之下爲履脚跟動處一差
則到底皆差如之何可以不敬人心明則整昏則亂
明體卽敬體也錯則過從足生敬則陽麗剛正陰麗
柔正故无咎或曰離南方爲禮履者禮也敬所由生
五行志曰失禮不明火災應之象曰辟咎者非敬不
能免咎危之之詞○坤六五稱黃裳離二卽坤二柔
順中正黃者土色非火色正北牛之畜而柔麗中正

若二臣位又有文明化成之象最得坤元之純曰吉
吉五中不若二之正中曰得中道

釋曰日行日中道亦曰黃道黃道中

道也二中正爲卦至

○初日出二日中三日晏在天

則晝而將夜爲日晏之象在人則老而將死有大耋
之象不明之人流浪生死不曰人壽幾何及時爲樂
則曰來日苦短顧影自憐綜震變震皆爲鼓缶八十
曰耄兌口曰歌曰嗟火聲無常有若歌若泣象鼓缶
而歌卽楊惲之歌曰人生行樂耳須富貴何時大耋
之嗟卽景公牛山之涕是也不與則二字相呼應最
盡暮年憂喜失常倚態象曰日晏之離何可久也言

雪園易義

卷之二

三

晝之必夜生之必死也曰何可久有驚悼痛惜意當
惕然思其可久者人長壽則曰長生久視至死則曰
眼光落地有一日之生則有一日之明命盡則息矣
若繼明大人則千古爲昭故曰箕子之貞明不可息
也鄭曰附薪之火無不焚灼及其竭時則爲灰燼而
空中之火一火傳萬火而不窮夫附薪之火卽形生
有盡之火也空中之火則神明不息之火也通知晝
夜者與天地日月合德合明何存何亡日晏雖不可
久而可久者自不朽也觀此可知生死之說○水潤
流而下火炎突而上下互爲風颺而愈熾曰焚如上

互兌澤爲毀水滅火曰死如四變爲艮終成焦炭曰
素如仲虎曰三枕二四又枕三故陷念深四突五三
又突四故焚愈熾無應無承迫五而上拒之以至於
盡曰無所容過明之上剛暴凌鑠爲衆所絕最肖此
象麗取相附初于二二于三五于四上相附者也惟
三之於四不得其附而至於窮故凶釋曰火燬也物
入火無不燬者無所容也章本清曰火宿于木而能
焚木明本于人而能害人愚謂木本生火四下互與
火生於木而木焚反以滅火其燭愈烈其禍愈酷小
有才之殺身秦暴政之滅世肖之○五尊位居陰不
雪園易義 卷之二 離 二六

正五能麗二之正所以獲吉上有正邦之功僅以補
過或曰父二也五其子也未卽位之初但曰公必傳
正位稱王王用出征以知五之后爲王矣愚謂未然
王者嚮明而治則離五宜稱王但離五卽坤五坤六
爻無君位五曰黃裳猶公之位也故言王又兼稱公
總之居尊位者各當憂民之憂故兼君相言之耳侯
程傳樂指在上之人當從之但五上相麗五因四逼
得上之助指王公相麗言如坎五四之相際亦得○
總六爻言之初惟明故知敬五惟明故知憂二明畜
於內故無明乃爲至明上明震于外故德明是爲德
雪園易義 卷之二 離 二七

正四又逼之故有危象明則知危故吉坎中有離故
白牖有通明象離中有坎故涕嗟有憂危象坎加憂
離目出涕兌口爲嗟一段痼疾民隱從坎中其實心
流出是先天下而憂之至情所謂君心光明燭偏照
逃亡屋是也○兵猶火也夏官掌之故上稱出征上
之出征五王用之也四焚棄之禍雖積三所成四其
首也易凡稱邦邑皆指三畫本體言折首折四也所
獲非三之醜類征者正也三本正故不及三陰陽相
配曰嘉思威兼濟亦稱嘉明遠則威震故折首明則
不濫加故獲匪其醜不爲玉石之俱焚上三爻皆不

咸三則日用不知爲流浪生死之人與草木同朽腐
者也四則自爲予智入吾彀陷穽之人是天地所不
容者也○鄭孩如曰金水內光其光不歇火日外光
光有時滅是以君子居晦以用明忌於太盡也三四
有明不若初上之无咎何也火之明者薪也三四明
在積薪之中多掩闕而湮鬱初上明在積薪之外故
宜揚而遠達坎體外暗內明初上皆陷曰失道外暗
之象三求通四納牖內明之象離體外明內暗初敬
上征外明之象三畏四突內暗之象且失麗之火火
與火相連則爲延燒重陰之水水與水相接則爲通

建皆實象實義○說卦乾為馬坤為牛然坤卦取象則曰牝馬龍與馬一種馬高八尺則曰龍駒非牝馬不能配乾馬而行也先天乾南為馬而後天離為牝牛離牛即坤牛乾伏坤也先天坤北為牛而後天坎為馬坎馬即乾馬坤伏乾也易取象最活互根之妙如此

雪園易義

卷之二 康

一百八

雪園易義卷之二終

雪園易義卷之三

三才學史文

後學王宜

嘉善李奇玉荆陽甫著

門人趙玄社

男 公柱 參訂

三三咸

上經首二老下經首二少天地不分不成兩儀男女不合不成生育乾坤天地定位以二老對咸山澤通氣以二少交故以所生之父母言為乾坤以初生之男女言則為咸咸少男少女可配天地自震動至艮成全體乾道自巽入至兌說全體坤

雪園易義

卷之三 咸

一

道則咸恒二艮上陽兌上陰咸卦兌艮之合乾坤第卦配天地三爻之終咸應於斯至矣山澤居乾坤之終又居乾坤之始故遯所自生則二老為始二少為終論其初生則二少為始二老又為終乾大生曰大明終始咸曰化生恒曰終則有始惟生生不息故終而復始始始終終亦無終無始故曰生生之謂易○咸以人身取象咸感也徧也速也山川空寂處一氣通徹故曰寂於山川人身艮鼻兌口山澤象也鼻口中二穴氣從此呼吸隨吸隨呼隨呼隨吸遍體皆然曰咸呼而旋吸吸而又呼無間可息曰恒即此以觀天地之氣

升降飛揚通徹萬緒傳致無端推移無漸百物生焉
非咸而何往過來續綿亘千古迎之无首衍之无竟
四時行焉非恒而何大象以虛受人山受澤澤亦受
山吳幼清曰上六之偶澤之虛也四五之實所受山
氣之蒸也初二之偶山之虛也九三之實所受澤水
之潤也愚謂虛受如囊缶然口其所入中其所受咸
象兌上艮下三三兌向上受天陽艮向下受地陰咸
恒二卦皆曰相與陰感陽陽感陰二氣相與安有止
歇是即咸即恒雷迅風烈一時並發孰分先後曰剛
柔皆應皆者咸也是即恒即咸山澤本有形而實却
雪園易義 卷之三 咸 二

情之最易流者故以男下女爲正悅歸於止即性其
情是即天地萬物之情○卦體有和平象澤卑而在
上山高而在下乾陽極而亢兌以悅之坤陰極則流
艮以止之山在地下則謙在澤下則虛情之中節曰
和陰陽適均曰平即謙之衷多益寡稱物平施也平
字即與乾之雲行雨施天下平及謙之稱物平施皆
一脉○大象程子曰心無私主則無感不通又曰無
主則虛然不有真主亦不能虛也實則虛虛則受咸
艮皆取身象咸體向前象拇頰舌是也艮體背後象
趾限鼻是也腓股輔則通前後言之寂然不動者艮
雪園易義 卷之三 咸 三

曰虛受是虛實一義雷風最變動却曰不易方是常
變一義一息无間即千古常然是速久一義○一陰
一陽之謂道易疏曰丘陵爲牡谿谷爲牝山澤亦具
男女象焉咸是否變乾本上坤本下今剛下而柔上
天氣下降地氣上騰網緼氣交而生物故天地感而
萬物化生即泰卦天地交而萬物通也但上經乾坤
交六子未交止曰天地交下經咸六子交之始交者
感與應而已下經之首乃人道婚姻正始所以繼先
天而衍生生于不窮者也元亨利貞上經首乾重元
性也下經首咸恒重貞情也男女婚姻情之最真亦

也寂則通感而遂通者咸也通仍寂寂常定而咸易
流故艮六爻无悔咎咸六爻有凶吝然咸爻皆不著
定吉凶之占以有心若爲之宰也人身從拇而上自
舌而下無不感者四心位拇腓股脰頰舌皆待四應
心正則形正心役則形役心之邪正無定主故諸爻
亦無定占○人身之動皆由於腓故凶腓雖凶居則
吉即不居順亦無害股隨腓動故曰亦不處股若不
執不隨亦可免吝此亦就形體之間較之四貞則吉
而悔亡憧憧則未光大與初之志在外上之膝口說
皆无吉凶定占一聽命于心而已咸之感全在止故

爻詞喜靜惡動下體艮止二主動曰凶三主隨曰吝
二若不動而居則吉但艱非終於不動者若順理而
行當動而動亦何所害寂然不動虛也感而遂通順
也居者靜固靜順者動亦靜也股不處而所執者下
隨於人故為吝如隨所當隨執所當執亦順也故象
不言吝○四在上下二體間正止悅之介體與不果
陽居陰悔也之外為往自三之內為來自五心最活
物安艮止之貞則吉隨兌悅之動則憧憧者童心
未定亦蒙昧不明之象人心擦則存舍則亡惟微惟
危无時无鄉或邪或正止爭一念轉移間不容髮貞
雲圖易義 卷之三 咸 四

時忽起一妄便憧憧憧憧時正念一提便貞吉曰未
感害未光大二未字最虛活曰未感害亦有隨感而
不害者物來順應何害之有曰未光大亦有往來而
自光大者如日月寒暑往來何有不光俞曰朋指初
六之私應熊曰四五俱陽為朋愚謂咸者偏也故不
特曰無思慮而曰天下何思何慮謂無感不通也四
之憧憧注則五從來則初從祇在比應之間隘亦甚
矣豈大公至正之感乎○脢在心之上口之下喉間
梅核也迎飲食以嚥將言則向上動此思慮所不着
者悔生於意无意則無悔但善思者无意而未始无

其主孟子曰先立乎其大者又曰失其本心脢却是
无主宰的本之則无抑志之末焉耳○寂不動感遂
通惺寂無二體也憧憧者浮於動非即寂之惺咸脢
者滯於空非即惺之寂皆非心之正○上兌為口舌
五為輔四為頰兌又為澤水上出曰滕傳播之義○
蘇子曰咸者以神交夫神者將遺其心而況於身乎
身忘而後神存愚謂心忘而后身忘心生身生心
皆非咸體也蘇又曰道之可名言者皆非其至而感
之可分別者皆其粗也是故在卦者咸之全也在爻
者咸之粗也故爻无全吉有凶吝即无悔亦志之末
雲圖易義 卷之三 咸 五

焉爾此象爻之別○氣之動而行者為風雷形之靜
而止者為山澤感不言風雷言山澤者山澤雖形而
氣則虛也宇宙古今一寂開通處只有這點虛故曰
感人心虛者神也化也故繫曰窮神知化德之盛也
○山上有澤咸山山下有澤損咸之象曰天地感而萬
物化生損之繫曰天地絪縕萬物化醇皆明山澤通
氣之義故咸曰一致損曰致一一則神兩則化此天
地所以生物不測也咸恒二字皆取一義咸從奇專
也即古則字則法式也謂心一
于理也恒者謂
立心如一也

三三恒

易字取日月之義一陰一陽之謂道日月乃息息變易萬古不易者故名爲易恒本不易之義然惟變易故不易故彖傳云日月得天四時變化云云風雷本是變動實萬古常然曰恒風雷氣也水火精也山澤形也一陰生爲風一陽生爲雷爲氣之始直貫於形之終九精必竭九形必散咸恒中互乾總是乾之一氣方圖從中自風雷起乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八震九四五居至水火山澤盈乾塞坤只是這點氣追乾終于已坤終於亥這點氣又復始了曰終則有始真是无物不

雪園易義

卷之三

六

有無時不然故曰恒○恒主專一恐其泥常則必亨通乃无咎亨卽利往通也變易也利貞貞者固也不易也又曰利貞久于其道道兼變易不易言日月得天三句正言惟變易乃不易也天行不息日月隨天運旋故能久照四時溫涼寒暑推轉不停故成歲功聖人久於其道有無窮變化在故能化成曰久于其道言非久于其久乃久于其道也○震巽皆木氣主生惟時行故時生曰終則有始恒正卦之終卽咸綜卦之始就本卦言則震陰終于上有巽陰以始之巽陽終于三有震陽以始之合咸恒兩卦言則坤陰終

于兌巽一陰以始之乾陽終於艮震一陽以始之就六十四卦言則剝之上陽終矣復之初陽則終而又始也夫之上陰終矣姤之初陰則終而又始也恒主久而中庸又曰悠也久也二氣密移捷于影響曰速然却有漸次故曰巽而動動乃不窮所謂天地之道浸也其悠處却是甚速的其速處又却甚久的如寒不遽寒熱不遽熱連山圖卽今之時令北坎陽水冬寒矣震東陽木接之漸暖至巽木東南愈暖而後至離陰之暑陰火接陰木也南離陰火夏暑兌西陰金接之漸涼至乾金西北愈涼而後至坎陽之寒陽水

雪園易義

卷之三

七

接陽金也故日月寒暑皆言相推卽二氣相與雷風相與而成無始无終之運者蘇東坡曰陽至於午未窮也而陰已生陰至于子未窮也而陽已生故寒暑之際人安之如待其窮而後變生物無類矣愚謂陰生不待午已生于巳陽生不待子已生于亥其悠也以此其久也亦以此○列子曰造化密移嚙覺之哉邵子曰自從識得環中趣閑氣胸中一點无曰覺曰識正見天地萬物之情者也惟虛能受亦惟虛能見虛故一一故通通故久通者咸也恒者久也子曰逝者如斯夫不舍晝夜水惟至虛故原泉流衍无處不

編亦無時不然咸恒中皆互乾中乾陽上下皆陰有坎象坎曰維心亨本體空空洞洞流通天地古今只緣思慮一起或二以二或參以三便千差萬別把虛通空窅先自壅塞了便塞乃天地間化生之根便斷却元會運世以來綿衍之脉易曰何思何慮即孟子云不學慮之知能達之天下者也思慮一空便百慮一致殊塗同歸與百物並生與四時並行東西海南北海有聖人此心此理同也是咸千百世前有聖人千百世後有聖人此心此理同也是恒是見天地萬物之情乃自見其情而已矣○易疏曰雷發有時風

雪園易義

卷之三 恒

人

起有日天地之信也故曰雷風恒○剛本宜上而居上柔本宜下而居下剛柔定分不易故可久此以上下二體言恒也雷得風而迅風得雷而烈交相與則互相鼓盪而不已此以卦象相與言恒也動而武躁動必不常惟從容漸漬動乃不窮即益動而翼日進无疆之義此以卦德言恒也情不相洽則其交不固今上下三爻無不相應交應則交相同結而可貞此以六爻之應言恒也○楊敬仲曰雷風天下之至動不可言恒然君子以爲未始或動也立者確然不搖之謂雖動之散之百千變易而震出巽入之性不移

也惟神無方故立不易方○恒卦初二四五俱不正六陰居上三陽在下亦不正卦常而爻變也故爻多不吉田有禽常也四田以失位而無禽至三得位矣巽極則躁雖正亦吝則不專以得位爲恒也二陽居陰非正以中得正故悔亡至五得中矣又以五尊位陰柔不能制義雖貞亦凶是又不專以得中爲恒也與入宜深也但由淺入深其深也久初即求深雖正亦凶是與不專以入爲恒也震出宜動也但在上宜靜震極過動本欲有功而反大无功是震又不專以動爲恒也至于三以陽居陽得正而反曰不恒其德

雪園易義

卷之三 恒

九

以與極而躁也五陰居陽本不正而乃曰恒其德以得中而正也天下惟中可恒故惟二剛中爲悔亡但五以陰居陽既失斷制之義又有從婦之凶亦不執正以爲中也象之利貞原變易之不易故皆以不執常爲貞諸爻皆泥于貞而失之故恒非久于其久乃久于其道也○七艮丙二兌丁屬火在南至夏書曰平秩南訛謂所當變二少壬化氣故曰化生四巽辛九震庚在西屬秋書曰平秩西成二長壬成氣故曰化成納甲本於河圖余有納甲圖以南二少化氣以丙二長屬成氣象義妙合

三三避

避主退避有覩面相背隱然遁去之義非必深入遠舉也避字从走从豚豕在人前每踴躍善逸去不疾亦不覺是避字之義天山似相連而天體迥峻相去遠絕是全卦象三與六應四與初應五與二應皆相與而避者是六爻義○避退主塞何以曰亨此時陽剛雖盛而二陰浸長用事於內陽氣漸銷漸鍊若一留戀蝨漸深不免身世交害惟見幾君子毅然便有决去之介不特全身遠禍而默然幹旋有否而能通妙用故曰避而亨轉一而字婉而醒矣小利貞陰

雲圖易義

卷之三 避

十

爲小地善承天用六永貞陰以從陽爲正也剝之蔑貞剝陽適以自剝避二陰浸長以陰居陰爲得其正固守於下而不進迺乎陽則全陽亦以自全君子小人原一體爲小人謀卽是爲君子謀也○大壯曰利貞避曰小利貞君子固利于正而正亦小人之利也故特言小以別之是顯以勵小人臨二陽曰剛浸而長避二陰止曰浸而長陽長可幸也陰長不忍言是陰以危君子避原屬止乃曰與時行陰方用事於內爲君子道消時節然避乃六月卦正陽氣長盛品物咸章之時五以陽剛中正居尊位于上二以柔順中正

善順承于下時有可爲君子決不當面蹉過我尚可馴伏小人小人亦順承乎我一刻展布卽一刻有裨世道若此時一見陰柔漸逞消息可畏便儼然以往斬然而去有鴻飛冥冥鳳翔千仞之致故舊註曰當其方應而先去不待其既應而始退也○上三爻乾行行中有止下三爻艮止止中有行時行時止真是可潛可飛可速可久知幾其神變化不測故贊其時義之大○避退也對進言如無進安得有退處功名富貴之場時時有出身之路避者正君子轉身法也故否之儉德辟難是時當退而退也豫之介不終日

雲圖易義

卷之三 避

十一

是方進而卽退者也其幾甚微其用甚大○朱子曰嚴者君子自守之常而小人自不能近乾爲善故不惡又爲君爲父爲嚴天體尊威迥絕曰嚴或曰以乾之包不見山之嶽爲不惡以乾之央不爲山所止爲嚴○艮爲喙黔尾卽蠱尾之尾或曰艮爲虎又爲喙黔獸馴則尾帖猛則尾奮凡前剛後柔其狠在尾尾動則傷人陽在前初從後尾逼之其害最毒卽蜂蠆之毒尾也乾金艮石相觸爲厲大畜初曰有厲曰不犯災災自外來也以初不犯四言此不往何災以初不通四得免災言此時二陰雖浸長然陽尚盛而在

上陰猶微而在下遽欲螫陽能免災乎初陰不正易
干犯四故戒勿往彖曰小利貞勸之也此曰勿用有
攸往戒之也說得利害迫切小人能不一醒○三剛
革象堅剛最能固物執之執五也用革用三也艮手
曰執二陰中坤順曰黃牛三乃二之革五心位爲志
陰柔不能繫剛二三四互與繩執三及四而固五之
志也小人不能遽結君子必求其同類相維使其志
膠而不能脫此正所謂小利貞者○二五相應曰執
之陰執陽也二三相比曰係陽繫陰也凡陽比陰必
受剝故四二曰我仇有疾兌四曰介疾陰爲小人凡
雲圖易義 卷之三 遯 主

純剛惟當下畜二陰畜但寬而養之係則比而昵之
言如以畜妾者畜之此善處小人之道也人情率於
私欲不能決絕小人只是一係吳因之曰工夫須于
剝不斷處剝絕盡看大壯非禮弗履真是斬剛截鐵
凡私意沾人甚于膠漆六二黃牛之革雖以九三之
剛艮止之堅一受係便憊而不克振甚矣私昵之糾
纏而不可脫也而卒不能廢五之正志則以三不正
而五中正故也○好遯藉以四與初相和好言然與
嘉遯何別四初非如二五之相應初毒尾之厲四豈
與之和好三四正天山分介處三陽之去四實先之
雲圖易義 卷之三 遯 主

難進易退本君子之心乾爲好彼見二陰浸長便喜
飄然長往夫三陽尚留尚未至否自四行遯上退一
陽下便進一陰消至三便成否矣遯于君子何損至
于否豈小人之利此與剝廬同義○凡陰陽相配曰
嘉偶二以中順之德執留以固志五剛中不磷不淄
更何嫌何疑而不與之相應故二曰固五曰正可以
決去而不留亦可相與而不免觀一正字真是不流
不倚即使終于不去覲面相與也就是遯了即大人
否亨不亂群之義以其得不惡之正曰貞以其免浸
長之凶則吉○乾爲盈陽比陰則悠遠陰則肥肥者

寬裕也非超然世外理亂不關之謂乾爲龍德可飛
可潛卽所謂進退綽有餘裕者坎爲疑乾上純陽曰
无所疑或曰不惟與四剛爲一體而有君子之吉亦
未常不與二柔爲一體而无疾厲之憂最是

三三大壯

二少主事則老陽退處故繼以天山之遯乾退于外
而艮用于內也二長主事則長陽愈進故繼以雷天
之大壯乾居于後而震往于前也後天東與東卦震
艮皆用事乾老陽退西北不用故曰乾居艮震外遯
艮合乾主于止也曰與時行止中有行大壯震合乾
主于動也曰利貞動中有靜大壯四陽爲二月卦歲
功莫盛于春此時艷陽美麗紅紫芬芳過此爛熳便
向凋零矣陰陽之氣至四而盛五則極六則盡矣雜
卦傳曰大壯則止也陰陽家從生至旺便向衰聖人
不以當盛爲可喜而以向衰爲可虞故遯言亨此不
言亨以其氣旣開通也彖但曰利貞爻惟二四以陽
居陰不極其壯曰貞吉其餘曰征凶曰羸角曰不詳
危懼之詞三致意焉卽康節怕處其盛之意○乾本
健行不曰健而曰剛以動蓋言健恐過于往剛則有
堅貞力量轟若雷霆鎮若山岳者剛之力也壯恐其
不正則曰利貞大者本無不正則曰大者正也釋利
貞以下竟不說壯卽大是壯卽正是大吳叔美曰氣
有壯理無壯故言大不言壯愚謂震動屬氣貞則氣
歸于理卽率性之情故言情不言氣孟子曰直養無

事圖易義

卷之三 大壯

七

害寒乎天地自反而縮萬人可往所謂即正即大也
○雷蚤發則暴遲發則鬱大壯二月驚蟄雷乃發聲
此動之正者也禮者天理之正知崇禮卑天秩有禮
下乾象足所踐曰履震爲足如雷行所過上震象然
不曰所履皆禮而必曰非曰弗者即夫子四勿之旨
雷破陰而出從地底奮出天上何等直捷迅決更無
些子留滯邵子所云寶鏡鑑形寧著髮鬢刀迎刃豈
容絲是謂自勝之強○初爲趾以陽居陽銳於前進
敵上故凶九二五中實皆言乎初陽與四陽原同德
相孚故曰有孚然相須以徐進則而能通若踰四
征五躁進相敵必以狠戾致蹶其孚已窮即豫初志
窮凶之義○大壯戒于用剛故二四皆以陽居陰爲
貞二以中得正故吉君子行止惟時初時未可爲而
爲二不爲而大有爲三不可爲而妄爲九四時可爲
而爲六龍時乘當行則行惟其時而已矣○大壯陽
盛之卦必待下乾三爻盡至四爻方可動信乎動之
必以其時而不極其壯者乃真壯也九恃壯凌人者
一到勢極反戈相攻則壯反爲人用故三陽本君子
之爻而應上陰曰小人用壯實過剛致之也小人一
用壯君子便受羅網故上巽三之角象綱○下乾三

事圖易義

卷之三 大壯

七

爻爲大與震木爲輶乾以震行車以輶動震爲大塗
輪輻強壯三陽並驅而前五兌之夬何往不利二四
陽居陰不言壯但言貞四壯大與之輶以不用壯故
壯也初三用壯故窮故罔○三四五兌羊象五不變
陰則四五上成羊象矣羊之狠在剛以中爻爲至今
五本剛乃變而爲柔故喪羊于變易之際陽壯用事
之時以柔處之則彼之剛壯自消故無以陰居陽之
悔易變易也與旅喪羊同羊狠物大壯五位本陽以
變陰而喪其狠牛順物旅六位本陰以變陽而喪其
順履五曰位正當惟位尊故傷於過決當乃有不當
雲圖易義
也此五曰位不當不極其壯爲无悔不當乃當也○
三四五正兌象五乃三陽之角震爲竹筴六爲藩三
恃剛逼陰上反羸其角羸爲大索拘累纏繞也上藩
羸三亦爲三所羸彼此纏繞欲進而不可欲退而不
能故彼此俱無所利總由于不詳不詳由于不艱責
在三矣詳不在于難處知難要在易處知難人當勢
順之時一味率易全不細檢每到敗蹶不救夫易逆
數也能于順處思逆便知衰倚于旺長易于消其難
其慎自有許多周密精密處詳者審幾之謂曰咎不
長震爲恐懼震无咎者存乎悔是壯時救病良藥震

極卦終有變象故咎不長○遯二陰浸長四陽在上
小人用事于內乃四曰小人否則不利全在小人蓋
四陽雖當遯然陽實庇陰能挽之使弗退則小人猶
受得虛之應不則下陽消盡便成否塞世界至于否
固不利君子之貞而小人之不利孰甚大壯四陽在
下二陰在上君子得勢于內乃三曰君子罔則不利
又全在君子蓋陽盛則陰自消惟不極其壯彼陰自
漸退若過于逼迫定遭反噬君子坐受網羅小人固
无攸利而君子之不利又孰甚大壯之三即遯之四
正君子小人分界處遯之四曰君子好遯小人否也
雪園易義 卷之三 大壯 六

天地之心乎情發于外則曰可見天地之心元也天
地之情貞也乾曰體仁震木亦主仁陽屬生陰順承
陽并陰都是生氣陽倡陰從天地間正氣總是一團
元氣故體仁君子其於小人雖有必去必遠之心終
不勝其憐憫維持之意化之如子弟護之如手足但
令其承順不逼其摧折有無窮化悔苦心曰艱有多
少周悉細心曰詳書曰欲並生哉與天地覆載一般
仁人惻隱之心是即天地正大之情而已

三三晉

人心之明原通乎晝夜之道而知晉晝也明夷夜也晝夜雖有顯晦此明終無滅息故曰明不可息晉爲出地之日由地日之震至于午位之離有日新又新之義明夷爲入地之日由日晏之離以至子夜之坎有嚮晦宴息之義昭晦似二而本明不二也晉曰順明夷曰晦不是到晉時方順明原自順的不是到明夷時纔晦明原是晦的九家易曰乾五動以離日自昭即自昭明德也離中陰即坤中陰坤爲順爲晦爲自反觀內昭即自昭昭不干外而于自即爲晦這明

雪園易義

卷之三

手

克得十分形氣便透出十分天明至陰翳掃淨舉形形色色肢節毫竅盡是天明炳微如日中天隨窮陰孔穴容光必照故曰麗乎大明正明明德於天下者大學曰皆自明中庸曰自成自道乾曰自強此曰自昭本體惺惺原足照臨四海只增却後來機智是以本明晦蝕故吳叔美曰用明非明順明爲明坤爲順爲自蓋乾大明中爻變爲離明離中陰即坤中陰坤之二曰不習无不利地道光也孟子曰所惡於智者爲其鑿也故者以利爲本利即順順即明晉二之順二之明也坤中晉五之明五之順也離中明夷之二曰順以

雪園易義

卷之三

手

畫日盡四海九州皆離光所遍照卽書云小民刑用
於天下越王顯也乾曰大明終始大有曰文明物相
雜曰文就離本象言順而麗乎大明以遍地皆明就
離所麗言晉卦乃從形透性從坤徹乾光明本體到
此真真實實完完全全方滿乾知大明分量○離爲
日君象坤爲土守土爲侯臣象坤爲民安日升地上
爲當天之畫日象明王照臨下土坤三柔順于下象
諸侯籍寵大君艮爲手爲接三陰日錫者錫貢之錫
下獻上也三接上交下也坤爲馬離午亦爲馬坤爲
衆故蕃庶離上坤下寫出一段明艮交乎光明顯庸

雪園易義

卷之三

三

景象盛矣哉○易疏曰離之在乾上下也則象之曰
火離之在坤上下也則象之曰明火者日之氣明者
日之光○初應四爲艮山所摧摧者退也折也三順極曰
衆允初猶未孚初不附四曰獨獨行正者是明見摧
之故正道難容故未孚信然始進戒躁當寬裕以俟
之又恐不知寬裕之道則泄泄廢職故象言未受命
以補之曰裕者所以滄士人蹤進之思曰未受命者
所以策臣子敬事之義○二臣位受命矣陰慘多愁
摧由人阻愁自己生四爲間于五前未能決去故愁
愁乃一段憂盛危明之想介大也武曰副也五主二副又卽

存乎介 二受五福居中以分授乎初三也象抄曰茲

者藉艸之名二坤順中正爲康侯藉合三爻以成順
亦藉合三爻以受福陰居尊曰王母以至順之臣遇
柔中之君交孚之至而稱之爲母云爾艮爲手○坤
土爲信信必積而後成初有摧二尚愁至三坤成與
衆陰同心相信決去四間乘震上行以順五故陰居
陽之悔亦亡坎爲志乘震足以上行○四互坎鼠象
居坤下據三柔之上則襟良而見以阻上近五明之
君則雜坎而隱以掩夜行晝伏首鼠兩端解二以陰
象狐晉四以陽居陰貪險象鼠以此大明之至猶知畏忌而不敢肆

雪園易義

卷之三

三

故不言凶咎但言固守則危蓋多凶之地矣○書曰
元首明哉與叢脞相對此言失得勿恤戒用明也若
計較于得失間錙銖不爽則爲察察之明將康侯醇
悶者未必不退臆鼠巧捷者或反以進豈大明之照
乎五爲離之正中離光既顯坎陰爲伏失得勿恤正
以虛中柔道治天下不用明之大智耳明良合而慶
流天下曰往有慶○明在上大過鋒穎觸人曰角離
上征下四之突晉上伐四之鼠坎爲維離上明能及
遠征者上伐下奉王命曰征曰正邦晉上應坤明不
及遠諸侯不討曰伐曰邑武曰晉角者日少斜而向

隅也窩孔拘耿之處被其輝射但日中則大明而過中則將盡故未光

雪園易義

卷之三

五

三三明夷

貞何以曰艱明則貞明隨時為顯晦當昏亂之世不能直行其正有多方顯晦婉轉曲全處故曰艱利艱貞文王所繫通全卦言彖傳曰箕子以之又另揭曰內文明外柔順屬之文王而箕子之明夷又屬之五爻似以全體指文王以五爻指箕子但二爻順以則又指文王則二得中之爻實兼全卦之象者也五得中之爻與二同故屬箕子當紂之無道文王侯西土乃天下國家之大難箕子一體同室之戚曰內難蒙字最妙蒙雜而著謂其不明則隱隱躍躍直謂之明

雪園易義 卷之三 明夷 五

又間間汝汝若明若昧之間把大艱難不知不覺順將過去不惟自全其身而默默維持所由全者甚大四五一體五密比于上曰內難為晉之臣易為明夷之臣難為微子之去即比干之死亦未甚難獨箕子為尤難去者去奴者奴賢良盡黜舉國殄瘁獨密邇君側如醉如痴委曲幹旋以冀萬一之挽回全不露一頭面跡似非常而于至正明體曾無纖毫回互五爻言箕子便是艱故但云利貞曰明不可息利者非一身之利而天下之利也○明夷夷者平也非傷義但治土者削平必除艸棘不免有傷故曰明夷誅也

誅亦昧義亦傷義夫人本體自明雖至下愚必無滅沒只有昏蔽如日月之掩蝕入地之明明皆未常息沒時便是傷也舊註以上爻是暗至下五爻皆其所傷上六入地之日光明盡掩曰不明晦五爻坤體未盡尚留一線之明未盡滅息五二柔中相應相應則相護箕子為紂受辱為奴文王囚于羑里明若為其所傷而一為西伯事殷一為父師維商存一日之明即存一日之商明非特明自不息真不可息者也二明即五明俱不可息者至於演易陳時明至今在千古寧有滅息時哉○上六為晦至自五而下皆受其

雪園易義

卷之三 明夷

主

夷者離為鳥飛象初其翼也為五坎所濡故垂不得上騰也受傷淺而見幾早故去之速五坎有飲食象至三五坎失兌故三日不食五震為有言二至爻曰至人此伯夷太公之流有言似文王憐其去而以善養慰藉之者二陰屬文王○三五震為足為左故夷于左股吳初清曰三爻在人身為股五震下畫為左九三六二之左股也二處離之中虛非受傷之處九三為離之外明傷者正掩蔽其外曰明夷離日自二坤體卦之名明夷震為馬陽居陽為壯易解曰似文正三明受傷也震為馬陽居陽為壯易解曰似文王居羑里而散宜生輩援之者六二中正為臣止敬

曰順以則詩云順帝之則是也又于三言首二言股文王以紂為元首而股肱事之極股實首之利也使文王無壯馬之救而先亡于羑里則商亡豈待須臾之后哉○離為兵震動有狩象由離適坤有南象四時之田在冬為狩五坎為冬之火田曰南狩五位晦暗三處明終三升上而獵于五據五陽元首之位曰得大首謂以明攻暗為得正如云誅紂應首者非但以服事殷甚非得已故不可疾貞易解曰二中順則故拯不可緩三待數窮理極故不可疾坎為志以濟世安民為大得志非以富天下為心也紂亡在微去箕奴之後

雪園易義

卷之三 明夷

主

四出門庭五明夷而復入于地故曰不可疾貞傳言志以釋之明聖人不先時也○坤為腹震為左上六夷下之明四正五中骨肉肺腑之親同心密比得五心腹中事倒艮為門闕卦體下為內上為外此以上為內難故自四而下亦為出微子當立箕子曰我舊云刺子比于既死知紂之必不可轉微子不得不去箕子微子去所謂自靖獻於先王者也紂昏不可居尊位故箕子當五處坤晦中故夷離中虛明故不忌正內難正志者○上六坤極為日沒地中之象曰不明晦初登于天日升暘谷晉象商初受命之象初登極之象

後入於地沒于虞淵明夷象也文王以順則興紂以
 失則亡君止仁臣止敬斯各當其則矣○卦象坤晦
 離明上六傷下五爻之明者也曰晦其明曰內文明
 而外柔順則聖人自夷其明者也夷人之明而已亦
 入于地自夷其明而明愈以不息信乎明明德于天
 下者所以自昭而不用明者乃明之至也○書曰予
 欲左右有民汝翼初陽正為賢人君之翼也書又曰
 元首明哉股肱良哉文王侯于西土以服事殷君之
 股肱也詩云公侯腹心微箕宗室至戚腹心大臣也
 紂君位為元首播棄黎老囚文美里賊虐諫輔剝喪
 雪園易義 卷之三 明夷 无
 元良囚奴正士四體既去元首能獨全乎所以為獨
 夫而大首竟為周所得也○比上六比之无首故無
 所終也比上陰逆乘陽無君也既无元首則四體不
 能獨保此以坤晦傷下之明失臣也四體既去則元
 首亦不能獨存君臣一體之義不大嚴切也哉○坤
 為自離為昭離在上大君照臨萬國之象坤為衆坤
 上離下是君子晦以臨民之象蒞臨也以南臨北以內臨外即地澤之象
 ○明德人人具足只洗心滌雪還其本明曰自昭若
 治人則宜沉含齟飲如察察用明珠非馭衆之道不
 特處明夷之時為然也蓋明原是晦的但治朝則照

臨百辟純用顯道亂世則黜光錙采惟默乃容明原
 自順的但世值光昭則順以出之直行其志時當黜
 勿則不免委曲行權艱難其貞非有大明之德孰妙
 乘時之用乎

雪園易義

卷之三 明夷

无

三三家人

家人與東南與離南共一方睽離南兌西隔坤為異處家人風火一氣木火順而相生睽火金異體逆而相克家人卦主二四皆正曰女貞睽卦主二五不正曰志不同行家人自初至五皆正長女中女合則為家居已嫁之姑媳中女少女合則為同居未嫁之姊妹志不同行非特姊妹為然凡娣姒妻婢皆是惟不家人相愛主剛克曰嚴曰威睽相惡主柔克曰小事吉二卦反對皆以離為主明於外者物自睽明於內者家自齊二卦所處之道即在互反之中家人主合

雪園易義

卷之三 家人

手

家人如橐籥之火型範以成鼓鑄之風自火出○齊乎與故曰齊家與為風故曰門風家風又曰闔門風化之本凡義皆起于易如此○離為明與為齊處家不可不明然止可內明不可外露故曰明內齊外內裏明明白白外邊整整齊齊家自無不正矣武曰父兄三弟初夫五類二各得其正故天下定胡曰上父初子五三夫二四婦五兄三弟熊曰居上陰四內陽五外長女出嫁從夫也離居下三陽上二陰下女在家從母也此以內外二體分夫家母家言男正位乎外四子五夫上父女正位乎內初女類三母此以一家分內外言與曰以一家嚴君言則三夫二婦此以天下大君言則五王四后家道尚親不取應取此理則○家人九五外而六二內男女之正位也長女

雪園易義

卷之三 家人

主

上而中女下長幼之有序也四陽強而二陰弱剛柔之得宜也卦爻自初至五皆貞而彖詞獨曰利女貞者家人之離多起於婦人今長女與順居上卦之下得其正中女離明居下卦之中而得其正曰女貞然正家之化必及于女而正家之本必始於身故彖傳緊接男正位乎外女正位乎內然正尤自尊者始故又推原于父母之嚴父嚴母慈母亦稱嚴君者母之不嚴每每姑息庇護子弟之不率內外之資亂恒必由之即父嚴有不及禁者故家政肅清非父母並嚴不可也或曰二陰居柔何以曰嚴二中也且正正者節

雪園易義

卷之三 家人

三

也嚴也五天二地曰天地之大義曰嚴君者家雖主
愛有朝廷之尊孔仲達所云男女正義均天地道齊
邦國是也○風從火裏出家之本在身專主內離而
言言揚火也木火相麗物大火大物小火小言必根
物而不浮也故有物火性主常大暑不增其熱大寒
不減其烈故有恒○開闢也門中有木限曰闢以木
距門也廣韻防也禦也法也習也初體離有先見之
明故能防閑於治家之始故雖陽居陽而亦亡其悔
教子初孩教婦初來初之志尚未變須及是時閑之
遲則悔無及矣坎水易流初剛橫於坎水之前有閑
象未入互坎未變象○遂進也安也擅專也成也饋
餉也進食於尊前曰饋或作歸二承五有進食于尊
之象坎互離中水火烹飪之交有飲食象詩云惟酒
食是議此外無專成也公侯家蘋蘩奉祭為不失職
大夫妻供祭祀為遵法度至於民之失德乾餼以愆
一家之內飲食之間尊卑長幼隆殺有等繁簡得宜
便覺安和整肅女貞執踰於此婦者坤道也二四兩
順字已盡女貞坤道無成一千從陽之德曰順婉承
善入與四同功曰巽○嗃嗃嗃疑有二象但陽居
陽剛過而暴又陽比二陰相昵而狎嗃嗃離火爆烈

雪園易義

卷之三 家人

三

之聲嗃嗃坎淫狎戲之象初子二娘一體相昵故嗃嗃嗃嗃者必
嗃嗃非有二病怒不中其節者喜亦不中其節者也
嚴峻之時似乎不堪尚有嚴憚猶存家法故雖悔厲
終吉趨吉一到情牽愛溺無所簡制便蕩然不成
家規矣故終吝吝自吉一時雖歡然易安而終必至
吝也○富家舊註曰恩義篤者家之肥此論理也德
必受福有實理必有實事今初開二順五假上孚未
有修齊如是而家不昌者如文王無意于富而有謂
丈夫主表帥婦人主蓋藏錢穀貨產男子所不屑陰
坤吝嗃嗃惟婦人司之此曰富者以陰比二陽諸陽實
雪園易義
皆畜陰中與為利近市三倍又火以木為家內火主
蒸發象富曰順在位者富雖司之四陰而凡所出入
悉順五尊位一毫不敢以自專也即无攸遂意有準
大吉者陽得陰助陰之順五乃陽大之吉也與小過
大吉同義○假格也感神曰奏假有不動聲色而潛
孚嚙化者與為風肖之蓋從初開二四之順至一家
皆為感化方成得家道曰有家不特夫愛二之內助
頗愛五之刑家自有一種恩愛浹洽在鐘鼓琴瑟之
外者二五交愛合父子兄弟而無不愛矣五尊位為
一家之嚴君曰王○四至上五中實有中孚象故曰

有孚家人主愛但相昵則相瀆嗃嗃非威嘒嘒非愛
 惟嚴惟節乃所以爲愛也與爲四月薰風溫和煦燠
 之妙風火具有烈性遜順之中順若儼如有威可畏
 而非真威也九居上是一家尊長爲齊家之本故曰
 反身之謂言威如者非以威加人之謂乃反諸其身
 言有物而行有恒之謂也以威反身故占○或曰卦
 稱王皆指文王家人爲文王之卦自太王配太姜以
 至武王四世女貞而文王爲獨盛故曰無憂者其唯
 文王乎勿恤即无憂之義孫開斯曰恤者姑息也家
 人最難姑者姑息之念豈知勿恤之愛乃爲
 愛以王季太任爲父母以文王太姒爲夫婦以文王
 雪園易義 卷之三 家人 五
 武周爲父子以武王周公爲兄弟家之正爲何如卦
 中曰正曰嚴曰威曰節文王肅肅雖樂不淫哀不
 傷是已關雎好仇藹然一室之中而不知不覺風行
 於南國汝墳江漢間正東南與所謂刑於寡妻至於
 兄弟以御於家邦也自火山之風風火一氣亦有風
 不必火者火不必
 風者火之風則自火出也與爲長養解愠阜財八風以南爲景祥
 之也文王在宮在廟爲一門和氣在天下則成周太
 和遍滿宇宙間矣○家人鳴合長中女睽華合中少
 女少女既與中女不相得則中女亦應與長女不相
 得也然與木與離火交則相生爲家人鳴兌金與離

火交則相克爲睽華木樂火而金畏火也造化之氣
 相克乃以相生故睽乃愈合如專之爲主孚之爲元
 夫合之爲睽宗親之爲
 是也華乃相息息者生也乃知畏之相成甚於所愛也○
 木以生火而火反以焚木火以克金而金必從火鍊
 造化之互根如此

雪園易義

卷之三 家人

五

三三三

睽从日火也从睽水也水火相克亦相濟火動而上
澤動而下總動便分愈分則愈遠且互卦離明在上
而坎揜之兌悅在下而離火又克之兩目反視皆睽
象也郝楚望曰睽窺也火高而澤深火明而水暗疑
而窺視故有兩目相視之象○天地間物各一極不
能合也物統一極不能分也一陰一陽之謂道錯主
對待為睽綜是流行為合譬之於木根幹枝條不一
却同一根譬之於水支流分派不一却同一源即睽
本合即合仍睽凡物有一必有對有同必有異有向
雪園易義 卷之三 睽

必有背此自然之理也若以人情論則睽為違背為
乖迕成人間之大戾矣睽對家人即一家父子兄弟
夫婦習情種種不同况國與天下剛柔燥濕萬別千
差而總出乾坤之大父母葉必歸根流必匯東若睽
者終不能合無為貴易矣高忠憲曰聖人於原本處
見其同不于睽垂處見其異无不可合異而同之也
○睽之間在四四无正應而介離兌兩主爻之間
為離主五上下欲相應而皆隔於四故兩目反視而為睽
互坎為疑疑者二也一疑不破百魔盡集至于一室
戈矛同體冰炭惟勘其合者何以睽便知其睽者所

以合坎疑則睽離明則合矣柔小用事則吉者蓋兩
睽之時若再用剛亢則愈不能相下惟柔小用事虛
心下氣和婉善入能使暴者必馴乖者必順此柔制
強之終到渾然孚合處如臣子不得於君父必弄其
道合睽皆小兌下離上二體皆陰而五主爻又離陰故
曰小事非謂不可大事也蓋陰陽不同氣睽也以陰
從陽則睽者合矣剛柔不同質睽也以柔克剛則睽
者合矣睽之得合祇是這箇離明以卦體言悅而麗
明兌合上也以卦變言柔進上行亦下合上也以相
應言以五應二剛通一卦而無不合也總之柔小主
雪園易義 卷之三 睽

事則吉天地以兩而化男女以配而生萬物雖殊並
育不害不睽安得合合在睽中機極言而贊之其用
事則甚小其功用則甚大○不曰火上澤下而曰上
火下澤若火向上澤向下則愈動愈遠永不相合惟
言其所處之位則上火可下下澤可上有相交之勢
焉水火原不相射如同一身也而耳目手足異同一
木也而枝幹花果異凡八音之克諧五味之相調皆
是以同重以字以同而異非異而異者也彖重睽示
異中之同象重同示同中之異○初陽為馬不應故
喪初陽得正乾陽為元夫四陽不正至間若着一我

善彼惡念頭橫一疑根豈肯與之相見勿逐者當交
近之時迫之則愈近惟物自喪若不知其喪彼雖惡
若不知其惡慍然與見此見不是泛然必有一段真
切心腸剖破嫌疑坦然心平氣和故一見便有冰消
霧釋處可免致睽之失故不曰以避禍而曰避咎袁
云此迫斯可見之見不然則非勿逐自復矣勿逐自
復如周公不辯流言而心自明子房不以口舌爭而
事自定其用事甚小德量則甚大○一里八十戶八
家共一巷二陽隔陰五陰隔陽紆回婉曲四塞其前
非震之大塗曰巷五親二爲宗二尊五爲至雖稍涉
雪園易義 卷之三 睽 三
紆回然非詭遇故未失道○離爲見坎爲疑三在坎
下上在坎上所見悉妄四坎爲車輪若五陰繫之而
不前五陰爲離牛若上陽掣之而不進其人指上艮
爲鼻四陰若割其鼻上陰爲血變陽若去其髮始終
皆柔故疑之深必久而後合曰无初有終曰遇剛○
四剛因兩陰相隔獨陽無徒爲孤剛亢在上亦曰孤
二與五三與上皆剛柔相合初獨以剛合剛陽爲實
故交孚陰柔易疑惟剛故能去疑而成合初四孚合
一卦而皆通故合睽之志得行○五虛中二尊五爲
至五親二爲宗三坎承下爲膚二以兌口嚙而入之

溪也五往之又何咎變乾曰有慶○三見坎與之與
上則見豕之負塗三見五牛之掣上則見鬼之一車
豕鬼狐寇皆坎象上坎滅離則先張以射我下坎入
兌則釋之而悅我坎爲寇盜水火合爲婚媾三兌本
澤交而成兩成既濟故吉○初四皆陽剛同德初陽
得正曰元夫四陽不正曰惡人邪正之別善惡之分
也元夫德量甚寬能虛懷下氣以相就故見乃无咎
惡人素行不孚必設誠戒慎始得合故交孚厲乃无
咎爻曰惡人曰其人曰遇主曰寇此始睽之象也曰
元夫曰宗曰婚媾此終合之象也爻中曰見曰遇者
雪園易義 卷之三 睽 三
當睽遭之時枘鑿不入一旦相投遭逢若出望外故
曰遇惡人之於元夫二臣之於五主又三上處睽遭
之極交合爲難故皆稱遇若見與見豕皆妄見也元
夫於惡人則邪正判然明目張胆灼知見之爲是避
之爲非故見直曰避咎○初與四邪正不同然陽剛
同德四陷於二陰之中如剛直之人左右兩旁日爲
譴問便咫尺千里初陽身親一見便雲霧忽開二五
下剛上柔故入之易三上下柔上剛故合之難九居
上過亢且離性暴烈曰曳曰掣有強狠象六居三不
正且兌性柔晦曰豕曰鬼有污昧象○郝楚望曰以

水就火則成味以金就火則成器睽之得合皆重以下合上言如初見惡人二之遇主皆下先求合也即三上最難交亦必三先合上而後上得遇雨至於遇雨成既濟是通一卦而无不合矣彖傳說之麗明柔進上行皆下合上而後五應二剛也蓋火性難以下行而澤氣時乎騰上尤火澤本性也○河圖二七火居南四九金居西洛書九火居南四金居西蓋二七之火合之即離九之火也火之克金原最相反乃治鑄之時只見一火融成之後又只見一金至睽乃至合也○睽之執兩端屋廬之得間周公之有不合皆重○睽易義 卷之三 睽

睽

睽

三三蹇 崔憬謂與離兌自東南而西與坤西南同類曰西南得朋震艮坎乾出東而北皆陽與坤非類曰東北喪朋朋指陰諸儒皆祖之虞翻曰指二陽為朋朋友講習是言得陽朋也諸解坤西南得朋東北喪朋與蹇解西南東北各為義愚謂蹇五大蹇朋來指五與三解朋至斯乎指四與二皆屬陽又朋義尤為互合乾陽西北坎艮震三陽男用事於東北陽先陰陰從陽是陰陽定分東北陽方坤陰伏順承不特不敢與乾夫為朋抑且不敢與三男為朋故喪朋即錢啓新曰尊之為至不敢朋也至西南方秋成之際陰盛陽生曰得朋即錢啓新曰夷之為朋不為母也三男皆坤索雷從地發生氣以暢坎險洪濤著岸即止艮山峻阻得土乃夷子必依母男依母而孕陰得陽而成此實象也坤坎先後天同居於非象俱為月滅乙消艮東非晦冥若不轉到西南便窮而無之故曰不利東非其道窮至朔晨黑魄轉西南方屬坎陽全孕陰中月三日山庚震為復一陽生八日見丁兌為臨二陽生即虞翻所指二陽也坤與兌離與三女同方為類但陰不得陽必無以行蹇朋來解朋至皆資陽濟也

蹇五得艮朋解四得坎朋得震朋然後坤與巽之類
行得坎朋然後坤與離之類行得艮朋然後坤與兌
之類行其得也乃所以行也坤東北喪朋乃至西南
終有生物之慶其喪也乃所以慶也二乃字正呼應
以歲功言之陽生必到坤陰始有結果成就先儒曰
坤在西南陰功之成則自申而溢於亥戌之地八月
秋成至十月乃足十月乾亥之月為陽月陽全孕于
中至十月中氣小雪陽已生一分到冬至三十日成
一晝為復故陰成之功至此而極陽生之氣即至此
而生陰非陽不生亦非陽不成造化兩頭是陽所謂

雪園易義

卷之三

星

陽包陰陽兼陰是已月自消艮滅癸後朔朝魄轉西
南即十月剝陽全伏陰也指蹇象由朔魄至出震見
庚即十一月復一陽生也是解象以方位論則月出
震見庚于西南為
得朋以歲功言則十月十然則坤曰東北喪朋蹇曰
一月陰極陽生為得朋不利東北是母從子也陰從陽也坤曰西南得朋蹇
解曰利西南是子從母也陽成陰也虞翻指納甲為
終則復始以生萬物即其義故坤曰以大終以陽大
而終也坤二曰無成而代有終陰代陽終也合坤蹇
解而論則得朋類行坤之利也蹇解利西南震坎艮
之利也三男生於坤成于坤坤之功以三男始以三

男終坤終承乾三男合成乾總完一大明終始故曰
為物不二則生物不測○後天圖艮東北坤西南由
艮反坎是逆境土水相克曰蹇蓋險既在前往則益
陷故東北不利由坎至震是順境水木相生曰解故
有利无不利睽上本坎二四互坎重險足不能行如跛足然
為睽蹇上本坎二四互坎重險足不能行如跛足然
故為蹇○人生於坎便落在艱險場中只是不知險
便不能止險不止險便不能往險一遇艱難就畏縮
不前所以終身陷在坑塹中不得出頭惟拚生并命
于艱難中徹骨徹髓猛做一場到得力時雖千難萬

雪園易義

卷之三

星

難至此却都無事蹇難也坎本是難乃往得中又即
是這箇坎言往於坤而得中是艱難處即平易處矣
故孫聞斯曰極平須以險為關此是聖賢先難學問
且先難不是竟往必認個大中至正至當恰好處不
先時而入陷不後時而喪功故五曰以中節德行恒
易以知險簡以知阻正從險阻中知易簡也不利東
北病在止故道窮乃見險而止又謂之智何也人陽
剛不旺遇患難遂不覺顛倒脚頭便立不住安望其
往見險者見得到便站得定即邵子云請看風急天
寒夜誰是當門定脚人也於此站得定便赴得捷正

邦有功許大力量煞在於此卦重二剛利見大人者
三率羣陰利見之也三五俱剛正故曰當位貞吉○
山本峻阻而山上又有水險陷艱涉如跛者之不能
行曰蹇君子與其進而犯難不若退而修德凡人情
向前危險不能直行其志必翻轉入身來如行有不
得反求諸已失諸正鵠則反諸其身橫逆之來則三
自反也思不出位艮背反身象常德行所以習坎修
德象○初非濟蹇之時柔無濟蹇之才必待二臣得
三剛四連相須以濟五待則有不輕於進見險而止
之智故光明而譽待者須時上進非退避而怯也○

雪園易義

卷之三

雷

二五正應故二爲王臣五處坎中二在五坎在君則
以天下之蹇爲蹇曰大蹇王臣則上蹇下蹇併責於
躬曰蹇蹇二難中正才柔未可以爲必待四連三與
三往五審幾俟時以大有爲非爲謀身之故而退避
也艮爲待時而進卒有功故無尤○三來反反而向
內以比二也惟三有陽剛之才可以濟蹇與五非比
非應惟反而就二應上可以往五以二本忠貞之臣
得三相比同心協濟正其中心之所甚喜故曰內喜
之也○四以一陰介於上下二體兩剛之間卦之成
蹇者在此其能聯合上下之交以濟蹇者亦在此惟

來而連在下之三三連二以合於五共戮力以濟時
艱則合上下之蹇無弗通矣陽爲實陰爲虛象四曰
上三陰四濟五之實皆居陽得正故彖曰當位貞吉正二五同
功也○九五陽剛中正實在坎險中所謂遭大投艱
於朕身者曰大蹇三剛同德爲朋上六來碩應三六
四來連比三三反合二二臣應五則諸爻皆相聯屬
隨三而來也中節者前此尚見險有待至此則上下
同心合力乘時有爲不先不後恰當機宜曰中節○
六本才柔惟應九三之實蹇極而通故獨曰吉利見
雪園易義

卷之三

聖

本指三以六應三比五故隨三而利見也應三曰內
比五曰貴○諸爻往來二字須活看彖傳曰往得中
曰往有功只有暫止而不驟必無竟退而不往往蹇
者從蹇中進步于此苦心歷鍊固衝動忍轉來自自
通法所謂通法者只求陽剛與濟而已蓋當艱難危
險之際必須剛明之賢力堅可以砥柱才大足以救
危屯五非初陽何以亨屯蹇五非三陽何以濟蹇蹇
朋來指五與三餘亦皆指艮艮爲石則爲碩宏大而
也艮陽剛則曰實艮背曰反艮光輝曰舉五陽曰大
人蓋惟陽剛同德而後諸陰相隨共濟蹇朋來三來

五諸陰亦從而來解朋至四合二而陰亦順陽而至
仰所謂往陽倡陰陰從陽剛柔合濟上下協心尚何
得衆也
蹇之弗濟哉○自下至上曰往爻言往蹇非坎也坎
本險乃在坤中又是平易之地象言西南之利坤坎
也日險在前則不宜往而宜來然五得中有功正邦
則又不宜來而宜往象義之活如此

雪園易義

卷之三

聖

三三解

坎非震東中長二男在東北為生物之始然冬藏春
生必到西南坤母方始有成熟結果故利西南艮東
坎為通坎震離夾艮在中艮五十二月為冬冬水
生春木為順從此而興而坤木火土順生血至坤地
成熱故有坎雨震雷生育始盛至西南坤萬物成就
利無不利坎雨震雷生育始盛至西南坤萬物成就
膏霖遍地民悅無疆故往得衆坤為衆也來復指坎
二陽九陽轉下曰復若無所往則坎陽伏下為發生
之本其來復固吉也風吉指復四陽雷主迅故風速
也若有所往必速乃吉有坎雨之濡潤必須專雷之
奮迅斯攸往之利也往來不窮謂之通故解无不利
雪園易義 卷之三 聖
觀春時雨水驚蟄雷雨並作萬物生機始暢是實象
實義○東非坎震至生育必至西南坤位陰功得成
者以得陽朋故耳震朋來指坎與艮如陰極之時十
月中陽氣初萌歲功始足也故解本東北而曰利西
南坤曰西南得朋蹇解俱利西南象義最合○挽其
前轍之謂反來反即剝卦剛反之反山形中阻上水
不通有艱澁象還其故我之謂復即復卦來復之復
雷氣上升下水得達有疏通象坎艮震俱陽之一氣
坎坤一家故震即剝
象解即○解者解脫也解散也隆冬沍寒水凝雪積
復象一遇陽春解凍有渙然開解之象又如窮陰鬱塞烟

濛濛迷一值霖雨大沛有豁然清霽之象人心一點
陽明暗在坎險中不啻陷羅網震陽一動天光透
現若罪人出囚獄而脫桎梏赦過有罪順天行也然這點陰私
在當身則自心之險一私不淨即為屯鬱在世道則
為小人之險一奸不剔即成否閉故不特曰險以動
又曰動而免乎險不到險之淨盡不稱解也蹇是陰
極剝時曰實曰碩亟于求陽之助也解是陽生復時
曰狐曰寇曰隼亟於去陰之盡也如堯舜之世洪水
未平則惟求五臣之助時雍既被亟圖四凶之去是
也○雷雨之解得力全在作字從群陰中陡力迸出

雪園易義

卷之三

聖

陰翳全消陽生透暢故贊其時之大草木之苞生氣
一到堅質俱開故甲拆○二四失位在坎獄中震雷
之威悉沛為坎雨之澤故赦即青災有惟輕震下
坎上雨尚為雲屯象震上坎下雲下為雨解象○初
爻承蹇難初平之時只宜安靜以守故許其无咎剛
柔相接為際泰之天地際以三四之交言之坎之剛
柔際以四五之交言之解象陰陽交而成雨今初陰
二陽三陰四陽五陰密比而和故為際象關全體非
特初爻而已○解春候也春蒐解害故象田田獵者振動
驟之事故多二地位之上為田卦九四陰惟五君位
取象于震

不與陰為群共三皆狐也坎為狐三至上互坎亦稱
狐亦猶三之指為寇有坎故也依附為姆奸婦為狐
驚悍為隼上陰自二觀之其害尚伏解難之世多壞
于小人然柔而不斷故貴剛過則太激故貴中剛直
為矢二中為黃有不激不隨之妙用得中道者以中
得正故貞吉坎中實為矢旅五陰曰一矢亡得雄而
亡其矢也解二曰得黃矢得狐并得矢也解者緩也
不取急逐解散之而已獲者操縱由我不必決去之
為快隼在上惡極射則決去之矣○舊註以負為擔
荷訂詁曰古有負販而取卿相者豈辱人賤行哉三

雪園易義

卷之三

聖

上承四以陰柔附之而竊其所有體坎為盜負之象
也所謂上慢也坎為輿下乘九二而據其所乘之車
所謂下暴也寇指上六與三敵應見三以負而乘處
非其據竊人者盜亦伐之貞固守此蓋亦甚矣九陰
在陽中為畜為資三下體之上近外體曰慢藏三宜
負而反乘二之坎輪於四曰慢于三曰暴坎為寇互
離又為戎曰誰咎者只有自咎更尤人不得○據者
初陰依附之象即震足下三陰之密比者四資二朋
以解天下之難必解脫密附之私人始相信而不疑
也以陽居陰恐其有係故以未當位戒之○坎為維

中實爲乎二陰繫陽曰維三在震足下密比易暱故四必解而拇絕小人之附乃可以信君子五藉四陽之助陰繫陽亦有維象必解其維去君子之黨乃可以信小人解非必盡去之謂于維係時能解脫者乃真解脫也如否包承而群不亂如泰彙征而朋自亡是已○四爲公以其近君而帥下也坎爲矢離爲墉在上曰高墉四公用二三之器待時而發也據上惡極曰解悖易解曰當解之終人情緩散隼于高墉有脫條離鞬之象上下失勢有孤栖无侶之象故射獲之○後天坎人生之始卽歲功之始乾戰後十一月陰冬沍寒正艱難時節至艮十二月尚有寒水之難過此一關便到震春從此與已離午直至西南坤方成熟是實象實義易逆數也坎爲天陽從地底發出爲逆艮轉坎亦逆局造化有此一逆方生物不測人生有此一逆便德進無疆解自坎至震爲順曰來復亦逆也皆從逆而得順者也往得衆者指上五二陰陽倡陰從卽所謂與類行也夙者夙昔之風蓋往蹇時歷過險關卽有有功正邦之吉解從坎至震由與而離往來來无所不利陽反下皆稱復故无所往而來復固吉卽由此而往亦猶是昔者蹇時有功

雪園易義

卷之三 解

壬

正邦之吉也往來不窮謂之通只有利更无不利

雪園易義

卷之三 解

壬

三三損

上經首乾坤泰否居中乾坤之合泰交否不交下經首咸恒損益居中咸恒之變損不交而益交損泰變益否變連坎離十八變則此為第四變只指震巽艮兌四變則此第三變襟卦翻泰否于下經翻損益於上經以損益為盛衰之始也上經自乾坤而下奇偶各三十而當損益損極則益交而成泰益極則損不交而成否損益乃泰否所自來泰過盛用減法損曰德之修所以防否否過衰用增法益曰德之裕所以致泰則損益又泰否所由轉震春與夏兌秋艮冬秋

雪園易義 卷之三 五十一

冬屬陰為消為損春夏屬陽為長為益風雷氣也山澤形也有形必敝山岳有時而傾河海有肯而竭故主損風雷鼓動只有生長何曾虧損分毫故主益損下益上為損澤漏山而山寨澤皆損也然濡澤時多鑿山時少故山澤皆主損而澤尤主損損上益下為益雷振風而風助雷皆益也然雷有時收聲風无時不散故風雷皆主益而風尤主益皆實象實義○損有餘補不足各視其所盈虛上體自上而下則四在上之下者為盈初以陰居下為虛益四初變下體自下而上則三在下之上者為盈上以陰居陰為虛損

三上變損三益上上艮陽損四益初下震陽陽變陰

為損陰變陽皆益損處皆陰益處皆陽陽饒而陰乏也損男莫若女而男能止之是損之權在男也損泰益女莫若男而男能動之益之權亦在男也損泰變泰上以陰居陰為虛益否變否初以陰居陽不為虛益四初相易本不損而又益之是增益之義也○上艮陽居陰不足且止一陽則以下益上上仍損下震居陽有餘且上有二陽則以上益下上仍益○春生夏長若一任發散造化窮于不繼惟金風涼露堅冰沍寒學飲凍固乃可以為來春發生之用是非損不成益也震二月與四月以生以茂即至秋飲冬藏亦總是這點元氣運行以至成熟結果是損乃為益益無時而非益也損曰有時曰與時偕行益曰無疆曰與時偕行此先儒損兼言益益不言損之義盈則損虛則益是損益對待之數損極必益益極必損是損益流行之運益培其下實損披其上浮是損益所受之地損不常損有時而損益則不損無時非益是損益自然之時不消不長即消是長損非真損益乃真益是損益一致之機自損者必益自益者必損是損益必致之理○潘雪松曰損下益上者上亦損損上益下者上并益是損益皆以下為基艸木之根牆

雪園易義 卷之三 五十二

屋之基人之氣血皆然凡稱損益盈虛皆以下言也
山下有澤上非不實也上實而下虛故為損風雷益
風非不散也外散而內盈故為益又曰山吸澤之氣
亦損下也風動雷之威亦益下也愚曰澤惟受山之
吸故其液乃通澤氣騰上即是風曰其道上行風惟
助雷之威故其施愈普風氣下濟即是澤曰自上下
下四象一氣損益一機也○損卦三本剛而成柔上
本柔而成剛損兌澤之深益艮山之高皆損下益上
之義○陸象山曰今人病痛只是添故謙卦曰哀多
孔子曰克己人只是自家見得有餘故無進路若真
雪園易義 卷之三 損 五十四
有克治工夫貶損愈向下則升進日向上不至至極
不止艮者止之極也彖詞損下只加一而字甚有力
二陽為孚損而果自若無若虛一段真實心發出是
天下第一善事曰元吉初陽為元愈損愈進可以貞
之永久曰可貞 二居中不又何之而不利曰利有攸
往益之利往利涉皆從此來○下之益上必有微損
如祭享用裸獻貢賦用正供然和地凡何什一凡何
所損甚寡所益甚多二簋應有時言二簋固薄用之
亦應有時非常用也如一勺之水河江之水損有損
之數風則安有限量二月水始盈八月水始涸損有

損之時風則安有窮期兩言有時曰與時偕行總言
損之時少益之甘多也○損用兌三之悅益用巽四
之入下經屬陰損益二卦與兌二女成震艮二男之
事也兌巽皆以柔益剛之卦悅以悅乎二剛入以入
乎二剛是損剛乃以益剛也震艮皆以剛損柔之卦
震動以動二柔艮止以止二柔是損柔乃以益柔也
此正剛柔相摩陰陽交濟之義即損即益于此愈明
下體損剛上體益柔損益盈虛一自然恰當之理時
所宜然故曰與時偕行○二簋 享禮八簋為盛四指
為中二簋為薄
初二兩陽震為簋艮為宮闕上為宗廟之爻言損從
雪園易義 卷之三 損 五十五
泰來三固損之以益上矣而此二簋將何所用可以
享上也損剛益柔則指三上相益言損益盈虛則槩
指損益之時言謂二簋甚薄然用之亦應有時以卦
畫推之損剛益柔亦自有時以天下損益之理推之
凡損剛益柔皆與時偕行也損兼言益故與益柔並
言實與益之與時偕行同義○澤之洶湧為忿浸蕩
為欲忿慾生於悅慾望得於止錢啓新云忿慾如澤
之搖撼乎山慾望如山之底定乎澤易疏曰山下有
澤則氣洩而受傷矣有損義焉然澤氣下行亦有以
流惡而疏穢矣故君子法之以懲忿窒慾○二三五

上或以陽居陰或以陰居陽皆得其平惟初以陽居陽為盈四以陰居陰為虛故初曰酌損酌者隨器淺深稍多則溢言損不可過也即二簋用享意吳觀華曰人所以不能損只為認得益不在已若曉得損已益人就是自益都是自己身上事自不容緩今損初以益四補彼之不足即以泄我之有餘故曰已事有餘得泄則其氣自平是益人固益損已亦益也故曰合志○下三爻皆以益上為志二剛居柔非有餘五乘居剛非不足二但率在中之志五已受无方之益初與四猶言合志此併不必言合但中以為志而已

雪園易義

卷之三

五

○損三損一人益四利遷國皆指泰否初變時言諸爻皆以既變成卦時言三陽並進三獨損之為陰以兩而分一也一人獨行乃得上交為應以一而成兩也泰三陰三陽皆應曰上下交而志同但上經乾坤交六子不交自泰三上一易便成少男少女下得其主上得其友兌為友人之生育全在二少細細者氣交構精者形交中庸曰為物不二惟二故言不二一則神兩則化即兩即一故曰致一所謂為物不二則其生物不測者也一陰一陽之謂道陰陽兩也三人行損一人者損為兩也一人行得友者得為兩也益無

獨不對故一必有二二偶零一故三則為疑凡物二日群群故生疑○四受初之益乃以損初有餘之疾使過往者有喜也亦字承初之詞○初酌損二上弗損皆以相應之爻言初自損而即損已之疾是損乃益也二毫弗損五已受無方之益三損一人以得友三陰居陽上陽居陰適得其平損一人而反得臣得友是二五三上弗損而大益者也五不必求益而益自歸之曰或以不損為益其益無方也君子以虛受人有不受則有遠無不受則又何遠之有彖傳曰損益有時時即中也卦本損下二在下不受損以中也

雪園易義

卷之三

五

五為損主不損下亦以中也五不言弗損者二陰虛故無可損損則不及五陽實實自得所益益而不過二毫無所損而五已受益五雖受益而非關二之應故曰或益損卦損三益上既受三之益而以之益五故象曰自上祐上自乾往為天爻即大有自天祐之也大有之天祐指益陽自外來二因初受益非由正應故亦曰或曰自外來○上為一卦主爻故象之吉占爻俱備之象猶曰可貞此陽剛在上直曰貞吉二臣位三兌為友上助五得二臣以輔曰得臣良為門闕三畫之陰中虛

無礙上體通下體爲一絕無內外之岐卽無疆無方也象曰大得志與益五大得志同

雪園易義

卷之三

王太

三三益

益利有攸往卽承損之利有攸往損乃秋冬之卦一
番收斂自有許大進益自艮成後滋生長茂何所不
利總由一損來坤爲無疆震爲喜咲以貴下賤大得
民故說無疆乾爲大明互離明天道下濟而光明曰
大光中正謂五而二應之乾爲有慶三失正動成坎
體渙與得水曰利涉曰動而與聖賢日新工夫造化
施生功用一語括盡能與時偕行无疆无方全在於
此利涉大川言木者三渙中孚坎兌有川象此无川
象乾卦曰仁以行之仁乃一元生氣流行故曰能行
雪園易義 卷之三 王太
於天下者爲仁震天根五行之木與月宿八卦之木
皆屬木至仁方圖從中起起於此也來來往往三十
六宮皆春正水道之行无疆无方之益也木主氣此
論其理曰水道虞曰神農氏斷木爲耜揉木爲耒蓋
取諸益又以象論矣○春夏之間雷迅風烈氣化若
改換一番乃能生長故乾道曰變化人不變革必不
能成就造化風雷一鼓品物皆新人生遷改一番形
神頓別此換骨神丹真大利益處風入也出而在上
雷出也入而在下故象遷改乾爲善四遷如風之速
坤爲惡初改如雷之猛則遷則改象重二剛字一陰

一陽之始生勇莫神於初幾也○轟雷一振萬戶全開天施地生從此振發故解曰雷雨作大作者體震象也厚事者厚重之事坤爲事爲厚初居最下上無爲下之爲皆其爲上無事下之事皆上事元吉者謂大有振作極勞盡瘁功皆歸上而我不有也斯爲盡善乃得无咎耳五曰勿問絕無計較功利之心初不厚事毫無專遂居功之意無上無下合爲一體真益之無方者也○益亦曰或安有方所安有窮盡益之雖自外至而順受實自虛中故不克遠居陰處下故戒永貞應五用二以享帝即書籲俊尊上帝也帝者

雪園易義

卷之三

六

出震齊巽主生物爲益之宗格君即以格天人助即是天助何益如之○凶者雷藏地烈象地穿交陷其中霜雪雷霆無非至教三應上正風摧雷擊之衝動恐增益有大受益處以其原有一段良心因激而動益雖在外而所以受益者乃其固有之也三本陽轉不正以爲正一逆激之力耳○自初至五合震與有中孚象兩體以二五爲中一卦以三四爲中熊曰如中行獨復之中震大塗有行象權在四近五爲公震爲圭善鳴有告象三之孚以孚二告下之求益于上也四之孚以孚五從上益以下爲志也三告四而四

公從之初依四而從之遷國或曰初依二四依三益五至益下四以五之志爲志也自五至初有一體相孚之誼如損上至二曰得臣無家同肯商之遷亳遷爲民之事殷周之遷豐○五心位曰心曰德中實爲孚施于下爲惠根諸心曰德上之益下只要一段真實心腸便有無窮惠澤曰勿問即晉五失得勿恤意若稍着計較心便是驢虞小補惟有孚惠真心不問臣之施惠何事不問民之受惠何許是正不費之惠天地施生不言美利无疆之慶也益之分量至此暢滿無憾曰大得志損益十朋皆言無方之益損二之益五如大

雪園易義

卷之三

六

人正已物正而上之人四門自闢四目自明四聰自達者也益五之益二如王者垂拱無爲而殺不怨利不庸民遷善而不知爲之者也○益曰无疆无方則宜有加無已層累于上而無不益矣乃上莫益之或擊之何哉滿招損謙受益天之道也三凶事在外曰固有受益乃在內上勿恒在心而擊之乃在外三陽位居陰有日損之念上陰位居陽有自盈之志是以損益分焉即孔子曰自損者益自益者缺也唐疑卷曰弗損則吉莫益則凶見下可不損上不可不損也下以賦稅益上其時甚暫若上之益下如天施地生

安有停歇故勿恒則凶恒从立心如一日故曰立心
益下必從乎惠心出也

雪園易義

卷之三

李

三三六

夫决也即决九州决諸東流西流之决開導也判斷
也蒙引曰决水者惟其所决而流今一陰據上卦之
極下陽性上行上陰性下注陽氣爲陰所阻有遏抑
否塞象故吳叔美曰只有開導法無决去之義但既
經開導勢自他往不期去而去非斬絕使不留也惟
乘勢來排導之使達彼各自有所歸不能爲我阻反
可爲我用溝洫盡成活水逆流都是安濶條條達達
總成一大通之路莫道夫一陰在上五陽勢盛决之
不難其悅上如狐之媚權下如隼之擊竊弄大阿乘
雪園易義 卷之三 李
高而呼大張聲燭全膏云高舉在上曰揚維播在前
曰揚總象其足高氣揚縱肆凌越之狀兌爲悅有志
故象曰柔乘五剛也且孚五信於上號三引其下兌爲
爲孚兌若不與陽應比亦不謂難惟倚五援三九爲
可懼蓋成其勢在三五故終决之亦惟三五口含天
憲大樹聲援諸陽不勝戒懼乾惕稱厲其危乃光者
吳因之曰人之精神從戰兢出則透露而不可遏非
十分惕厲不能透出光明也陽不爲兌掩便光即戎
即莫夜有戎之戎即者急治之也告自邑舊註曰自
治其私然乾伏坤爲邑告自邑不惟專以責己機事

尚密須於自邑中默相詰戒不露機鋒乃不以洩敗耳上止一陰五陽攻之不患无力但徒恃陽剛只肯上其那肯退步不知小人聲焰已極機智最險徒事剛武不勝反受其毒是所尚乃其所窮也剛長乃終者五陽勢盛則陰自消終到純乾前二乃字是慎重之詞恐剛之不勝也乃終乃字欣慰之詞幸剛之必長也○需卦乾坎皆陽故有待而需夫卦氣畜于上勢必注下且乾陽兌陰故相交成夬且雲方上於天未成澤也澤止水在上蓄則必洩夬乃因勢而利導之非逆距而強排之也乾上進甚健兌下行亦悅如雲圖易義

卷之三 夫 李西

高屋建瓴水非夬其所不欲故曰夬而和又詞中無排擊之象陽進陰退自然代謝甚相得也豈忿戾激烈之爲夬乎○乾以美利利天下而不言所利乾爲德爲施君子澤遍天下而我不尸若自以爲德而居之能免忌乎施祿如澤之必下於天居德如天之不居乎澤或曰德布於下則爲施澤壅於上則爲居言宜施而不宜居也○初在下爲趾以陽居陽恃剛躁進夬初比大壯多一陽故趾又曰前初健體上行欲急進於所應之四陽由九五以夬上六益新進喜事不勝嫉邪之心急於一夬以爲快其志本以夬去小

人非咎也然使夬而不勝適以貽害國家故告以往不勝爲咎蓋欲其必得勝筭而後往也不勝者非君子慮勝而後動勝在往不能必勝而往能无咎乎象傳正釋往不勝爲咎意自昔京房欲去恭顯劉黃欲去宦官終不能勝而反受其毒皆不勝而往之咎也○上號三二近三而惕號乾曰惕兌西爲莫乾夷爲夜二伏離爲戎不急於卽而嚴爲備有乾之惕終兌之悅無坎之憂故勿恤以乾中應兌中曰得中道○夬分二體下體初趾三頤上體四臀上號乾爲首面頤爲頤剛暴之色見於面目也舊註以三五純陽雲圖易義

卷之三 夫 李西

皆稱夬夬爲夬之甚果不知一任剛暴此夬之淺者也惟至健乃能至和故不特一夬便止曲盡夬道必夬而後已曰夬夬機權密運妙在獨行三與上兌相應似濡澤而致愠實決陰而成悅故終无咎三五皆曰行行則不爲陰塞有開通之勢爲夬復四陰處陰中獨復以應陽夬三陽處陽中獨行以應陰皆違衆自立曰獨澤上乎天降而成雨露象雨澤與上應而非其本心曰遇本無濡染故曰若濡曰有凶者未必凶而有凶道也人或徇迹而未諒其心故有愠爻有两義以其剛居剛過於激則曰壯頤有凶以其剛正卒

能決所應之陰則曰无咎○庸者陰柔之物睽噬嗑皆指陰四居三剛之上無陰故無庸諸陽皆欲決陰四當乾陽上進止則不安居柔而五剛在前行亦不克進如臀之無肉而且前且却者然上體兌爲羊四居人位羊在前而人在後牽之之象蓋當其前而與之爭則羊與人抗惟縱之使前欲逸則繩束在手欲止則鞭策在手雖曰順之而實以制之此駕馭小人之法也上居五前四在其後讓之使前而進遲以決悔可亡也四變之需成坎耳爲聰今四陽實而塞其中故位不當而聞言不信○覓陰物之柔脫者五陽

雲圖易義

卷之三

六十六

象高原曰陸寬非過時不採亦非一板遽盡俟於陸地則陰反得藉陽以生也既不使之滋長又能與以生機不激不隨卽此是中行之道故无咎以其密比陰柔未能斬絕私根兌陰掩陽曰未光○上與三應號之而求援故二因之而惕至上則諸陽并力決一陰上已窮於無可號矣无號似可以免凶然陰一刻不盡則一日未必不長故曰有凶言雖未必凶而終不可使之長也可見君子防小人自有無窮之深慮至窮上卽生下又非過慮矣

三三三

一陰一陽之謂道一陰決乎上則必反乎下夫之必妬者天也但愛陽而喜其來不得不惡陰而幸其去快其去則曰夫而驚其來則曰妬妬者不欲遇而不可逃之名陽至生陰至成妬卦之時乾成於巽轉舍於離生氣蕃衍萬物光華以及象言則陽盛陰微陽上陰下二正五中明艮慶遇天下正是極好的光景惟極好時節却甚有不好的消息天下柔必與剛對女必與男配一陰之女如不娶置之何所如之何勿用只是但可遇不可娶遇者以天娶者以人妬女后

雲圖易義

卷之三

六十七

也婚媾也邂逅也夫婦之正只有男下女無女下男若柔爲主而剛娶之是動於欲爲柔所用日銷日剝把這點元陽不消盡不已豈不大可畏勿用取女者非是終於不娶只是不與之長惟剛常爲主柔常爲婢則女既守順順之常而男長操制義之柄斯陰陽合德而乾坤定位矣○陰陽二氣原是平分自妬而遷而否而觀陰氣欽固正以養陽何以復之一陽則爭其來妬之一陰若駭其遇蓋就人事論則人欲一萌天理滅絕理終身難葆欲一日易肆天下事衆君子襄之未必成一小人撓之卽立敗卽一草一木百

培養未見其長一挫折即見其消四月中爲小滿陰
已生一分陰初萌最微便說個滿即壯之義此時金
生於巳已成摧剝之氣至姤五月中成一晝陰外陽
彌盛內陰愈生履霜堅冰凜栗凋殘全釀於此姤之
時便有姤之義本義曰幾微之際聖人所謹惟陰易
長勿令之長人情容易與之長故不可與之長其是
退欲于方萌制盛於未衰人事挽回造化於此最爲
吃緊知幾甚神端倪甚渺關要甚鉅故贊其時義之
大衆之女壯陰微而防其盛也傳之時義陽盛而謹
其微也○張芸叟曰易極深而研幾當潛而勿用之

雪園易義

卷之三 姤

六十八

時必知有亢當履霜之肯必知有戰惕本大復曰復
小微之也陰最微姤曰女壯危之也○顧涇陽曰陽
生於子而始于亥亥之爲言孩也有向長之意焉陰
生於午而始於巳巳之爲言止也有向消之意焉聖
人于一字之間示扶抑之義如此○觀爲地上之風
有行遍歷姤爲太虛之風自上而下與爲命乾爲施
陰靈運轉風一嘘蕩便豁然得見天日君遠萬里小
民安得相遇惟誥令一申自朝廷及藩國自邦國及
郊原雖遐邇與深皆曉然得見人主之心遇之象也
宣陽氣而微陰霜亦謹履霜之義○以木止物曰柅

舊註柅爲絡絲之器以金爲之乾爲金初遇五陽无
所適應故繫於二初陰繫陽陰從陽爲正故貞吉往
上則消陽故見凶坎爲豕與象半坎無肉有骨稚瘠
之象雖孚信於二而爲進退爲不果動搖象故瞿
瞿或作彳一步一往跳躍之象也陰雖向長猶幸
柔性善牽尚可繫之而止可以免攸往之凶故象曰
柔道牽也○夬上一陰五陽俱向上姤下一陰五陽
皆趨下剛柔相求之情如此五月一陰生爲姤實陽
實陰也初四雖正應初賓四豈陽之利乎姤爲遇但
取近比遇斯爲得不及正應故二得包而有之上乾

雪園易義

卷之三 姤

六十九

又五乾有天包之量曰包即泰包陽之決陰多病於
激曰包則不比之使近亦不激之使无所容其何咎
焉二先遇初而包魚已有主則四反爲賓故不及之
以利害論我不能包則爲人攘故爻曰不利賓陽當
制陰不制必爲陰所消以義理論則象曰義不及賓
○巽爲股三居上臀也二陽非陰故无膚人坐則臀
在下故因言於初行則臀在中故夬姤言于三四姤
三即夬四故其象同三以陽居陽其性剛豈甘心與
陰遇者然初陰同體巽爲不果坐則陰在下爲不安
欲下初制之又未央惟惕惕危厲庶无大咎或曰大

指陽以未牽陽大可以免咎愚謂雖無比陰之失亦無制陰之功无大咎而不無小疵也初曰柔道牽此曰行未牽者陰性喜牽惟牽尚為剛所繫故不言凶咎陽性惡牽未牽則不為陰所消故以未牽為无大咎○初有四之正應而為二所得故二之包中有魚而四無之初清曰四失正應猶男之遠近雖遇使然失其親君之失其民也亦二中而四不正有以致之耳上失道而民離之故不曰民遠而曰遠民初欲往上二早為包其不長而消陽亦四之幸也據正應而與之爭則初必乘機而起凶之道也乍隱而將發曰見伏下而興上曰起○

雪園易義 卷之三 卦 七

初為瓜與為木為杞二與五為正應二已包初五與二為正應杞生於下九五在上以所應之杞包之初陰二陽相麗曰章九五以天包之量自上舍之曰舍章從天降下曰有隕自天言密密包舍而不忍棄置正以陽畜陰不忍誘為氣運務欲以人事力為挽回制之使不為害養之反為我用以承天之命云爾味志不舍命一語真有愛之戀之萬不忍放舍之意真所謂欲並生哉天包度量也夫疾惡太嚴者謂小人必損之始快不知以乾天之量視之則初柔民也民吾胞也天地間有陽必有陰則初柔實天之命也觀

四之起凶則知小人非惟不當去亦且不可遠觀五之自天則知小人非惟不當絕亦且不忍舍且曰民遠而曰遠民不曰命不舍而曰不舍命專責在人事上則不善處小人者君子豈能辭其咎哉○乾為首剛亢在上曰角以其无相遇之美曰吝以其絕物無所之曰窮以其無取女之失曰无咎○剝上碩果反為不遠之復夫上无號反為羸豕之孚君子無故而去有時乎姤無非報復毒螫之意君子小人所存之不同固如此○否初曰貞吉亨姤初曰貞吉從根上撥轉姤又取象曰魚曰瓜最有意味最可警省魚瀾瓜潰皆始自內而外初不覺也○姤得坤初爻復得乾初爻故謹復之道當如初九之潛以待其益密姤之幾當如初六之履霜以慎其始

雪園易義 卷之三 卦 七

三三萃

夫姤萃升乾坤於此結局此後更不說乾坤萃者臨之反也升者觀之反也臨二陽向長然卦象純陰滿局陰消之氣曰消不久觀二陽向衰然陽剛得位滿局皆陽生之氣曰觀我生此互根之妙也臨二陽在下萃兩剛聚于上則臨前而萃後觀兩陽在上升兩陽猶在下則又升後而觀前如澤自上决下為夬風自下生上為姤上經由剝而復自陰消至陽長下經由夬而姤復自陽長至陰消下經皆以兌始而上下與終一陰未有窮也即未濟居末之意故曰生生之

雪園易義

卷之三

七

謂易升後觀前升陽在上也萃此觀下一位○澤者天陽本在上即乾一兌二然實地之真血脈渙散無統到地上方有歸宿是萃者從上瀝下之象也風者地氣本在下如方圖與從中起是也然實天之真摩盪潛沒無踪至天上方得疏泄是升者自下騰上之義也澤之說與之齊總是地道廣生之氣陰陽只是聚散升降而已散者合而聚降者上而升皆處卦之盛者故曰用大牲曰南征吉○萃古作榮从草从米米古卒字草生每歲一生為始一萎為一米則其根在也有根則有生生則又萎自生至萎有終畢之義故从卒凡

物相聚曰萃兌歸坤萬流皆聚於地曰萃萃聚也渙

散也祭正所以萃其渙者故萃渙皆言假廟萃者四其精神

之聚而致之渙則因人心之散而收之訂其精神與木在艮

闕上廟象五為王上為宗廟上又兌陰爻隱伏象廟

五以陽承之王假廟象川澤流散無所不之總瀝於

地上千流萬派總是一個水人自始祖以來繩繩蟄

蟄子孫百億反到始祖原來是一個人假者奏假無

言感通在聲臭之表非致不能格致者極也一也一

則何所不通五剛中居悅履順肅肅離離合萬國之

懷心以祭先世之祖考幽明上下總結聚於一本大

雪園易義

卷之三

七

入指五王也彖曰利見大人亨而又曰利貞者以有四陽疑於分權故從正則利彖傳止釋曰聚以正也則指專一從五為正坤為牛與木下尅坤土殺牛之象故用大牲利有攸往天下往之謂王則利往者王也然一於從王又利見者之利也或曰假廟享親也用大牲享帝也坤為順與為命當人心大順之時用大牲利攸往總順其時之所當然曰順天命蘇君禹曰忠孝皆根天性帝天之命至於民心尊尊親親皆人心之不容已者用大牲以假廟事親如事天也見大人而利往事君如事天也人心所在即天命所在

雪園易義

卷之三

七十四

故曰順王者人之聚孝者德之聚中者天地人之聚中即未發之中大本也順即已發之和達道也我與天地萬物總此一本特我不能聚故我自我天地自天地萬物自萬物渙散而不相屬我既挈其同源則中和而天地位萬物育一以貫之矣一人之情即天地萬物之情故其情可見○水當行於地中今聚在地上不曰澤在地上而曰澤上於地為水方盛之象水盛有潰決奔突之憂故戒不虞水聚則決人聚則亂必有以防之虞翻曰陽在四為修坤為器離為甲冑兵戎四至上五坎弓矢繩艮石謂穀甲冑銀弓矢

雪園易義

卷之三

七十五

論其禮簡人臣事君當如事神若其未孚雖大牲弗與上下苟乎雖薄禮亦罔弗格也重乃字是戒二之詞惟二得中能引初三萃五不以四陽之得時兩陰之疑二而稍有變易也○三不中正無致萃之德且正應無人故無攸利兌口故嗟三上敵應故三三居下為巽陰四居上為巽陽以陰巽同體之陽因四萃五故无咎因互體曰上巽但非應而往小有羞吝耳吳幼清曰若但安于陰小而不上往求陽則吝矣○四必大吉而後无咎以有位不當之詞耳四原臣位然初握二引三萃又非四无由以萃大吉者只是衆陰相合毫无比昵之意而一意帥衆以從五是為大吉而可補不當位之咎矣或曰大吉大字指五與家人之四小過之象同五四雖皆陽五以陽居陽處尊位為大四率諸陰從王四之吉以陽大而得吉也四之吉何莫非五之吉又何逼上之咎乎○五揭有位正以尊主位而別於四也然有四分其萃或亂或嗟未必盡孚非元永貞則有位無德未必免悔兌陰掩陽皆曰未光比獨陽為顯故元永貞屬之象萃偶陽曰未光故元永貞屬之五○卦義以萃五為正初三不應不比上又居卦外故反兌悅曰齋咨涕洟涕洟自

漢自日出
差克口象

居五之上其能安乎未敢晏然於上者
必欲下同於五耳○五為剛悅之中二為坤順之應
下三爻合之以利見五五剛中在上穆然居所允天
下人心之所聚是謂聚以正從中乃正也中者天命
人心之極至乃天下結聚之大本聚極則通故利往
惟當人心大順之時故用必大牲不到无往不利說
不得順天命吳曰天地萬物原通于一故聚之而其
情可見

雪園易義

卷之三

主六

三三升

吳叔美曰夫婦剝復之盡變也萃升无妄大畜之盡
變也中局末局首四卦旁對愚謂上經中局之首首
局之終也乾坤老陽老陰後至剝復而震艮少陽生
焉无妄大畜復以乾坤終之陽終陽也下經末局之
首中局之終也坎離中陽中陰後至夫婦而兌巽少
陰生焉萃升復反到乾坤陰終陰也升後乾坤不復
現困井後以六子終焉水火之既未濟又以終乾坤
之事矣○天山遯地風升二卦有先後天之義先天
乾在南艮西北後天乾退居西北不用之地艮居東

雪園易義

卷之三

主七

北陽生始事故遯卦乾居艮外取老父退遯之義
內卦主用事外卦主不用事南北為
正而南為用事東用事西北不用事先天坤在北
西南後天坤退居西南不用之地巽居東南陰成始
事故升卦坤居巽外取長女升進之義○上經无妄
卦與下經升卦尤是旁對天地生物之功陽生之氣
自北而東由乾亥天門起而至於震東之辰至巳則
陰生矣陰成之氣自南而西由巽巳地戶起而至於
兌西之戌至亥則陽又生矣
元亨為陽
元亨為陽
利貞為陰今升自巽巳始至坤亥終
利貞為陰今升自巽巳始至坤亥終
利貞之成適完元亨之始故彖曰元亨○升進而上

也說文曰日上也詩云如日之升是已與爲木一陰在下爲根二陽爲幹從根達幹由幹達枝有自小而大由卑而高之象卽象所云積小而高大也蘇子瞻曰與柔非能破堅達強者幸遇坤土故能升也○二陽卽乾二之大人九居五飛龍之位聖作物覩有德施曰利見九居二見龍之位上虛中下賢曰用見用見者變動而有爲也虞翻曰坤邑無君二當升五但下之升至四而極五天位不可升也升專至九二由九三而上進三同德相孚不疑不忌而偕二以升者耳升象與四月爲夏坤十月爲冬互震兌爲春秋四

卷之三

七

時象正曰以時升○坤爲資生與爲東南生氣故倒升爲觀亦曰觀我生以與木遇坤土與下順上剛中相應升是其時坤陰內虛陽氣入之坤陰得二剛之氣油然順適漸進漸達日高日大不用一毫增益之力不極於最上不止升處全在一生故曰地中生木升卽所謂生惡可已者時時是生則肯肯是升也二剛具陽生之德自當由下而升上與五君明良相得何用憂恤九以下升上者下卦體下與上順剛中而應二剛中爲主而五下應之也凡卦爻在下體爲內爲非在上體爲外爲南與坤中有離天地遇品物章

故南征吉坎爲志震爲行曰志行○地中生木惟生故升其伏于至下而愈滲愈微及極於至上而彌高彌大者皆此生意爲條達也今夫木生於地下自尺寸漸爲尋丈極於參天升之象也與爲入爲高爲風起於潛未而騰于九坤爲積爲順物之高大者必以其積也必以順木生於地中積之不已其高大至於千霄蔽日有不見其益而直至於上者順故也卽下學上達之義○九升之道高遠以爲實爲基不實不能升故初九二孚惟至實乃能虛不虛不能升故三虛四亨不循序不能升故五曰升階

雲圖易義

卷之三

七

非不息則升亦有時而已故上曰冥升不息皆升之實象實義○蘇子曰升者巽也所以爲與者初也初信於二與上二陽合志同升由二及三大指二陽二升至爲大人初九二二與三合志進五初陰之允乃陽大之所以吉也○九二之孚與萃同而稍異萃取上下相孚合散爲一之義升取臣忠格君自下達上之義二得君有升進之喜五得臣福及天下曰慶○坤爲邑陰爲虛二五成孚允及於初故无所疑升三處並升之時與九二同剛敵體易生疑忌乃曰升虛邑者升三卽萃之四萃有二陽四合下而萃五與三乃

過與之爻虛已之極故不疑二之升彼我相通絕無
疑二如入無人之境然曰升虛邑○三前猶是平地
到四自卑升高登山之象與升坤上據二成艮與爲
岐艮爲山王謂文王或曰四在上下兩岐之間五之
所由得通者故曰用亨岐山之業始於太王成於文
王隨之固結太王之始也升之順事文王之終也隨
上體兌西美里視岐山爲西山升四亦在互兌之上
爲岐山故曰西周鄭曰木生地中日長而上猶聖人
在諸侯之中明德日益高大也周之王業興於文王
故曰用亨言周之王業由岐山而亨通也四臣位至
雪園易義 卷之三 升 今

長而神无間歇也坤形卽乾之氣能爲牝馬之貞故
配得乾來貞者事之幹自元而貞貞復起元貞自不
息故曰不息之貞息則不貞矣與坤皆陰中有陽氣
刻刻運行故有進進不已之義息則不升矣坤爲晦
昧曰冥至上極猶默默不停惟不息故貞惟貞故利
象曰消不富也上六陰消之極升上將復轉初若上
極而止則終于消而已矣安能配大明終始之運惟
消不富所以利於不息之貞也乾坤至萃升而終此
更無坤之終卽乾之始乾曰天行不息此曰不息之
貞正貫大明終始之運而通六十四卦之精神者雜
雪園易義 卷之三 升 今

此而極三分有二誕膺天命而終守臣節故曰順事
坤爲順四陰居陰爲順之至○階堂之陛所由以升
者坤六拆階級象虞曰與爲高坤爲土震爲升故升
階二五以中得正皆貞中孚上進二之貞也虛柔下
賢五之貞也臣自陞升君自上接有揖讓交孚之誼
似文王釋美里因爲西伯專征伐得君行志之時故
曰大得志○陽爲息陰爲消消則不息息則不消此
以對待言也陰消則陽息陽消則陰息此以流行言
也消只向消亡一邊息有二義減息處卽生息以生
息屬長故與消對乾曰天行健以自強不息運有消

卦曰升不來也似不復下但貞元循環天行也窮下
反上是必至之理○述曰九三自己向申盈變爲虛
上六從申入夷虛變爲實此乾居西北之時貞復爲
元坤上六乾實居之何有不利觀此益信○陸庸成
曰升本以五上之柔而王者用享之占反在六四蓋
四自觀時已爲用賓于王至於升而四之柔不與時
偕極其順德何如二應四比皆臣位獨不言升其旨
微矣○纂言曰萃升皆自坤取義萃者兌之一柔說
而爲主于上故坤之三柔順而聚于二剛之下升者
與之一柔入而爲主于下故坤之三柔順而升于二

剛之上卦之象聚散升降而已

雪園易義

卷之三

全

雪園易義卷之三終

雪園易義卷之四

上海古籍出版社

後學王

宣

何

嘉善李奇玉荆陽甫著

門人趙玄祉

公柱

男

槐

三三困

坎原維心亨雖有二陰之陷其中一點陽明乃是源頭活水混混乎不舍亘晝夜放四海無所不通者也

雪園易義

卷之四

一

下則為利濟之澤兆民永賴是謂天下之亨窮達雖殊而所亨自无不在雖曰井通困塞然兌上與下其為水一也水當春夏則盈至秋冬則涸與夏故井地兌秋故困塞所亨者卒未嘗有增減也孔疏水類草蕘孔顏樂處樂即悅所悅正其所亨禹治水稷耕稼亦只是這點源頭活水平世則救同室亂世則不改樂易地皆然即改邑不改井之義也大行不加窮居不損即无喪無得也這一泓清泉無窮无達亘古流今无有竭時即終來井井之義也改邑節全揭性體與困卦反對其義已悉坎象下虛則為无所不通口所亨兌象下實則融治浸灌而為悅所亨即所悅也○全書曰困古本涸字以乾枯為義木之生必受天

陽上有所止之不得遂其生倉困字似困困以藏木
四面墻圍不得發舒爲困凡有所塞而不通曰困窮
阨无子曰困抑鬱不得舒暢爲困爲人所阻撓不得
用爲困困自坎適兌猶塞自艮適坎後天方位爲逆
故自兌適坎爲節自坎適兌爲困○鄭玄曰坎爲月
互體離爲日兌爲暗昧上揜日月之光猶君子處亂
世爲小人所困也困主塞亨主通二字正相反困必
不失其所亨方謂之正故先亨後貞與他卦先貞後
亨者不同上六兌口不揜相失不應故不信安貧者
不言貧困而不失其所亨其困非困也惟尚口而不

雪園易義

卷之四

三

信困乃真困矣故曰尚口乃窮○彖曰亨貞大人吉
而彖傳則添曰其唯君子乎凡剛中多指坎二陽坎
五陽亦剛中皆心亨象乃彖傳以不失所亨指二而
以剛中貞正大人主五蓋貧而樂乃君子之事處
困而能濟困有極溺亨屯之功者大人也合二體論
坎剛爲兌柔所揜以爻論下體一剛爲二柔所揜上
體二剛爲上柔所揜故爲困不曰揜剛而曰剛揜行
有不得反求諸已消却多少怨尤故曰困以寡怨○
人生于坎凡飲食財用无不須坎以生財賄貨寶字
皆從貝大風陡發江海遶廩蚌珠貝之類悉現曰困

風貝屬水卽山林珍寶皆水之精錢者泉也亦屬水
星書曰財爲養命之源是水乃人之命也人少壯水
旺至老水枯到點點滴瀝竭无遺則人命遂絕國
家財用當如流泉灌輸若資澤既殄國命亦絕六十
四卦乾劈頭說雲行雨施乾坤後屯卦水始未濟卦
水終首尾只是這個水若屯若蹇止是暫時艱澁不
久便通至无水之困則命源既竭是六十四卦最窮
之遇人到事勢窮蹇此命到底要捐若此時稍有粘
滯戀性命反喪了性命此志便婉轉不能直達遂者
直達也竟遂也合下當如是我便能如是到底該如

雪園易義

卷之四

三

是畢竟能如是真個是懸崖撒手斬新截截無一毫
曲折留憾處此志直上直下充塞乎天地之間故致
命便是順命遂志便是立命到得志遂漸察生氣千
載如新易專以人事回造化到命盡時已是最窮時
候却有大通之理在所謂窮則變變則通也坎陷致
命象兌悅遂志象○水者木之母也今澤無水水竭
則木枯兌坎冬秋之際萬木凋殘止存枯株而已初
爻坎下屬冬木枯爲株三爻秋冬之際存棘曰義藜
上爻正秋存蔓曰葛藟是實象震爲東方陽谷爲出
明兌爲西方昧谷爲入幽卦體互離爲兌澤所揜初

正向夜晦曉之候互與爲入故初曰幽谷三日入宮
初曰不覿三日不見以皆在兌下也夫婦三四爲臂
此初爲臂蓋行則下爲足坐則下爲臂坎爲隱伏而
漏孔穴臂之象困於林木是坐困之象澤中无水兌
金傷木故枯而爲林上土爲根在陷土下爲幽水注
下爲谷○坎爲酒兌爲食有剛中之德可以醉飽天
下而處困未能及人故困于酒食詩朱紱斯皇指五
君赤紱三百指二臣諸侯黃朱天子純朱離朱與纁
雜撰於前象朱紱方來者將來未來之詞以下奉上
曰享享祀別于五之祭祀君主祭日祭祀臣僚物以享日享祀上方徐
事圖易義 卷之四 困

曰有與但初下陷不能應四互離得應初也○兌
爲毀折坎爲法律陰雖來揜剛乃剛則憫柔而急爲
之拯九五正貞吉之大人通天下之困爲一身者良
剛爲與今上陰兌缺如刺其鼻也无上下震剛爲足
今下陰坎陷无下如刺其足也下二赤紱未得上通
不勝其自以爲困但其中直之德原具悅體徐能用
四漸至和悅祭祀本以祈福今實能與二之有慶者
同受其福以利濟天下矣他卦五曰中正此獨曰中
直困能屈抑人直不受屈故遂志二征凶四五皆徐
蓋困之時靜則吉動則凶徐則悅躁則敗○上柔而
事圖易義 卷之四 困

卽通於下則困於金車總之不從一已起念而以天下之困爲念如曰劓刑志未得也必有孚惠我德乃大得志耳故卒能有慶受福而轉塞爲通也君子雖不幸而困然自古天降大任必苦心志餓體膚動忍增益困不極則通不來曰發憤曰未由孔顏之困也圖於匡厄於陳蔡孔顏之爲人困也志爲邦念東周憫憫皇皇亟欲易無道之天下與禹稷已饑已溺何異孔顏所以拯天下之困也故惟君子爲能困亦惟君子能不困亦惟君子爲能拯天下之困能困能不困卽不失其所亨能拯天下之困卽井之養而不窮

雲圖易義

卷之四 困

六

窮而能通也○象言有言不信爻中言幽谷言入官祀困窮之時雖有言人亦不信獨有一點真誠精神相感三五中實是所以質天地而對鬼神奏假在無言之表者故利用亨祀祭祀卽孔子所謂不怨不尤知我其天也幽明一致格幽可以徹明故終有困極而通之妙

三三井

訂詁曰黃帝始作井又推井韓形以畫野韓井田方九百畝爲井八家曰井四井爲邑井鍾地脉古畫邑必相水所在而立焉坎從坤來坤爲邑坎爲井邑可改而井不改也不因汲不汲而有虧盈其无喪无得者以剛中故耳惟剛中故行險不失其信井冬溫而夏涼不變於寒暑不剝於風雨霜露惟剛中而能保其貞也往來井井者剛往五而上體成坎則井水在上柔來初而自四至初肖坎則井水在下也鄭解曰井者穴土以木爲幹層層而上然後砌以甃甃故卦上下似重井築上者裝木夾版爲幹版兩邊障土井

雲圖易義

卷之四 井

七

井者木爲之楚人得古井其制以木交午如井字層層而上卽所謂井韓也漢武帝立井幹樓高五十丈以其積木若井○困上止下流并流者亦止井上流下入井入者亦流澤中雖尚有水但不通源雖有涓流終成枯涸故直曰无水地下之氣皆風濤下俱成水與兌一氣故風雨皆稱潤是井上下皆水所以通也乾曰雲行雨施雲自地升雨是天降陽升陰降无有間息故往來不窮謂之通井有天地升降之義井面是天井底是地坎爲通往謂之五來謂之初又三四相易坎四爻坎水在上三易四則坎水在下故井井養而不窮繫曰井居其所而遷居其所不易也遷

者變易也居是居之安遷是左右逢其原此本體也然惟修治乃成上出是工夫適完其本體井以自養卽以養人是本體卽成其作用○易筮曰困反爲井坎位下今位乎上在上在下不同而中爻陽剛不動故曰以剛中也張中溪曰上體本坤坤爲坎改邑也坎水爲井五以剛居中而不變是不改井也汲之而不竭不汲之而不盈故曰无喪无得喪无與于已往來一任之物此井體卽性體也故井曰德之地○胡雪峰曰澤無水爲困命也澤无水而井則有水性也愚謂困雖是命而不失其所亨命也有性焉井有

爲命令又勸勉而相導之使各得相養而不窮也慰勞其民上所以養下之道使民各勸勉以相生使民自相養之道○井下體本土爻爲泥舊謂未成之井不食以其多塗久廢之井不食以其時舍禽各摘凡禽皆指坎師下坎曰田有禽比五坎亦曰前禽舊井禽亦不集廢井也易因云井邑丘墟雞犬亦盡也武爲取木之義武有謂井泥便屬舊以井取新也愚謂未斃之井尚泥可以用潔久廢之井時舍可以更新西子不潔拊鼻而過惡人齋戒可事上帝顧人自新何如耳○泉出注穴爲谷與爲魚小魚旅行相卽

水是性而三深不爲人食性也有命焉井者德之地須以工夫竟之迄至以下惜之也入井而未至水曰汔至坎水在上象得水而未出水曰亦未繙井繙井開東謂之繙與繩在下象中互離火燒土成瓶所以汲者兌毀折之曰羸未至水是不得其來之源瓶羸是自毀其往之用既曰未有功而又曰凶這點源頭活水自養養人人人具足而竟成自棄无益反損悲夫○與木坎水木入下而上出水井象也或曰古汲龍爲之故上木根下著土膏水也又從根而達于木水不取木象木根下著土膏水也又從根而達于木杪爲井上有水坎爲勞慰勞其民使得所養與爲風

曰錫相附曰錫惟二无與不能與入而上惟有反而下注射其潛細之錫卦言瓶汲器又言甕甕具上折爲敝下滲爲漏敝甕不足以上水反漏於下也○深者修治之使不停汚也九三與入之功已畢以陽居陽溼然潔清可以爲食位處下爲不食上爲口四離之我指四心位曰心惻可用汲二句正惻之意若得王明以用之則上下並受井養有无穷之福无如其不食何也行行道之人途有渴人井有遺泉故行者惻之求者行人代爲求而祈王之用俞曰五坎非明王兩不相應故設言之困德之辨井德之地皆

曰受福惟德受福也困用祭祀井求明王其受福一也知此可以通幽明之故矣○四陰居中實處忽虛此間不甃便成井泥甃砌也偶畫相對壘砌之象初不正不修而爲泥四正能脩而爲甃三內體滌以致潔四外體甃以禦汚甃所以防外而固內禦泥而達泉也虞曰甃甃壘井相甃互離火變土有甃象成工曰甃用工曰脩○五爲井主以剛居剛已滌已修冷然至清正當上口爲食坎北方十一月子位寒者水之正性也然太寒凝海獨井不冰以中有回陽也冬井獨溫此夏水爲寒夏日飲水食之者衆冬潤春澤

至夏尤溢雖四時皆食之而異令之日其需尤切其用尤大也此正養而不窮之妙○井冽而食井道已自成了上特收而勿幕云爾陰在五上有收象陰折有勿幕象坎本有孚常收勿幕則行險不失其信養而不窮者於此完滿故曰大成曰元吉曰大承五剛來○三陽爲泉初爲泥三爲滌五爲冽體之愈澄愈微也三陰爲井二射爲谷四修爲甃上收爲孚功之愈透愈完也六爻配天地人初二地位泥谷未離乎地三四人位滌甃則盡乎人矣五上天位冽與孚則還乎天矣○坎原心亨困不失其所亨坎原有孚井

雲圖易義

卷之四 井

十

雲圖易義

卷之四 井

十

上亦曰有孚井即習坎之水惟孚故亨兩卦二五之中實是也這點中實即乾元之精乾行而不息水流而不盈是一脉只爲功未綽瓶自贏故日墮日下若從巽入漸巽漸上還了乾元那有幕時曰元吉在上曰大成蓋不至上不成也坎水從乾元來天一生水至地六而成曰大成○人生于坎陷在窟穴全要逆反故水順之則潤下挽之則升上功夫全在滌在甃深者保微甃者防危陷在下便墮於重濁而入地升在上便透於清虛而達天故初泥曰下上曰大成上下二字下達上達之關聖人立象垂教其旨深矣

三三革

革說文曰治獸皮去其毛也朱制為皮已柔故變舊

為新曰革朱子曰鄭東卿謂革為常至剛為革以離火鑄兌金成鼎

至鼎復有革之用革物者取水於井熟之以火而後

升於鼎故革在井鼎之間王者受命改正朔易服色

為革革而後定鼎革者更改也即庚義已日即戊已

之已已日乃革即十干已至庚之義四生之氣俱在

四隅水生於申火生於寅木生於亥俱取相生惟金

生在巳獨取相尅非火煉不能成金也四生之氣不

能離土四隅寅申巳亥即戊土藏於坎十一月子中

有辰戌丑未之土

土居中土尅水木尅土順以逆成也已土藏於離五

月午中經六月未而為秋納甲離火巳卯夏秋火尅

金未土居中火生土土生金逆以順成也澤秋離夏

必待巳日夏始革而為秋以方位論則離火南兌金

西夾西南坤土於中以月分論則五月午火七月申

金夾六月坤巳土於中皆巳日之義土於五常為信

惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水

得土而內外相息聖王變革必信而上下相安故巳

日乃孚象曰革而信之○乾具元亨利貞四德乾是

先天本體革是後天功用乾道變化乃能各正保合

故彖詞與乾同然重在貞貞以故曰大亨以正非革

不全乾體乾金止屬一白經幾翻變化至兌七赤乃

成歲功聖人窮則變變則通神化宜民妙用全在干

革○九四為世爻京傳曰革從坎變正乾道乃革之

爻既濟一陽二陰三陽四陰五陽六陰四陰變陽為

革便成變化妙用且文明曉暢情事兌悅允協人心

故有不革革則必當其以陽居陰之悔亦亡○水火

互根水息火火亦息水人身一呼一吸為一息呼上

即火吸下即水滅息處即生息也故有相濟之妙二

女同居其志不相得或曰兌少女在上離中女在下

其序素惟革乃正必經變化乃可以相得○圖書金

火之數二四七九相易此革象也水上火下不相射

則相交而成既濟水火動而上澤動而下一上炎一下

淫暖焉而已澤即水水火互尅曰相息水上火下勢

所息既濟以氣交為澤火以形交為卦體上體兌金中又互乾金

金涵水火涼金少陰之金不得不為太陽之火所變

故成革以兩卦一宮言爻至六而極七則變復曰七

日來復庚干居數之七革庚也庚更也孟秋屬七月

庚庚天干居七地成爲申申重也相重曰申相變曰庚書于夏曰南訛所當變化

之事也。自由震齊與以至見離品物咸章繁殖暢茂
陽氣既極不摧折無以成實經離火煅煉金風涼露
乾坤若改換一番方有結果成就天行健無一息不
運則無一息不革革春而為夏革秋而為冬方成歲
功然離兌之交春夏為陽盡於離秋冬為陰始于兌
是一歲中間大變易處堯禪舜舜禪禹凡繼世更代
皆為革惟夏革而殷商革而周以仁易暴以治繼亂
尤革之大者以征誅變揖遜以臣子擅放伐非常之
原黎民懼焉必如四時不爽使人灼見而不疑又如
寒暑密移使人由焉而不駭惟乎焉故也彖曰乎三

雪園易義

卷之四

古

四五皆曰孚信後乃革革後愈信天與民歸天下大
順之象○三王之世如秋征誅至肅殺正切湯武革
命事把夏之塗炭商之毒痛渾身翻轉變而為式圖
永清之世界豈曰小補故贊其時之大革之道先一
時不得後一時不得自有恰當之期在已日是也下
體離明人心協應之象上體兌悅天心豫順之象五
天位二人位二五正應曰順天應人革如火候既到
金自然成器故革有革之時○彖辭水火相息象不
言水言澤且不言澤上火下而曰澤中有火從卦體
也澤本兌金中互乾金火在金中煅煉而即以變金

正金火相易之象一年十二月一日十二時時有八
刻從時刻月日以至元會運世無息不革故曰天地
革而四時成自乾至革第四十九卦七七數已盡變
化之門分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣故
唐一行以大衍起曆舊註離火為日曆起於日也愚
謂離為日兌為月分明日月二字日之甲乙長短月
之晦明弦望日月交會所以定時成歲帝王以治曆
明時為首務為革之大至於日之新時之習皆革義
也易取象最活乾離震艮皆為日坤坎兌巽皆為月
然以離日坎月為正離五月建午坎十一月建子
月正坎則寒月無光惟每月望為乾離月屬陰八月

雪園易義

卷之四

主

為陰之中是月之正垣也故中秋之月倍明若以子
月配每月之月則二十七八月為晦月而巳星家十
二宮以午為太陽未為太陰未正兌像象管見曰天
丁之間故斷以離為日兌為月為當像象管見曰天
時變遷無不以火為證三月火出於辰五月火中于
午七月火流於申十月火伏於庚火藏澤中寒當革
暑陰當革陽日月曜次無刺不革成一歲四時故治
曆乃所以明時錢啓新以曆從火候殊切澤中有火
故錄之○龍蛇之蟄以存身也龍惟潛故飛虎惟隱
故變虎藏山豹隱霧非有鞏固精神安有變動力量
革初陽有可為之才然居下无應時未可動性健上
行必固束之離中陰牛主順土色黃初在外包二依

二爲中未到巳日東之最固不先時也象曰不可以有爲正不爲而大有爲之象○二爻巳土正伏離中土主信五未占有孚此定計於先矣巳而後庚離夏兌秋初爻四月二爻五月三爻六月四當七月五八月上九月征吉者二乃佐革之臣五出命四布命相須以成革最易有咎巳日後動則必當只有吉更无咎故言无咎以補之二五陰陽相合爲嘉耦文明應說大是亨嘉之會美之所會曰嘉故曰行有嘉○上三爻巳當革時故曰改曰變革而後可改改而後可變也三處變革之交以陽居陽恐其躁動征或有凶

雲圖易義 卷之四 革

故戒之然貞固守此又危兌爲言應上兌口三爻曰三就三互巽爲進退不果必擬之議之使事理曉暢文明之德與上說意相通而後可革也三四正火金相逼之際議擬已定至此已再無去處不得不革故曰又何之矣○四易離而兌正乾道乃革之爻所謂革而當者巳日之後上下信之傷亡即衆之傷四行君令而布之下象互巽乾改舊命而磨新命矣順天應人之志與五相信故收命之吉信志也○五正兌秋西方白虎陽爲虎陰爲豹五在改後曰變以文明之德造飛龍之位所謂大人造也故四改孚在改前

五變孚在占前文明蘊畜已久至此火金冶鑄融成一片燄而爲兌金之光兌澤之潤故其文炳虎文踈而著豹文蔚而理合一卦離明兌澤皆五之文也生尚未有文必變易其毛而文始著書曰乃武乃文書曰乃文乃武又曰乃武乃文劉長民曰五爲革命之王威武宣而文德著也爲豹未革之先其孚也固已久矣○上无位曰君子上陰柔亦爲小人當商周革命陰柔小人皆革去舊染回首向風以從善與清明世界矣征凶居貞吉者革後若再變動益多紛擾貞固守此便不失爲遵王寡過

雲圖易義 卷之四 革

之民順以從君者金性鍛煉皆從亦器使可革故金曰從革惟從而後可革也三四五爻互乾有君象上陰主順在外之小人順而從虎變之君也或曰戎亥大定改命之吉也放牛歸馬居貞之吉也三剛正曰貞上陰柔曰順屯曰利居貞紛爭之世惟貞則一此曰居貞吉變革之世惟貞則安○郝解曰革之事時未至其守宜固既至其變宜決爻惟二五剛柔正應三剛未免陽過上柔未免陰過三之征凶非直戒其躁動恐其往正應而之上也以處必變之勢曰厲惟一于從五則貞九三勿往輯心一志以應明王上六

勿往革心向化以從順治故俱戒以征凶○巳日乃
 乎乃者難辭蘇子瞻曰火者金之所畏也而金非火
 則無以就器用器成而後知火之利也故革不信于
 革之日而信於巳革之日以始之不信不免于悔特
 有以亡之耳愚謂聖人不輕革必信而後革若巳革
 而後信則天下之紛亂極矣何以爲革而當乎夏五
 月屬火伙七月屬金必經六月巳日而後革可見矣
 聖人之革卽天地之革也湯武革命天下孰不且疑
 且駭非一段真信格於上下則非富天下之心其誰
 諒之蓋戴商惟禘八百歸心其孚在革先亦甚明矣
 雪園易義 朱之甲 卷之四

三三四

乾道變化方能各正保合而成利貞人生於坎一
 行雨施乾曰雲成於離九是成數乾曰人人同稟天命之
 性具足乾元必用火候變化氣質致中致和而盡性
 以至於命利貞者性情也故六十諸卦皆重貞首經大有自
 乾一至離九該先後天全局後經中局夫婦至鼎升
 皆從巽兌摩盪亦自乾一至離九四之工夫在巽工
 夫適完其本體亦該先後天全局元亨是先天本體
 利貞是後天功用經歷許多變化火候既到方滿原
 初分量故革之後爲兩革象自夏至秋大有四上體
 雪園易義 卷之四 元
 皆離互兌與木離火似止春末夏中然兌上又加一
 畫爲自秋徂冬十月萬寶告成時候歲功足于此聖
 二卦俱到利貞爲大明終始地位適完元亨初體故
 太有曰元吉鼎曰元吉亨鼎升卦元○上古未有
 火食取諸草木之實鳥獸之肉燧氏知空中有火
 以炮以燔以烹以炙周禮烹人掌兩鑊以給水火之
 齊鑊煮牲體魚腊之器既熟乃承於兩卦體下與木
 上離火中互乾兌外木焚火金在其中以變腥爲熟
 易堅爲柔故曰革物莫若鼎兩鑊烹飪之象不徒曰
 烹又曰飪飪乃烹調生熟之節其功全在於巽以烈

火猛煉故上極而燥門以揭一與字令人當下細心
溫火與入故上極而成
平氣火性盡調聖人勿忘勿助真火候工夫全妙於
此與者入也漸也順也虛也夫人強陽難下與火不
緊不慢虛柔和燥漸入漸透愈養愈熟有日進高明
之妙柔進上行水氣上蒸也得中下應火氣下濟也
與柔在下巽巽徐進透到絕頂是自邇自卑聖人下
學而止達也離五卽巽初柔中下應二剛若無若虛
卽帝王執中用中不自用而取諸人者
與叔美曰人
謂伏都是巽陽之氣惟與自無善不入且上體離爲
得中應剛則非无主之柔自然日進日新上體離爲
目五虛正當助之耳故耳目並言取象最妙耳且互
報聰明
雪園易義 卷之四 三
透巽養既成工夫圓滿已到利貞恰完乾元本體是
以元吉亨顧涇陽曰溫故而知新這溫字下得最好
必有事而勿正心勿忘勿助長極盡此一字形容忘
則冷助則熱惟溫乃是一團生氣千紅萬紫都向此
醞釀出來所謂新也愚謂溫字正切以木與火與字
取新其新新不窮以此○享帝不特祭祀享聖賢
不特宴饗祭則受福是祈天永命真感格養賢及民
是變和天下大經綸○離五君位卽心位虛中爲正
互乾金爲凝巽爲命離屬神與屬氣玄門曰真人之
息以踵踵最下所謂其息深深也人能寧神以息氣

則壽命固矣人主虛中建極恭已無爲而天命莫矣
踐形盡性至命皆備於此火之光雖在木上而命必
藏於木木盡則火亡然火不調則炎燥而反焚木離
心位也心正則性盡性盡則命凝帝王永命聖賢立
命其理一也○革去故出否是也上反下下反上爲
顛初應四爲類趾與爲與初未有實先傾出其與穢
則必洗而後可承實也與爲長女初卑切爲妻四乾
爲父二爲子得妻以子指四言四貴上行初陰柔全
賴二剛以出否而通上是顛本悖而出否則爲利妻
本賤而倚子乃以貴也出機方可致潔去故乃以納
雪園易義 卷之四 三
新初陰得從二陽以應四達五則不否而反利矣○
九二陽實居中又上承三四之實故有實二應五比
初惟其所之比初則先四而覆應五則得鉉而行何
可不慎我仇指初一體相比爲好仇九陽比陰受剝
曰疾二剛中自守彼自不能我卽終得通上故死尤
○巽互乾木金相尅然以木與火下爻俱火接四金
正金火相刑之介五偶中虛爲耳三五非應而應上
九故耳革三以陽居陽與木蒸火與極爲燥火烈焚
金若革其耳四變陰爲震之大塗今塞而不得行鉉
行則食行塞故不食離爲雉離火煎兌澤爲膏不當

兌口故不食兌爲兩火焰遇雨則虧其勢改其烈焰
爲悔終得貫鉉以行故終吉四以養人爲義不行則
不食故失其義○三四皆實三在下則爲士人之祿
曰雄膏四在上則爲大烹之養爲公餽初止則爲趾
行則爲足四撰兌毀應初而折其形渥者程迥曰膏
潤于已者獨厚也愚謂渥厚漬也四互乾盈兌澤只
徒飽大官之奉形容肥厚豐腴之狀態不配福盈極
而虛故凶人臣致主必有一段信心盟之肺肝故曰
作周孚先窮居以靖獻自許一當大任徒穀祇以債
事孚信之謂何三陽失坎信故曰信如何也或曰窮
位肥身
雪園易義 卷之四 門 三
者必有信任之小人四應初是已順亦飲食象四時
逐仍食乃用上養初賢曰施光此四應初公家之祿
祇象小 人故凶○五六爻舊註不一吳曰有橫于四上者玉
鉉也有貫於兩耳者金鉉也兩鉉備而後四行唐凝
菴曰五非鉉而曰鉉者鉉有一梁以玉爲之兩旁有
索下垂以貫耳則以金爲之總之曰鉉然索何以曰
金或索頭所飾者金也坤土中黃卽離之至爻以木
與火溫火徐調直透至五卽火卽金鑄成一片五爲
金之精上爲玉之粹金和而玉節四之成功也五本
離爻耳屬坎水黃屬坤土四至五已備五行全氣玄
書曰鍊就五行俱藉土又將真土變黃金是已利貞

者不是以五柔非正作戒詞中卽是正工夫到變化
之後時中之中是爲至正如大有之大中是也四鉉
行而養人不特一人之利而天下人之利曰利貞中
以爲實者五雖非實而一點虛中萬實含焉則非以
實爲實而得中應剛乃所以爲實也此正與而耳目
聰明處虛中能受不用聰明者天下聰明莫非其所
有也上又進一位火候已到至處金雖至精經火亦
變玉則不惟粹而且化蓋超然形器之表矣此正學
問至中和極處無不利者天下利濟萬世永賴胥此
矣典烹至爻剛位柔曰剛柔節象曰在上見火候不
雪園易義 卷之四 門 三
極功用未盡也五以柔居剛上以剛居柔亦曰剛柔
節兼五上二爻然必至上而始極玄門曰金丹此更
曰玉又進上一層斯其至矣○烹鉉以剛柔節爲功
周禮食醬曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋
時飲齊視冬時水火冬夏寒煖皆剛柔也齊者節也
革卦第四十九以盡變化之門四卦第五十爲天數
地數之全過此震又原始矣卦有定序如此

總論井革

六十四卦皆人象不摩盪不成變化不變化不成性命故聖賢學問只要變化氣質民非水火不生活而水火之用即成於人仁者人也木主仁水生木木生火而水火之用皆附於木項平甫曰木具水火二氣生則水氣升上為液象井泉成則木氣結上為實象氣上蓋水生木而木發於上者即水之液以中有蒸之者火也水克火即以所木生火而火結于上者即木之實以中有鍛之者金也金克木即以所然其功用則全妙於與具水火二象初原坎一下入終要

離九上出蓋與為入堦根滲入者此也與為高透頂森發者亦此也與本順生不生不尅愈尅愈生故井

門之間有革革者改也尅也無一息不革故則無一息不取新錢啓新曰管子捋井取新泉論語鑽燧改火井卦一改而與風皆澤水再改而止水皆流泉

卦初與而四緣皆成乾白再與而兌赤乾白盡化中黃故井與皆有華象人水生火養以來盡是情欲滓穢故聖學重克己益卦重遷改井三曰潔只有去汚濁之法更無求潔清之法井之下則泥也利用潔與之下則否也利用出不革不新不日新又忽而成故

雪園易義

卷之四 總論

圭

雪園易義

卷之四 總論

圭

深後又須覺出否又須慎危而微矣井象金克木火克金水克火火與象金克木火克金披剝一層即改換一層改換一層即升進一層用工俱在下而成功俱在上此聖人下學上達之實象實義也井水如秋月鏡潭一潭不存與火如紅爐點雪無絲不化與火比與水更進一步蓋澄濁為清之後方可煅煉溫養井深在三而與之出在初井覺在四而與之慎在二到工夫本體融成一片木上之水即火之升騰靈活也木上之火即水之融洽渾成也故與五鉉即井上大成至于玉鉉則精而又粹到神化地位矣邵子曰至

陽之氣方為玉斯極詣矣夫人皆具有水不濡火不熱之至性而無學問變化工夫即有志調養而有初鮮終掘井不及泉鍊丹无九轉故錢啓新曰井汔至不勝內潤四十八之衍數俱未汔濟不勝外燔六十四之終事竟絕苗不秀秀不實古今共慨矣踐形盡性以至於命非與水與火之聖人其孰能之

三三震

震初陽即乾之初動乾來開坤之闔六十四卦皆從此起在天地為生氣在人身為生理辟虛一聲心胆皆裂天理一迸形神俱竦故曰萬物怒生怒者震厲象也以其為千生萬化之門安有不亨儒者皆曰見性乃性見非見性也此曰震來非來震也王陽明曰人說心是靜的我道心是動的龍谿曰戒慎恐懼是本體蓋真心未有不惺惺者高忠憲曰如臨如履所以形容戰戰兢兢必有事焉之象實則形容坦坦蕩蕩澄然無事之象即兢兢啞啞義也人即有一念惺雲園易義

宋之四震

手

康如電光石影倏忽便滅即斷了自家性命故震來自兢兢無息不動如蠅虎然則自然咲言啞啞有和樂之象人心一昏便散精神總抖擻便肅然安然言動各安其所兢兢啞啞不分二候曰後有則又詞又增一後字見非恐懼無以至安樂耳又詞補象言所未足

則字即

易筌曰福非外至只意思安閑循其則便是然福不是泛說理元者善之長也這震動純是一元生意元和一動天行自然天祐即此是善即此是福矣震驚指雷聲自里指二陰言陽所震處也○震初即復見其天地之心天陽發于戰兢之後陰極而動

自勃然迅勵有此轟烈迅勵即有一番陽和色咲此震春象也兢兢互艮虎之象震為喜為善鳴咲言象百里雷同之象地方而咆呶震蕃鮮之象互艮為手持七之象酒坎象震仰盂似斗灌也之象以舉其為之取赤心之義坎象鄭玄謂也為和泰之酒其氣調暢故曰也本義謂以和泰酒和鬱金書曰和也二所不也上性為也天下所自親故國言之天子也諸侯董大

○震者動也起也恐懼也有主也出即帝出乎震之出天地間化化生生必有真宰所從出者惟有主而後能動能起能戒懼也長男一出頭來頂天立地乾坤大擔子都托付在上一點戒懼精神是雲園易義

宋之四震

手

大主持處古者君出則冢嗣為守震為侯故守宗廟社稷有此真主守一身守一家以至守天下皆以之○震之為震即乾之為惕也重乾為乾乾重震為兢兢震連辟而動曰洊自內至外水重流之象中互恐懼是精神修省是工力終恐懼便修省時時恐懼時時修省既恐又懼既修又省皆洊雷象即兢兢象正天行健一脈○震獨至初爻故與衆同詞特增一後字見先恐後樂以得震之正故稱吉○震有喪象貝者水之介蟲初二三四互離離蚌貝也如大貝牡貝文貝等皆是大風則貝出故曰颶風驚颶巨濤破蚌

雪園易義

卷之四

震

中所有之貝直上而出有以于喪風定即還人平時學問聞見所得認為至寶然非真得也一旦真心透現杳然喪其所懷來連身子提在半空中徐俟神閑氣定所喪仍在故勿逐得二應五艮為陵二至上復數轉至二為七日又數至四曰九陵始之喪乃前障之俱空喪乃得也後之得原本來之自有僅無喪也○死而復生為甦與蘇同蘇者聞雷喪魄氣息奄奄徐而乍起之象近四震為行坎為膏從震前行可出坎而先告矣○坤土得水為泥既陷而起未能奮揚直迅互艮止故陷於泥中遂者竟不復還之義陽陷陰

雪園易義

卷之四

震

○測言曰震隣戒非真有所謂隣古人致治于未亂保邦於未危皆畏隣戒也戒方在隣而我先畏之則不入於畏矣上遠震因五戒曰於隣能補過而先咎婚媾指四同體之陽惟知畏故與四震一體和好啞啞和樂之意和必生於敬也○舊註蘇蘊云雷聲散緩索索云雷聲將盡以其遠震也愚不謂然五之无喪經初歷四曰往來厲三經初歷二上六經重震歷五皆震極而危甚者也初卽心卽震曰吉四亦卽心之動以禱止故遂泥二五得中聞雷惺惕皆有至之懼也今人有驚怖而忽偏其心者故震為喪或狂或

呆頓失其常是因外震而失其所主者也故曰蘇蘇有驚極幾死而甦之象曰索索有氣息殫盡之象曰嬰嬰心惺而目光欲定之象三處初震之極上處重震之極故也從內震者卽懼是其主初四是也初四有別初四初念一直迅上而不則故吉四獨轉念行而禱止故未光中有主者因懼惺其至二五是也中無主者因懼亂其至三上是也味其事在中及中未得可見然從外而震卽震亦可以醒心故三上不及二五然乘震以為行則其行也力當未震而先恐則其防也豫震无咎者存乎悔幾震便无告咎也是故欽恭翼翼聖人之畏也三戒三畏

君子之畏也不知天命而不以斯與小人而無忌憚者矣人皆具有半夜雷聲而恬不知做是以終身沉沒而不悟也悲夫

雪園易義

卷之四

三

三三艮

下一剛立兩柔之上上一剛獨亘於兩體之上上九至高爲靜九三一剛在下體四二兩體之中有動象人有上身上下身合一體爲全身中腰眼其動處互震爲行精蘊曰此靜中而動也艮反身象兼山此非並列乃上下兩山重峙象卦上下體分上身上下身又內體爲身上體爲人艮从目字書反見爲艮目爲漏泄之總人心緣感皆因目成收放心於目上驗之轉註內歛目無所見爲艮歛外向內歛上向下爲艮歛內則彼此斷絕卽不相與止其所之象主靜者息垂下

雪園易義

卷之四

三

心定者目亦定也○人生而靜原自止也大學曰正心正者一止而已初又曰未失正心本自正但有身便有忿懣等念有所向便是欲有所見便是妄故遂不得其正心本無身外其身而後心存故不獲其身外併不見其人蓋心得所止自內外兩忘故將背字換身字人身耳目手足向前皆屬於動總繫于背背者不動爲衆動主背從非如北辰居所不動背象從前向後言三是背四是身三在四後故不獲然二卽是身是終日有身而不獲其身也行庭象從內向外言互震行三人位五爲庭故四不見其人然上陽卽人亦終

日有人而不見其人也吉凶悔吝生乎動艮靜而無靜動而無動在吉凶悔吝之外故无咎○艮其背不專屬止原是時行時止之止故緊接時行則行時止則止艮上陽爲乾之明且艮爲篤實光輝故曰其道光明所謂泰宇定而天光發也○朱子曰性猶太極也心猶陰陽也性無動靜心有寂感艮其背與行其庭不平對不獲身根艮背來不周子曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉此艮其背也無欲則靜虛動直此動靜不失其時也動靜之先已定一個大至率然後內則忘已爲不獲其身惟不獲身由是外

雪園易義

卷之四

三

正不相與實義是卽不見其人此各正之道也惟各正乃所以爲保合○王龍谿云不出位之思謂之正思位卽指艮其所之所諸儒皆然若指素位便涉應迹之粗矣愚謂素富貴貧賤亦不是粗若處貧賤若終身處富貴若固有正大聖人安止事也且位不專指窮達凡食息動定一日不知經歷幾位位如是心亦如是此不移彼彼不襍此來不迎往不滯現在不著變化如風雲而凝定如山岳此非何思何慮從心不踰矩者其孰能之聖學正妙在心境變融事理一貫凡大衆與衆必另立一意以互相發明象言所以

雪園易義

卷之四

三

隨之趾得止則無不止矣二不能拯初故其心不快
心指五蓋不能自主故不能拯初至於形役則神亦
不寧故未快然也二進則上於股退則下於初未退
聽者以不能退初而聽於五也咸重止艮屬止皆惡
動者故咸腓曰凶股曰吝艮腓曰心未快股曰厲薰
心朱子曰心在則群妄自退聽一語最直捷○九三
一奇橫卦中在上下體之間有限象一陽間隔四陰
有列象象或曰限在束帶處又曰腹下腓口兩股之
間黃曰脊脊骨夾肉有兩腎故曰列四陰象五身之
能屈伸處此非可止之所若恃剛強止限分而為上

雪園易義

卷之四

三

下黃列而為左右心居其間無所安泊故憂危薰灼
其心三坎動震發伏離之炎薰灼象○爻各主身之
一體惟四為心位於身無所不統三四合上下二體
為身曰艮其身說文躬從呂從身呂背替也股以上
腹以下即丹田之所前臍腹後腰腎之所在乃生
身之始呼吸之根氣所從生也止則神凝氣定行止
皆宜故无咎身伸也仰向上曰平身躬屈也俯向下
曰鞠躬四陰為身三陽為躬如人面南離為陽其實
陰也背北坎為陰其實陽也限自三而伸于四曰身
自四而屈於三曰躬既曰艮其背不獲其身此又曰

艮其身而以止諸躬釋之三躬陽居陽屬震行四身
陰居陰入艮止今四乘震陽而行即行即止謂艮其
身而時行則行者乃其止諸躬而時止則止者也止
固止行亦止即艮其背之義○咸四屬心恐為有心
之感故不言心艮四為心恐以思搖止故亦不言心
而言身即背是心即心背身通一身為背是為無身
之身通一身為心是為無心之心無心無身是謂無
所之所曰止其所身動也背靜也隨動皆靜故以身
為背身之動由心之動也渾身是心故以心為身○
五在身之上首之下為口輔兩頰也頰有兩咸取上

雪園易義

卷之四

三

陰艮取五陰艮喙默震善鳴五震向于艮止言中其
節有條理次第曰有序故无陰居陽之悔言浮最易
躁動非定靜功深時行時止者安能語默咸宜若此
五以中得正曰以中正○高士曰敦阜土再成曰敦
坤土積而陽居上止而又止而總歸於止厚之至也
學必躬修力到踰履至極故必以上九為吉到此地
位光明透頂方有結局化形歸性獨不言身故吉測
言曰諸爻曰艮趾艮腓艮輔而上獨曰敦者身無其
身也上正當背處而亦不言背者止無其止也○吳
叔美曰震者戒慎恐懼堯根工夫艮者無所不用其

極透頂工夫然震艮一宮動靜一理故震曰躋陵艮曰行庭震動便有則艮止原時行也萬物之生非經窮陰沍寒冰雪凍固震春安能爆出萌芽故艮反爲震萬物之成自春徂夏自秋徂冬漸長漸熟到欽實堅固這萌芽方有結果震從艮轉艮要震成故曰原始要終以爲質也震原始原三百八十四爻之始艮要終要三百八十四爻之終艮爲成始成終故曰厚終艮兼震也震初陽居陽專主于動蓋震以乾之動及上陽居陰爲靜兼動蓋震以乾之動闢坤之靜艮則以坤之貞且乾之元故臨上爻曰敦臨復五爻曰敦復皆指坤言乾陽透于坤極曰敦艮

震圖易義 **卷之四** **艮**

曰厚終此終卽坤以大終之終其道光明又卽乾大明終始之終所以完乾坤之德而要六十四卦之成者繫曰原始反終故知生死之說周元公言太極圖而終之以此人人體備乾元有元亨本體而不要之利貞則無結果成就成者物之終始自自成惟由震始要于艮成反到人生而靜之始方到得成終高忠憲夕可說曰一靈炯然如月斯淨衆緣脫落如續斯寂萬感萬寂而一也則萬死萬生而亦一也朝聞可夕死是一時透悟尚未是究竟直到敦艮厚終爲大結局曾子貴尚是震來至膝手膝足得正而斃乃爲厚終孔子七十從心所欲不踰矩

矩者止也此從坤透乾堅堅固完完全全盡性至命滿得統天分量故不特曰反終曰厚終釋氏曰無死生不若此言厚終此可以知生死之說○陸庸成曰震不干最下則無力艮不干最上則未至震四五艮止宜止而止止亦行也稍着止之念則必泥艮三五震行宜行而行行亦止也稍着止之念則必危學問難一順直到底衆多全吉六爻以盡情僞工夫歷一層自有一層險阻鍊過方熟震欲起旋止既止又起有許多困衡處是震動中一關鍵艮欲合又分欲分又合有許多机榘處是艮止中又一關鍵泥極必

震圖易義 **卷之四** **艮**

通危極必恬是聖學先難後獲真功候○艮及咸皆人身取象咸主感男女相交曰感應以相與艮主止二男對立曰敵應不相與咸象向前曰虛感仍寂艮象向後曰時寂仍通

三三三漸

漸歸妹皆婚姻之卦六禮備而後成婚長女當已嫁而尚與於少男未即娶而猶止於內男于定婚必其鴻取鴻義象言女又言婦聘則為妻明乎夫婦正配之義婦人謂嫁曰歸所歸妹已在既歸之後少女未宜娶而先悅於內長男宜先配而忽動于外奔則為妾象曰妹又曰婦明乎長男取妾之義或曰漸為士庶之婚歸妹為帝王之婚一夫一婦士庶之常分而妾間有之天子以逮諸侯取嫡必以嫡從漸四爻曰或得其桷嬪孕不育非情理之常惟賤妾有之歸

事園易義

卷之四 漸

妻

妹以娣以須則妻不止一五言月幾望是指夫婦同德漸言正配三四則及偏室歸妹言妾二五原主正嫡漸五為與婦之正位嬪在上男在下陰陽之交也歸妹五為震夫之中宮夫在上女在下陰陽之正也漸二五夫嬪交而陽上陰下又為正歸妹五二夫嬪正而陰上陽下又為交正中有偏變中有常愈見反對互合之妙○卦本乾坤三四往來陰進上乎四剛五應乎二二四皆陰三五皆陽九陽居上六陰居下剛柔皆正惟正故能漸也惟初陰上陽似不正然陽上陰下亦正也又與家人同惟初爻九六之別故家人曰利女貞漸曰利貞別卦利貞有

作勉詞此本

正日利貞 ○漸從否變三四得正日吉曰貞曰得位歸妹從泰來三四不正日征凶曰无攸利此舉成卦之至爻言吉凶也漸女歸吉是指正配故不言于三四至爻而正配原屬之二五歸妹征凶无攸利是言妹娣乃不言於三四至爻以三四為須待而正嫡仍屬之二五蓋陰陽得中乃天地之大義矣漸四或得其桷以順為姑免咎而三不復不孕直謂之凶象吉而爻則凶也歸妹四愆期有待其志正三但曰未當不言凶咎象凶而爻无咎也象爻各自為義皆如此爻象不必同所謂繫于剛柔而生爻吉凶以情遷也如歲同而節便有遲速日月同而往來有參

事園易義

卷之四 漸

妻

差所以 ○漸从水从木从入水入木浸漬乃得入以爲易其浸漬善入凡有事不急遽曰漸天地之道浸浸漸也造化惟悠故久斯能成物凡聖賢學問豪傑事功未有不以漸成者人情需耐甚難必有一段凝固力量屹然不動然後動必不躁進時又循其階級隨其氣候從容徐入方為得正蓋必正而後進非正必不進自然不得不漸漸便是正故學術无躁等之弊事功无躁動之愆出處无失身之咎難進易退乃君子之正而女之從人夫婦有序尤人倫之大者卦指婚姻而道理自無不該程傳言臣之進於君人之進於

事凡進之道皆然漸之進言從此往而進一晉進也
言德業之進如旭日之方升桑已進而在上取升進
之義漸之進也言出處之節如山水之徐達循桑道
以不躁取不輕進之義重漸不重進○上體爲得位
四臣五君也惟得位乃能有功又四以陰居陰爲得
其正一正而上下皆正曰正邦是就四爻主之正以
明其利然柔必藉剛以行五剛中得君位以正邦籍
之君非四所得專也是就五卦主之正以明其利敬
仲曰止者寂然不動與者隨時順理此就全體卦德
合上下六爻之正以明其利男女大倫義等天地道
齊邦國則正邦當指刑于之化言萬古常然生生不
絕安有窮期曰動不窮然推之事理无所不通○山
上峻阻枯澁發生爲難山上有水非由人力灌溉隨
山氣之浸潤徐至長茂匪朝伊夕且地中土沃但見
其升山上土瘠惟見其漸水因山而高山亦因水若
增其高有積累次第之義良爲居賢德象良止巽
爲風善俗象與入初二四陰爲民三爲君子四得正
爲賢五心位爲德乾爲善以陽善陰言君子居賢德
于身而漸摩密移以善其風俗也○下艮互坎水流
山下爲水涯之于應四坎險多危稱厲鴻近人多驚

驚則鳴言象有鴻飛長前幼後恐失群故危之而號
呼長者必緩飛以俟之小子未嘗知憂知懼今始進
知危終合以正故接之于義爲无咎卦互坎離爲飛
鳥鴻隨陽似女隨夫至有時飛有序終身不重匹于
婦道尤切○爻居偏者多迫狹處中則寬平如乾二
寬以居之履二坦坦需二衍在中是也錢啓新曰盤
石之安平者或曰互坎爲水涯之堆可遠人害坎離
互撰水火之交有飲食象鴻食則呼群衍衍即嘉賓
式燕以衍之衍九禽鳥之啄每多驚顧今漸遠人害
安然和樂觀五之三歲不孕則二尚未遇有從容待
時之義且稻梁无不可索鴻必擇而後食不比于三
中正應五得君展業而無素餐之歎故曰不素飽需
與漸皆主舒徐曰飲食宴樂曰飲食衍衍非坦蕩自
得者不能也衍衍安樂疑於不事事故言不素飽以
補之○高平曰陸地在山上之象三四本正然柔上
剛下婦制其夫即小畜之不能正室故凶陽在下爲
復三離炎上故征則離下之群類而不復離爲大腹
失其唱隨之道故艮止而不育三夫四嬪本正但密
比非正應故云然劉濂曰少男无應而上比于四務
進而妄動故征則不可還長女无應而下比于三失

守而私交故孕則不敢育良有蔽外捍內之義艮三
止于二上巽四順于五下斯不奪二而五得所配故
利三以陽居陽在上下動止之交動則陰害爲逆止
則相保爲順從坎之流則凶敦艮之止則利九三象
本以三四得位稱吉爻則有剛下柔上之凶在卦則
欲其進於上在爻則欲其止於下也坎本爲寇艮止
便爲禦爲寇也是他禦寇也是他四柔乘剛則凶順
以巽便无咎乘剛也是他順剛也是他吉凶之占一
隨人所動而已或曰鴈群不亂止則相保亦有禦寇
象○木中楠之用者曰楠木中梁之用者曰梁木淮

雪園易義

卷之四

聖

南子曰曲木不可以爲楫楫方曰楠鴻連趾不能握
枝回翔風中擇木而止或得方平之柯亦得所安四
本正而得位以乘剛有所不安惟順柔卑與得婦道
之貞可免乘剛之咎也○易因曰二與五女歸之經
也三與四女歸之權也喻安性曰婦孕必待三歲者
以爲不如是則无以合正應而配君子此萬世之常
經斷斷乎不可亂者也然世道開闢男女化離必備
六禮親迎而後得妻不反廢夫婦乎故三利禦寇四
幸其得楠若猶愈于强暴侵陵喪身汚體者耳錢啓
新云以四視五五爲木大而中正如幹如棟四爲木

小而平直如柯如楠以小附大若柯依幹若懷依
故能與三順序而相保愚謂三四非正應或有故而
參婚或乘近以納妻有不拘漸進之禮者故以此爲
偏室之象今觀所云女歸之權開闢化離等語其義
自合○大陸曰阜大阜曰陵一卦之間在三三寇二
則五不得正配爲艮所止至二凡三爻曰三歲必待
三禦寇四得楠而後合故三歲始孕三孕而不育此
有待而育也終莫之勝者邪不勝正也不再偶者鴻
之性室家原人生至願故得所願○古者建鳥羽爲
準爲三軍進退之節上羽可爲士人進退之表儀以

雪園易義

卷之四

聖

其非用事尊位故但云儀卽壘上不事王侯志可則
也羽曰儀只言其容止可法然實由其中之不自亂
人心爲進退得失所亂則貪進不克退與終能退則
其中之不亂於利欲可知也處與之高敦艮之止合
坎之律據離之輝風儀高潔峨峨清標洵足尚也臣
不二適女不更嫁鴻不再偶俱以正其道同○二陸
卽南陸北陸錢啓新曰九三南陸爲木落南翔之陸
入于人中則凶上九北陸爲水泮北歸之陸超於天
外无患或曰艮北何以曰南艮之極則南也與南何
以曰與之極則北也惟自南而北復自北而南故

往來不窮曰動不窮也陸雖在上然正其退歸處陸
不作遠○士不專以退爲高然難進易退乃士之則
故初四皆无咎初曰干四曰或則木之棲不如干之
安也五不孕久而後得願則陵之危不如簪之平也
上可用爲儀而三不復則三之進不如上之退也故
君子三揖而後進一辭而卽退非故難於進不如是
則不正耳漸之道固如此○述曰漸女歸與外之辭
歸妹兌內之辭故舊註皆主女言愚謂漸五言婦四
得梯曰順以與是言嬖德上羽可貞婦之則初曰小
子指男言三夫征四婦孕其象尤明歸妹初婦二卦
雪園易義 卷之四 漸 四

四

三須皆指女○上六爲士五爲夫官所以歸妹者四
震男主爻女須而男待也漸艮三爻屬男與三爻屬
女歸妹兌三爻屬女震三爻屬男男象還男女象還
女象義甚明

三三歸妹

上經乾坤二老交下經六子交順大過小過中孚震
巽艮兌男自合男女自合女爲不交之卦者八隨蠱
咸恒損益漸歸妹爲震巽艮兌男女之交者八上經
隨蠱是泰否之分體泰否二卦互震兌艮與隨言女
之隨人蠱言子之幹父上經六子不交故止言父子
之象不言男女婚姻之事下經首咸恒始言男女之
交咸二少合恒二長合既未濟二中合咸象曰取女
吉恒五言婦人夫子損言男女構精至漸歸妹則與
兌來摩盪震艮二女之事完於此爲末局一陰一陽
雪園易義 卷之四 歸妹 四

四

之謂道在人則男女居室之大倫漸曰女歸吉歸妹
則井及於婦須雜卦曰歸妹女之終而其義脩矣歸
妹卦體上震東下兌西爲春秋互坎非離南爲冬夏
四時氣備曰天地之大義出震悅兌勞坎見離生物
之功畢具曰萬物興俞玉吾曰九四陽爻在上體二
陰爻之下六三陰爻在下體二陽爻之上是天地交
也此言天地不交作反語者惟中爻四陽在上三陰
在下爲天地不交成卦之主爻不交則無生育而人
道或幾乎絕矣或曰歸妹雖違匹配之正實象天地
少陰少陽老陰老陽之氣故天地之大義存焉京氏

曰震木兌金東西正配金母木公陰陽交合故曰天地之大義也○程傳女之歸男有生生相續之道男女交而後者有始相續不窮是人之終始也胡曰兌為少女女之終震為長男男之始又震長男有天交於地之始義兌少女有地交于天之終義又少女歸而匹配之事由此終長男動而生育之事由此始京氏曰漸為艮歸魂之卦乾之終也歸妹為兌歸魂之卦坤之終也終則有始故曰人之終始○人情易流最害性體者莫如說三柔不正豈可使居內為主故內兌八卦無吉者震乾至人蔡汝楠曰悅以動為歸雪園易義卷之四歸妹

正從女三五以陰居陽象女以不正從男行皆失正故曰征凶位不當上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二夫屈於婦嬪制其夫之曰无攸利乘剛也○澤上有雷先有澤在下而雷起於上女先男男從女為歸妹娶妻本為生子以承宗祧而或妻不孕則娶少女為妾以衍生育於不窮此雖夫婦之變至於妾生子子承父原天地之大義震長男為始兌少女為終老陽无少陰以續之則終者不始故歸少女以濟長而永其終是終則有始也乘其未絕而先有以兌毀折為敝互離為明所以知敝少女悅長男為破舌雪園易義卷之四歸妹

跛履以承嫡行二眇視以依男明兌暗為幽中為貞
添隱澤中幽閉貞靜不動一毫悅意也體陰性陽質
柔德剛不為三悅所變為未變常即後二中未變常
者雖有婦須正嫡分明即以恒意後世並后匹嫡豈
不失常或曰恒之變為歸妹以初與三易位也九二
在中曾何變乎不變常便是幽人之貞初二俱剛有
能視能履之才然婦道行不踰闕窺不出戶蓋本能
而以跛取自處也二眇蘇子瞻及舊註皆主婦言唐
凝菴曰初之跛乃以婦事嫡之道二之眇乃以剛婦
事柔夫之道正配在四乃不當相應之位必待時而
後可歸故以幽人之貞為利則非象之征矣爻義與
愚意相合錄以為証○古者賤妻為須天官女四星
須為賤又下於初婦者郝解曰六三陰居陽與九四
以須陽不中不正于理未當相宜舍密比四以待四
所須而反之曰賤妻於義無取婦四不為動故遲而有待須者有意期必之謂待者
俟其自至之謂只此二字貴賤分矣須當在初婦之
後反居下體之上故曰未當待震居五配二初居三
三反初則當矣○四爻為志長男未娶故愆期震為
行坎為曳方歸坎而未出震為過詩曰士如歸妻待
永未泮冬月多婚震春則後期矣震主未進五位不

取女須之賤而志待幽人之貞待五正位自與二相
配而婦須皆從之矣剛德不為悅動故志堅而能待
有待而行非待女也待有漸義漸女待男行是女子
之貞歸妹有待而行為男子之貞○帝乙歸妹與泰
五同出震為帝五陰為乙五陰爻實震帝之官所以
歸妹者兌少女為妹二離陽爻實與震配而歸五者
既歸稱君其位在中指位而后已在乾為衣一衣二
袂是拂於兩袖者指三偶也乾善為良坎為曳互離
帛震動有婦妹連袂翩跹之象陽多為彩初婦二陽
一陰鮮彩外光上體五官少一陽容飾稍減不如初
婦之儀形而多飾也二剛中歸五之中以中德為貴
不以容飾為良承上亦且逮下德與位配曰以貴行
震為行也大小相承內外相調有助流宣化之美離
日坎月震東兌西相望陽教理外為震之日陰教理
內為兌之月未盈乾甲故望曰幾匹則敵故以幾望
為陰德之盛稱吉○三上无應不成夫嬾但稱士女
震為士為簪兌為女為羊九家易云四士三女然上
震體應三稱士易筮曰女指六三之兌女士指上六
之震男三陰承四簪五无實四陽卦三羊二初無血
離為刀故割羊陰為無納幣承簪之將故无實无享
離初二皆陽故无血

祀燕客之物故羊無血皆不成婚之象三四近而不
相交故待三上敵而不相歸故虛郝解曰夫婦所以
共承宗廟者蚤繼紡績夫人之事故云承筐承奉也
牽羊剽牲君子之事故曰卦羊或曰女無蘋蘩之獻
曰虛筐但象曰虛筐罪在女矣○漸主士庶之配二
五相應為正配三四比為偏室初上无應艮初是男
少而未娶者與上是老婦之不嫁者歸妹主帝王之
配二五正配初娣三須三上无應兌三或女之未婚
者或反歸為妾者震上或男約婚而未終者或老男
之不娶者夫婦之變于斯盡矣

雪園易義

卷之四

歸妹

五

三三豐

離火燮木木生火火亦燮木故東方先天離後天震
火之蒸發為木也離火蒸鬱於下元陽從中透發上
益騰茂為豐盛之象艸音風草盛也草茂曰豐年穀
登亦曰豐居室在內粹盛其間轉注室之高曰豐
凡高大茂盛皆曰豐武曰豆之豐一曰器發新日
鄉射禮設豐燕禮有豐注豐形
似豆而卑三禮圖爵作人形豐國名也坐酒亡國
然五戒酒後李尤豐侯節豐侯沉酒荷豐負在自費于世
豐外體震謂象荷負金或豐侯沉酒荷豐負在自費于世
然中處只有一點靈明洞洞通天地亘古今豈
不甚大然惟王者為能至之王字從三畫中通故曰

雪園易義

卷之四

豐

五

通徹三極之謂王惟王稱明故曰明王曰明君曰知
之曰明哲又聰明睿智足以有臨又天王聖明又以
日象君無所不通之謂聖無所不明之謂王內聖外
王一明明德而已假至也至未盡假義奏假無言不
行而至故能徹內外始終無所不至至者明動皆至
也明與動一毫未合不為至不至不稱為大惟王為
大不大不足以為王故曰尚大六十四卦惟
離稱大人這個明
人人具足天子庶人皆此明明德但有乾陽之德必
膺飛龍之位乃能盡大之量火在天上無所不照即
无所不有曰大有息息明息息動大明中天物无不

照故有豐隆之象然日不能常中過中則昃主德則能常中故曰宜日中宜照天下○先天離東後天震東明生動也後天震東離南動生明也震爲初出之旦日離爲中天之午日總此一明即明即動六爻以上下四方初下六上二北五南三東四西五方論則初東三南四西上北二五中央以南北分上下乾南上也坤離五爲南今居下體則爲東震初爲東今居北下也五中則爲南震五陰即離二陰故離二即震之初日震五即離之日中震旦指日之初出故上爻陰光未清也離光滿故上下爻皆陽此本象曰日中就該明動中三義明未有不動未有不中者堯舜欽明濬哲明也兢兢業業動也五中震爲允恐懼修省雪園易義 卷之四 聖

意勿憂非曰不必憂言徒憂無益也理勝數人勝天日中惟有午刻已猶不及中未即過中安得不昃若論人事惟躬明德者若無若虛未嘗過中則不昃未嘗盈則不食欽明清哲光被重華安有昃時千百世後其心至今在也盡其人事之當然故曰宜日中曰宜照天下聖人能使消者必息虛者必盈又能善息以制消持盈以制虛此泰贊化育處故高忠憲曰一部易只是要人造命○刑罰象天之震曜故震離皆曰獄如噬嗑三爲君子離夏陽氣大發雷電轟烈聲光赫奕盛大之象然時物太盛則用摧折曰折倒曰折衷曰片言折獄必燭照情曖輕重取舍至當不易乃能折服衆心此非至明不能噬嗑先動後明或有未當明罰勅法其動也惟明之而已此先明後動動死不當故電以折之即雷以致之也○初以四爲配四以初爲夷自下並上爲配如妻配夫地配天也自上並下爲夷如山之夷于丘日入之夷于地也他卦取陰陽相應此取明動相配離明主在五震動主在初本不相應初乃離所麗之明適遇離所配之震主爻取十日爲旬旬均也中也一月內出震見兌每五日爲一候三十日配六爻則一爻爲五日二爻爲十日

日矣二爻正是離中二應五震六五為麗天之日離六二為照地之日雖旬无咎者初既與四之配至相遇即由此而至二爻為十日之旬二與四共上于五則明動相合而成慶譽之美故往則有功可尚也越此則過中有昃食之凶曰過旬災明動相合過一分不得故災吳氏曰凡卜筮以十日為斷過旬又再卜矣○凡陽畫連亘不開皆象障蔽之物蓍草也震為辰辰者星之次舍斗量也震仰盂象斗斗為帝車易筮曰震二陰象魁一陽柄也二至五互坎為加憂為疑為疾以陰遇陰故也暗生疑疑生疾如見杯中蛇影而致疾也然人雪園易義 卷之四 豐 手

雖疑而可信在我蓍在人而可發在我二中虛應離為孚誠則明生發若者以不發發之也蓋當蔽時有意發之轉以成障積誠感動到相遇之日豁然若發其覆故曰信以發志○公羊傳曰草棘為沛敬仲曰水生之草不茂沫如延沫濡沫流沫細雨不成水之象又曰沫微晦也九家易曰斗杓後小屋為沫孟子云沛澤沛者草木之所生豐原主草盛故蓍為蓍草沛為草棘但二至四互巽在震下則為蓍草之蕃三至五互兌在震中則為水澤之草震為旦兌為夜見斗者五為日而蓍蔽于下午日之晝忽為星見之夜

見沫者五為日而沫隱于上晴霽之明忽為陰濕之晦三陽近五比二稍明故沛小於蓍沫小于斗以二視上則有蓍草蔽其前而日中則見魁柄之斗以三視上則有水草蔽其前而日中則見飛揚之沫蓋陰翳中有如蓍如沛如沫者非真空中有草也晴明且有遊絲野馬之類况陰晦乎三明體只未能合動非全體之明故所見一偏如坐井觀天之類若透得全明即明即動便左之右之無不宜之惟只見得一偏故見左則遺右所以折其右股也與股綜貝手為肱兌為右為毀折二與五俱陰二陰不自以為明故有雪園易義 卷之四 豐 手

疑疾最好是這一疑疑則生悟一悟便不復疑其蓍易發三陽六陰明暗雜者也三過剛自以為明上不應終无合動之明以其恃明察察故不可大事恃小明而躁動凶害隨之上相應而不用亦无咎无咎者小折不為害幸之也明雖一偏用之亦稍可濟事曰終不可用又深惜之也惟上自藏故終不可用咎在上矣○明動相等曰夷二豐蓍見斗四致之此四自謂也初以麗二者往上下四以襄五者合下五章以四二而行曰吉行○雷電合而章陰陽相麗亦為章郝解曰五日正中雷霆高不及日揜其下而不能蔽其

上故章初遇四由二以進五四遇初來二以衰五
正應四初相遇來二則通初四俱來大動從大明而出合四動而有慶
 孚二明而有譽吉非一身之慶而天下之慶舊註以
 有節沛斗沫之象皆以五為暗主不知五質雖柔然
 惟其柔順中虛正不自用而取諸人者明之用宜藏
 不宜露宜下不宜上豐五許大盈滿許大障蔽許大
 隱憂一虛中能下遂有无穷慶與則不自大者乃所
 以尚大所謂宜照天下者也○上六盈極則虛高極
 則傾動極則止明愈暗塞動愈高廣凡豐厚之家未
 有不潤其屋者上柔變剛為離之飛鳥高若鳥翔天
 事園易義 卷之四 豐 五
 際然易革聲五至二通上下為家茂草節於其間五
 兌四陽獨扇為戶與陰之節彌長兌闇之戶不開三
 為人位隔三爻為三歲離隔兌暗故不覲蓋終身無
 向明之日矣三本相應以高亢茫不相見實其暴棄
 自藏非人能使之藏也○夫人一生名譽要大事功
 要大富貴家業要大邦不知尚其大大莫大於一點
 靈明惟不自大乃能尚大故九五以柔虛獲慶上六
 之病只是自侈自大而已一侈大便有无穷之禍為
 凶○卦體離日在下震木在上有水拚陽光之象且
 離日在兌下日已晏矣雷主陰而離振兌澤與草皆

陰象故有節斗沛沫等詞夏日火旺每雷雨夏作陰
 霾蔽日此象其時也離震屬明動人心靜則清動則
 滑故動易汨明明動相合為難豐盛之勢尤易眩惑
 故曰豐多故也

雪園易義

卷之四

五

三三旅

火生于木火氣畜於下則聚故積而成大曰豐火生
爲土土氣泄於下則散故暫而不久爲旅从方从人
从止謂人行而得止也周禮五百人爲旅兵衆行而
在外之義羈寄也作西者非馬絡首也不羈之士馬
之繫處亦暫而不久故曰羈旅係旅在也俞玉吾
曰責五坎水火在山下而又有坎水照映其間故其
火光歸聚而爲責旅五巽風火在山上而又有巽風
吹乎其中故其火氣分散而爲旅山止下火炎上而
去之離其所居而不處故爲旅山止猶館舍火動猶
雪園易義 卷之四 旅 李元

顛沛一日如是終身如是隨倏忽變化有安身立命
之所此真時行時止大衆不留獄三字最妙是行所
無事行無轍跡豈不至大然亨却以小而亨用柔小
則亨也今離在外順乎內剛其能順者以柔小也內
止麗乎外明其所麗者亦此柔小也與亨小此亦言
小卽文王小心翼翼緝熙敬止也蓋明體至變化至
精微翼翼敬止小正其所以爲大者耳豐言明動曰
尚大旅言明止曰小亨明則動止皆合豐五日中午
離二文明然豐猶待相配有二往五來之象旅則曰
止而麗乎明以下體艮止麗上體離明不分二體豐
雪園易義 卷之四 旅 李元

結局吳云豐旅是離了手工夫愚謂旅又豐了手工夫噫斯其至矣○山上有火火寓於山旅象明如火慎如山旅皆逆境莫若囚之在獄獄非得已豈可留滯久淹也不若獄如山不留火○舊氏曰旅時無正主近則相依二至上皆陰陽相比而初獨子然處于六二之下失明遠陽其細已甚瑣瑣即詩瑣兮尾兮所應惟四干求資斧不勝瑣瑣四離炎不相應而相觸艮為土離為火山應火焚自取也位未窮而志窮故災即豫初窮凶之義○以陰居二是其本位故即次得其安居也承陽有實互與有利近市三倍故懷

非平坦地且離動不安互與兌金貫於木即資斧欲除荆棘之物與上在兌外故喪其資斧四近五欲行其志陽剛之才未得進居五位故未得位以未得中不得其明便非真正故心未快○離為文明聲聞之發為譽章服之錫為命二多譽二三四互與為命皆文明之象離不能遠飛也不過二丈此離之陰以其配遠雉生背必離雉者恐見則食之以其可暫處不兌決有木在手進退其象也吳叔美曰雉質則文明性則安止分疆而離雉有一長雉眾雉方雉離五得中明則知止之明止則至善之止離一矢中雉而亡矢之亡雉之得也乾為大明中爻動成離為文明中陽為實實不去則不虛不虛則不明不明則不止至虛則照故矢亡雉得是其象上逮者卦惟五得中五虛柔而善下故譽命自上而及二曰逮逮於二則通一卦而無不逮矣五不言放射雉即出旅之義○離為鳥為牛互與風火有聲笑號之象離為科上稿居風木之上火熾風烈焚巢之象旅宿恰如鳥巢兌悅在先故先笑離互兌泣離在後故後號咷離陰順即坤中爻為牛六居陰宜柔五居陽宜剛今上九與六互易位是喪順德於交易之際故曰喪于易大壯

四五易位五失其剛曰喪羊旅五上易位上失其柔
曰喪牛羊狼而善觸不可不喪也故无悔牛柔而能
順不可喪也故凶離爲目坎屬耳坎耳離目本互用
塞則俱塞也終莫之聞言其終身迷惘而不悟也故
凶聖人之戒過明與噬嗑上爻滅耳同義陽極則躁
剛極則亢實而不能虛高而不能下暴而不能馴皆
過明之病焚巢不能有其身莫聞併以喪其心凶莫
大焉旅道宜柔故三過剛上過明皆凶

雪園易義

卷之四 旅

奎

三三與

下經至與兌故震艮而後其體于經之將終見之下
陰爲與至爻然曰剛與乎中正柔皆順乎剛止陰爲
兌主然曰剛中而柔外卦雖陰而皆以陽爲主也離
卦傳曰兌見而與伏也人之思慮必伏乎內而謀幹
之力在陽特借柔以善藏人之喜悅必見於外而收
散之實在陽特因柔而溢發總陰卦主陽之義但與
曰小亨以柔小言也兌亦柔卦何以不言小蓋兌之
外見如有德之言根心之色金堅則光燦鍾實則聲
宏皆剛內爲主而外特其現焉者也與則稱而隱如
雪園易義 卷之四 與 奎

忠告之善道幹事之和婉其委曲善入純用柔小而
外剛全不露頭面九主事之爻必在內兌主爻在外
故與獨曰小亨○與舊聞切其也外可與二也早
也伏也入也順也剛爲主而柔小用事故小亨剛中
志行非另以一柔去行其剛只是行之微婉善入見
其爲順正善用剛處中正指五出令之至四行君之
命而布之民者二與故曰申命天文志與在東南爲
風陽中之陰大臣之位
四初不相應二剛與五中正二率初同四以奉五
四聯屬上下而順五君初順二四順五曰柔皆順乎
剛到柔皆順剛方五志得行五志行二輔之柔順剛

雪園易義

卷之四

李周

四先之故利有攸往而利見五之大人也○風以鼓動萬物入而無所不順者也君之命令象之順而相續曰隨命以詰四方惟隨風故有申命不一之象曰行事者命非空言而實行其所命之事如史巫紛若是○初承二應四剛柔皆无正應風性動與不果為進退且隔五為二所據故疑四互兌秋肅為武得位曰貞四田有獲能齊一民志聯上下而與五正中者有四之貞方能果決從五大入中正之命違五之令故疑從五之庚故治○與為木二陽在上初陰在下牀象古人皆坐席尊者坐牀上卑者跪伏牀下二在下順五恪遵上命四互兌為口舌為巫三五離為史皆卑下承順之事祭禮有祝以孝上告祭禮有般以慈下告二五用三四上達下傳壺壺不已紛若多貌正委曲用柔處所謂剛與乎中正者如是則申命行而下柔自順吉又何咎與五正中惟二合而得其中曰得中○與極為踳本非能與者而處兩與之中又不能不與故屢失而頻吝者與之不足也位雖未窮而志已先窮曰志窮伯厚曰柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復六三柔而不中勉為初之剛而屢失故頻復與九三剛而不中勉為初之柔而屢失故頻與吝○四居與之下

雪園易義

卷之四

奎

與於五也以與臨下與于三也居中為與主以一柔居四剛之中為悔以得位亡之四五離為網罟為戈兵伏震為動田獵象也三品指下三爻初與二兌次殺中離離以實賓客下殺中離充君之寵初與二兌合下之順以與上先初以兌合二以離合三一功成則三女之功俱成獲以進五五多功四有之○蠱之五變陽為純與五得位為貞十干戊巳為中過中則變故更變為庚即革之巳日乃革也庚說文位西方更也徐鉉曰庚堅強之貌與者事之制庚取斷制之義蠱飭始不輕造事與圖終不輕改事故甲庚皆言先後四五兌下與三爻曰先庚告以欲庚治其疑也上與三爻曰後庚諭以更新定于斷也貞吉吉在出命者下吉吉在聽命者○二與于五前上與於五後四互兌曰武曰庚亦曰斧與兌木金象斧在互中貴持之斧資作肅有謂資高即旅二懷其資斧與獲三品為資斧則兌金象也二以甲承尊得中為吉上處上過卑與極則凶愈卑則愈危自以與為正然而凶矣與道用柔三陽遇剛不足于與者上與已極是過於與者失中窮無所之故三志窮上上窮○震從戰乾後逆進出來勾者萌甲者折至於發生剛烈在外柔和在內故雖迅雷驚懼而春和煦

育有喜咲象

象從辰起

與從山震後順達將去天而

條花而果主於長養柔和在外剛烈在內故雖震風

和詢而秋陰肅殺有稟象

與從巳始

陰陽順逆自

互根也與雖柔實剛之妙用與中爻互兌曰武曰谷

曰庚柳下惠聖之和却不以三公易其介非和外有

介介卽是和與隨事制宜委曲中節斬然不易故與

曰德之制過柔過剛皆失中曰窮○艮上天爻敦地

之厚地之壘土爲山則天陽且地之體者也與下地

爻施天之化天之虛氣爲風則地陰妙天之用者也

陽爻震原始艮要終艮能兼震陰爻兌要終與原始

雪園易義

卷之四

六

與能兼兌且與不特兼兌有六子之用

初要坎始上

木金生在巳先庚爲金夫天居五爲土與爲八風四

中央後天居四與乾天門相對爲地戶

時氣備造化起於風成於風錢啓新詩曰不獨清明

司正令八俱從律曰時哉九德與體居多與以行權

獨居於末真聖人德盛化神之極風无時不然正孔

子聖之時也吳觀華曰小亨卽文王小心翼翼小正

所以爲大是其窮理到細密處與舊說言小迥異

小事吉旅小亨既濟亨小以離言此小亨以純與言

皆言於後經之末非大明之人不能妙與之權陽爲

大陰爲小非大外有大小之精密處卽小也陽爲始

陰爲終非陰能兼陽陽之結局處卽陰也易曰極深

研幾曰知變化者其知神之所爲曰周流六虛曰精

義入神曰无方无體无非與之妙用皆小亨之義

渥陽曰孔子之不踰矩孔子之小心也三月不違仁

顏子之小心也張橫渠謂顏子未到孔子只是心粗

此可得小亨之旨○程子曰化一世只是這个風

此風者天之號令號令者人也

序云風者天之號令號令者人也

這個風孟子云澤五世而斬風則百世如新以其噬

拂之神密移潛鼓于形迹之外自有油然而不容已

者曰隨風前後接續風風相繼一于隨從毫無所忤

雪園易義

卷之四

七

形容順德最妙舜撫五弦之琴曰南風之薰兮可以

解我民之愠兮可以阜我民之財兮這一段薰蒸令

人心醉神傾萬然有太和氣象天之感物以風上之

感人以命蠱曰振民育德觀曰省方觀民設教姤曰

后以施命告四方渙之五曰渙汗其大號皆聖人神

化宜民之事申命者叮嚀反覆委曲論民正柔道善

入處實根五正中大觀在上來大君出一命令雖遐

販與安勃焉蒸動莫知其所以然而然奉其命實承

其德故曰君子之德風申命便行事非徒空言已者

放勳勞來匡直又從而振德之董威戒休勸之以九

歌帝者之風也殷之盤庚周之大誥多士多方王者之風也委婉和柔之氣從精誠懇摯中溢山令被者踴躍潛移默奪千載而下味之不窮豈曰聲色之化民矣哉

三三兌

乾曰元亨利貞兌曰亨利貞已兼三義獨無元者凡物生成俱是陽開先陰結局乾一元生意徹頭徹尾大明終始然不自夏至秋鍛煉堅固凝結成實這乾元便有始无終坤曰無成有終與之五睽之三皆曰无初有終惟無始故有終亦惟有終故轉有始貞下起元八卦乾首兌末至兌終而乾又始矣觀未爻曰引可見也○卦名震震懼也春非懼時陽光煦育紅紫芬菲豈不可樂却就陽和色咲時發出一段驚心喪魄慄慄悚悚的氣象卦名兌兌悅也秋非悅時金風沈寥草木凋落豈不可悲却就陰殺慘澹時寫出一段愜心怡志忻忻暢豫的精神聖人設卦立象命名之意總爲人心惟危情欲易流就人情動處挽到天理至正處見得有此一番驚懼方有此春和有此一番摧折方有此成就造化陽生陰成全賴此一逆乾象曰利貞者性情也逆情之流還性之正到貞方完得乾元本體故兌繫亨利貞而彖傳則曰悅以利貞柔外爲利剛中爲貞全歸在貞上六十四卦俱重貞咸感兌悅皆屬情皆曰利貞取無心之感無言之悅防其不正以開之正也而悅尤易流兌三曰位不當五曰位正當此

貞不貞之別貞即孚指以上應三二四雖不當位曰

吉曰喜兌悅屬陰柔陽剛便是貞○趙汝楳曰坎流

則氣行故能通兌止則氣聚故能養物得所養故悅

兌水即坎水坎下陰不掩消消汨汨險不可測兌一

陽畫且塞其下水氣畜聚浹洽浸灌故舒散於外而

融釋於內為悅象言勞言難大象言習爻言疑言孚

言志皆因坎來坎剛中為有孚曰忘勞忘死曰未疑

下陷之水有所底止便是安瀾初和兌言安和也初

陽居陽和而不流故吉二陽實為孚水氣貫于中為

孚水氣通於上為行上兌順天下兌應人下三先民

雪園易義

卷之四

孚

之勞六民救五之難孟子但曰雖勞不怨殺之不怨

而此更忘勞忘死非孚信之志淪心浹髓何以有此

故不曰勸民而曰民勸豈不甚大○兌為月重兌為朋

同門為朋同志為友兩口相向象講兩澤相重象習

講而且習互相潤澤其悅為何如總根孚來父師訓

而不親兄弟親而不誨羣居樂群相悅者其如朋友

日漸日滋有浸灌融洽之妙樂而不流亦澤象也○

日漸日滋有浸灌融洽之妙樂而不流亦澤象也○

曰和曰孚曰來與商剝字最合時令故歷言之然易

至人事兌為悅悅者情也初爻惟偶二剛於陰柔非

比非應正大之情喜中其節和而不流者也

道何所不行故吉二比三三比四五比六陰陽相比

不能無疑獨初不比陰坎為疑兌陽且塞其下故行

未疑○中實為孚與坎同二剛比三柔非其實內克

鮮不流矣惟孚故陽居陰之悔亦亡志即坎為志之

志初去三遠不特志可信而行亦未涉於疑二切比

三不兌於疑而志則可信○陰性下流陰消自上而

下之內稱來兌為口為悅是陰柔小人耳言柔媚而

當先為逢迎者下二陽為君子是三陰居陽位故不

當而凶○九四當上下二體之交三陰五陽之間介

即存乎介之介也四陽居陰位未能果決故商度而

未安互與連退雖介乎疾凡陽比陰受剝皆曰疾如

疾之終能絕三從五斥陰邪而承剛正故有喜凡疾

有喜如死妄之疾應二陰勿藥非一身之喜而天下之

慶也故象曰有慶○五孚剝曰厲正乾乾惕厲正所

謂戰陰而生陽者○從外入內曰來自外牽內曰引

五陽實居中六以與言柔順善入中互與使陽光隱

隱逗出是引君當道者上六柔正與來兌不同以陽

微未透但曰未光無凶象○商音屬金為秋互離火

兌燬為傷歐陽子曰商為西方之音商傷也物既老

而悲傷夷則為七月之律夷戮也物過盛而當殺惟

摧傷乃能結實陽介陰為疾惟傷故不寧然火煉金成疾乃喜也四之喜即五之慶萬寶告成利澤萬物也剝落也爛也九瘡傷損傷未甚至剝膚剝髓殆尤甚焉非剝極安得陽生商七八月剝九月初以全體兌象言六爻配三秋初二爻七月三四爻八月五上爻九月以中五異離言則三四夏秋之交前三爻是先庚初日和亥四月二日後三爻即八九月為正庚上六秋盡至冬初語云蒲柳之姿望秋而落松栢之質經霜彌茂九風霜摧折站不定承不起以質柔無以受之也五剛居剛中正骨勁力堅故陰雖慄剝亦

雪園易義

卷之四

主

信之不疑不為剝所消而實有以制夫剝也此動忍正所謂風惡天寒當門定脚人矣故曰位正當不日吉无咎但曰厲厲之一字何等嚴憚上九秋末九月半至十月中當乾戰之初萬物凋枯冷冷靜靜水氣胎酉養成一綫微陽從陰氣中逗引出來引開引也曰未光者特引之而未竟其施耳這一點悅意萬紫千紅漸引漸出生而惡可已矣

三三渙

坎者人身之象中間一陽即乾元性也二陰在外形也一點乾元在血肉包裏墮落陷穽中故坎為險坎原天陽曰心亨雪雨施行何常不渙發坎原天中為祇既平何常不中正但人自恃識後私欲糾纏沉滯而不能出踰越而不知歸於是亨者塞平者溢矣人生於坎這點元陽真水透山盡是光明陷溺便墮坑塹風雷水火山澤原是一氣坎水散之則為風潛之則為澤這點水若不歸為吹噓陰陰沉沉于何振發這點水若不歸於凝定滔滔汨汨於何底止故渙

雪園易義

卷之四

主

節一散一聚乃坎陽結局成功處也九兩卦一宮必反對有吉凶貞悔之分如需亨訟室比樂師憂蹇難解散井通困塞皆正反相對惟首屯蒙皆始帶屯為春夏雨澤之水渙與四月也蒙為秋冬雨澤之水節兌九月也渙水盡而渙者堅凝之水發為宣暢即孔子樂以忘憂孟子云生惡可已即乾之雲行雨施品物咸亨也渙即雷雨滿盈雷節者活潑之水歸於底定即孔子從心不踰矩大學止至善即乾之乃利貞乃見天則也節即性命各正山渙節與兌互震艮中互大離四陽卦皆六子象備坎中陽為乾元到渙

雪園易義

卷之四

主

節方滿乾元能事序卦乾坤之後屯蒙水起至既未濟水終渙節乃水之所以濟者也人生於坎踐形盡性斯其至矣○與為木水生木木之滋育皆水也兌為金金生水水之凝結即金也水發為木而水之生氣始暢渙者水之達其用也水凝為金而水之元氣始固節者水之還其體也此以五行論象義自合與為風渙者水之騰上疏通活潑周流六虛者也兌為澤節者水之渾涵停畜淵泉時出者也皆實象實義○坎為冬為水季秋水澤腹堅冬水成冰遇與風解凍為渙之義坎為險難為風波惟風之行水飄然而雪園易義

雪園易義

卷之四

主

木相生交相為用風在水下則為井底之泉植源深故養而不窮木在水上則為濟海之航發越盛故施而有功雲行雨施無非風氣即無非水氣坎始生於北至巽東南木氣發生故為品物之亨厥功暢茂即與之木道乃行乘木特其一節耳剛來而不窮柔得位上同二句分明否變易解曰渙自否來渙則否水消物自否來渙則否水氣自下升上復自上降下往來不窮謂之通今剛自四降二故曰剛來而不窮與之功全在四二升四柔得位與剛五得位同故曰上同五四同德故能相須解難以成功也王乃在中狀其穆然雍肅中心無為之象但言其象而玄德○萃渙二卦皆言假廟朱子曰聖人教人子孫時常祭祀是要去聚他不教便散了魂魄各自飛散要之魄又較定須是招魂來復這魄要相合安聚不教便散萃之兌陰在坤上魄之較定者也渙之坎陽在巽下魂之常飛者也故願以求乎兌陰之魄為萃之假與以求乎坎陽之魂為渙之假余玉吾曰字从水从與太玄以文華渙詩曰乃輪火則渙乃火燭之光加以水則渙乃水波之文風無形之物無所寓則無所見今行于水上則水動成文然後見其風之至鬼神亦無形非設壇於郊立廟于宮則上帝祖考亦何所寓哉章帝立廟有所寓故也傳註皆以水木本源立說愚謂風乃天地間之氣有

雪園易義

卷之四

主六

神而無形神則無所不之却無定在而行於水上渙為波文此無在之中恍乎其有在故享帝於郊立廟於官印象以儼其神人之精神聚而天地祖宗之精神俱聚也渙主散萃主聚祭以合離聚渙人情易散故以祭聚之渙萃皆云假廟所以合子孫臣庶為一身者是之謂神道設教五艮為宮闕與為木互震為帝坎為隱伏鬼神象巽位東南古者立廟必於東南祭必以血故取坎巽二象坎為血也巽卦上清云天之風五震為帝祭者降在天之神于地也如在天之魄降下如在地之水互艮為廟象祭者升在地之魄歸於中也○振者拯溺也初柔下陷不能上出二震

雪園易義

卷之四

主七

文正公詩曰一棹危於葉旁觀欲損神他年在平地無忽險中人風波到岸便夷三在艮山下平地也坎險要渙散然竟說一個渙川浮遊無定泊處三在平地艮半山之下四有丘二就五曰机九五曰王居脫波流之險棲泊于常止之處乃為真渙方伯雨頌曰訛為離披離麗渙祭渙有二義散也麗也有所開散必有麗合是為渙義散下坎險上同于五盪為與風之煦聚於艮山之丘非盡掃陰私而豁然廓然者不能故曰光大是為元吉然既渙小群為大群人我之見不形大小之見不立平地高山總是一般太虛空洞井有丘之聚亦消於何有即泰之朋亡解之維有解也三為群渙其群散下坎險也渙有丘併散上之艮陽也散陰之小群猶可測也至陽剛之群亦化合上下內外盡在薰風和煦中豈在下平等所得而思議哉初平地○五心位中互大離坎水上蒸汗象汗為心波人中於陰邪則成病汗透便解五從心發號日大號通天下為一心皮毛毫竅靡不沾透渙者渙渙也詩曰泮渙優游人閑在重陰宿裡故眼前遇天無容身之地到渾身汗透靈心通泰即此幽陰窟穴渙而為萬間廣夏渙王居者體元居正有曠然

八荒我聞氣象又何咎曰奔机非一人之机而天下人所共憑之机也渙躬非一人之身而天下人之大身也曰渙丘非一人之丘而天下人所共止之丘隅也曰渙居非一身之居而天下人所共宅之廣居也○陰血爲害渙到五爻血害已無不去然一私尚賢害未盡也故又曰渙其血去者一去不復來逃者一遠不復近出者一出不復入陰塵淨盡一絲不留象曰遠害渙義盡矣○人當江海洪濤水逆湍急一遇揚帆風順便一日千里此風渙水之義也漢之廣江之永一箭可航此乘木有功之義也以水從風其氣雪圍易義 卷之四 渙 夫

上行曰亨然坎水固險而大川巨漚陡遇颶風大起其險愈甚血屬陰九陽中之陰皆血與下陰即坎陰初極馬二奔机三渙躬是水從風以渙水之險者也四渙丘五渙號上渙血又所以散風之險者也風主氣水主血血隨氣以運故渙水者風然人病感風汗透則解又所以祛風之滯而令不失其平者氣暢則風解又水之渙風則渙風邵子詩曰去盡風波成止水世間何事不能平到此則風靜波恬水天一碧所謂雲行雨施天下平矣

三三節 郭白雲曰賁與節皆自泰來賁則柔來文剛剛上文柔節則柔三節剛剛五節柔泰剛柔之純賁以剛柔任質而無文故文之節以剛柔過盛而無節故節之賁與節二卦正節文相對故賁下體與節上體爲坎離節下體與賁上體爲山澤倒錯互綜也賁從下視上初陽二陰三陽四陰從上視下六陽五陰陰陽相雜爲文節初二陽三四陰五上一陽一陰剛柔不過其則爲節賁文明以止止字即節卦當位以節之義節卦曰行曰通曰往有尚即賁利有攸往之義節處雪圍易義 卷之四 節 夫

即文處非有二也○節卦體上坎下兌行之有節莫如水盈則進坎即止節水莫如澤平則受滿則溢故爲節澤上水下曰困以過洩而窮也水上澤下曰節以畜止而通也卦位自坎適兌逆行互與居中木洩水氣木入口內故困由兌適坎順行互艮居中土能止水水流艮止故節書曰滙澤爲彭蠡訓澤高海卑得江水關之乃得長瀦不洩其流不斷是水節澤也然坎水流而陷下兌下互一陽塞之正水之節處京氏曰陽止乎陰故節還重澤節水言澤之水止坎之水行二與四互震震亦行五與三互艮艮亦止行止

有節也總之澤止水則非過流而極於溢水行澤則非過止而至於枯節者中而已矣○剛柔分是不毗陽不毗陰分數適均剛得中又就剛之用不增一分減一分惟得其當蓋惟常滿則流而不溢故亨若過止則便苦而不甘便不可久故曰不可貞曰其道窮○上坎為險情欲易流愈縱則愈無厭若無限制消涓汨汨有階而不返已耳情欲之說疏而涉險惟中正之悅乃行得險曉得現前皆險則步步是行步步是止止處皆其悅處曰安曰甘中心悅之者也當位以節指初四五中正以通獨指五然實合上合下通

處是節節處皆通卦體勞坎悅兌出震成艮伏摩故天地節而四時成若論一歲之運兌秋收坎冬藏凝

閉固而後春生茂節乃通也樂論寒暑晝夜之運無刻不節即無刻不通一年有十二節實曰天文以自察時變處節節處是文

乾坤至此凡數六十六者天地之大數每月有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也易解云交剛柔各半當位則吉

陽實陰虛實塞虛通以象竹初宜塞二宜通三宜塞四宜通五宜塞六宜通故文之吉內皆從此判○

坎水屬財三陰為民這水點點滴滴皆下民膏血非節以制之則漏卮難繼剝蝕脂害將何極故不傷財自不害民節以制度不是寧儉之意如九賦九式

酌多寡輕重之制而垂之永久無弊者所謂節而通也○天子之言曰制書制者法禁也一十百千萬為數以等多寡分寸尺丈引為度以量長短坎為律曰制兌為口曰議六爻卦畫界限截然如律令之不可越然隨時審幾有不可以定律拘者五心位為德震為行又必議德而行之制者不易也節也議者變易也通也○內曰戶外曰門又居民曰戶闔扉為戶雙扉不出是謂密其身之道故先器門在戶內所以居外所以通衆不出是謂塞其身之道故初乃水之所止最易漏泄吳叔美曰二陽在前故不出且當兌飲之初知通而不知塞者併不知通知塞而不知通者併不知塞觀其不出之塞可以知其時出之通矣

○五以剛中下與二應居中通外乃撰震之行守兌之塞故曰失時極極者則也中也○三處兌口下水

接上水之處勢不能節然處流之時有節之心懼其不節而兌口稱嗟既知不節之失又誰得而咎之○

四居陰得正承五陽而連下體帖然順受無勉強之意世方以節為嚴而苦之四獨以節為通而安之身

有常節心有常適四蓋通而不窮者故曰安又曰亨

○和處為甘帖處為安甘得五味之中五處五方之中五互艮坎中伏戊土為水土之和有稼穡之味故

其五合上下為節而通能使澤鍾而不溢又能使衆
 行而不窮與能利濟天下者水以上出為功機性有
 尚即井五井冽寒泉泉井臨者井在下俟而悅人故
 无攸利井節者井在上和以悅天下故往有尚井者
 味之中五者位之中象曰居位中指位以表中德○
 水上極而涸故苦苦節持於已不能久即久亦不可
 施于人然坎險易流與其流也寧苦無濕本心故悔
 亡○節不惟剛柔分也剛之與剛柔之與柔亦必有
 分焉如初二皆剛一知通塞一失時極至五剛之井
 則尤異矣二四皆陰一不節之嗟一安節之亨至上
 雪園易義 卷之四 節 三
 陰之苦則又異矣蓋節與他卦不同截然之位置有
 毫不可假者故當位則吉亨焉皆不當位則凶則嗟
 上雖處正以居位極當卦之寡亦非正位之比故雖
 悔亡而終於窮他卦陽剛處二雖位不正恆以中得
 正獨節二直曰凶諸爻各相比而各相反初吉而二
 凶三嗟而四安五井而上苦一毫過不得一毫不及
 不得中乃節也○渙主散主通節主聚主止然渙上
 巽互艮故邱有丘曰王居散中有聚通中有止也節
 下兌互震故初曰知通塞四曰亨五曰往有尚聚中
 有散止中有通也此渙節互根之義○震艮根離而

取中於坎一氣與兌根坎而取中於離一氣與兌根
 旅震艮合也騰茂為豐即渙義渙節兌與合也旅止
 而麗乎明止即節義渙散即雷之發節欽即山之止
 豐旅是離之結局而旅尤了手功夫渙節是坎之結
 局而節尤了手工夫視旅離二五得中而餘俱不吉
節離初四五當位而餘俱不吉
 見易以坎為終始故渙節居後在既未之前

雪園易義

卷之四 節

三

三三中學

先天三女經天於南三男緯地於北前十六卦序大
皆然中孚陽包陰乾道也小過陰包陽坤道也惟屬
乾故曰應乎天曰登於天惟屬坤故曰可小事不可
大事不宜上宜下先天乾坤之體上經水火未交順
離象互坤大過坎象互乾終坎離即順大過之密後
天坎離之用下經水火既交故中孚離象應乾小過
坎象應坤既未濟即中孚小過之密中孚與兌二女
具全離之體即先天三女經天即首局需訟互離與
兌三女合乾及小畜履同人大有三女合乾之義小
雪園易義 卷之四 中孚 全

初上象 卯甲二五象 中白三四
象中黃卯中有虛寂是為祖炁朱子曰乳牛一邊從
孚蓋中所抱者寔有物也張子厚曰上與施下悅承
其中必有感化而生者 卦兌下與上秋金收飲貞固
成之始 誠則動而變變而化也○與為魚為風兌
為澤大澤之中風颺其上 豚魚南風口向南非風口
風中孚十一月之卦冬至 豚若召風風若應豚無知
有信莫知其所所以然故中孚如豚魚則吉信及
豚魚乃象傳推言之者即誠貫金石之類中孚者人
必孚之有相孚義上以與下以悅故化邦 那指澤水
上有與木外實中虛水浮水上虛舟所乘游而無碍
雪園易義 卷之四 中孚 全

人心與太虛合曰應天即人心即天心曰以人應天猶二之矣○風感水受澤上有風寂而虛感而通之象程子曰澤體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感於中風盪水流皆所以布天地之生氣大生廣生天地之孚也牀惕惻隱好生者人心之孚也這既好生真心不窮不現見人入獄瀕死倍爲痛切故議獄以求入中之出緩死以求死中之生議正所以緩之也王聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬而職聽一月而職聽三月而上之緩死也書曰獄成而孚輪而孚皆中孚惻怛之意隆山曰議獄如周官之八議緩死即三宥之意項氏曰兌爲刑爲口舌爲附決故議獄三陰坤爲死喪與爲進退爲不果故緩死易象於噬嗑青豐旅言刑獄皆離兼震艮言此全卦大離象互震艮在中也離是明議獄緩死是仁大明正是大仁處○離爲飛鳥中孚乃疊畫之離故六爻皆象飛鳥爪之抱卵皆鳥也虞即屯即鹿無虞之虞乃防守山林護鳥獸於方華者有山虞有澤虞虞一名固澤鳥主守澤者亦爲乳燕爲玄鳥其來至孚乳燕滋至日祝高禘祈子荆楚之他卦皆俗燕入室則以雙燕拂之謂爲生子之兆

近中者亦爲孚初密比二守而不去則吉以不離實也象獨指初九者初爻爲初念一意從二則吉轉念便分兩岐若有他而應四則不安矣來曰虞娛也燕喜也皆取安樂之意詩曰雀啄復四顧燕寢無二心雀多機燕無心日巢於梁與人相近有海鷗忘機之意故爲燕樂爲燕安此言不燕者言有二心則不安見初之從二不可有他耳○九二澤體曰在陰上九風體曰登天釋雅鶴愛陰而惡陽稟金氣候火精以高鳴相警故曰生八月白露降流于草上點滴有聲即遠以性善警行必依洲嶼止必集林木故詩傳以爲君子言爵鳥雛也曰廢曰變皆抱卵象靡即羈靡之康又即披靡之靡雌雄相和爲鳴二鳴而三四二子從中和之爵乃卵之出而爲雛者我爾指三與四言一氣呼吸不分我爾毛裏之愛莫知其然形容中孚至矣藉以鶴屬二子屬五吳以五尊屬子未然愚謂二雖兌少女然互震屬長五雖巽長女互艮屬少艮爲啄黔中心願指中二陰爵即鶴之雛長於三四者以其居五中正曰好爵母子所共好者靡者爾我一體從風披靡无先後彼此之可言也○四柔與主爻三柔悅主爻兩相敵匹曰敵以其志上下相反近不相得亦曰敵敵匹也當也又抵拒也中爻離換震艮

震行則進而鼓艮止又退而罷巽號則憂而泣兌悅又喜而歌中心無主何以寧五成孚皆位不中正之故曰位不當孚則千里之外應之不孚則一室孰非吾敵吾身不能以自主作止哀樂皆失常度所謂人而無信不知其可也○吳草廬曰六四當巽下畫爲中孚主陰之得位得時者陰不能自孚信於陽以爲孚如月本無光受日之光以爲光月初生出於西兌月魄多於光月已望出於東與月光多於魄兌西震東日月對象巽四近於乾甲之盈曰幾望馬四匹爲一乘二三四五震爲馬四與三同類乘而不孚並騷而亡其匹絕去三陰之類而上從於五從陽爲孚故无咎以全卦言則中二陰虛爲孚以陰爻言則中二陰私爲敵正與中孚相反蓋稍着陰私即不成孚四比三承五三四相爲狎昵自爲得偶不知陰私失實乃自劫家寶者故曰敵其得也乃所以失也四陰居正絕去私係巽五成孚如馬之匹亡絕下之同類而上於五其亡也乃所以得也○二五中實爲孚之主其次取近於實者初雖不中如虞之守二則吉三乘二而比四則敵四去三而從五則无咎上乘五在五之外則貞凶五合九二以爲體包二陰以成孚上巽

下悅巽爲繩艮爲手故攀如所謂悅而巽孚乃化邪者○九家易曰風應節而變變不失時鷄時至而鳴與風相應鷄鳴必振其羽其音隨巽而出曰鷄音鷄而咸二九順陽巽爲鷄爲號爲風爲高以巽鷄之體居天爻之上應震爲鳴從風上颺故登聞於天鳴未久而天曉不能信之爻曰何可長也鷄主信信本正上無以入三三無以應上必失之道故貞凶○應天與登天不同應者无心而自格登者有意以上升鷄鳴九臯可以登天而處下陰似君子闇而章者翰音身不能高而聲高如飄風之不終朝似小人的而亡者○豚魚知風鶴知半夜鷄知旦虞四時守澤燕秋去春來皆物之有信者吳曰司晨報曉翰音報午司晨一鳴群鳴翰音不群鳴聲之不相孚者○上下經之末皆以六子終焉願大過中孚小過皆震巽艮兌之合而坎離既未濟則坎離也上經陽其序自下而上長下少上雷山陽先之而配以澤風下經陰其序自上而下長上少下風澤陰先之而配以雷山卦序不易如此○風無形澤能受皆虛也而體則皆實大塊噫氣爲風是惟無作則萬竅怒號號惟實故無所不入也且物遇風則飄而風中則不能入凡物浮

水面則沉波底而中不受是實故也水中實不入風故大過曰澤滅木中孚但曰澤上有風是所以爲風澤者皆實也巽兌盡皆中實象與中孚義最切

雪園易義

六

卷之四 中孚

全

三三小過

乾坤後屯蒙震艮始水火既未濟前小過震艮終兩頭皆陽陽包陰也屯蒙震艮從坎小過震艮亦從全震上又先艮後震震又荀爽曰陰稱小謂四應初過復起亦終剛有始也二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨過與時行惟貞故亨易抄云須將坤道來看始得張慎甫亦言之卦象甚明陰以順陽爲正貞卽利牝馬之貞與時行卽承天而時行也上二陰乘陽乃不能與時行故逆下二陰承陽能與時行爲順陸君啓曰遠時則中者亦過適時則過者乃中中雪園易義 卷之四 小過 李

趨時所以宜過過當時所以得中與時行者過之貞也可不可則爭個中中則時行中則過而不過不中則過而已矣象抄曰過大成其大過小成其小不是過剛過柔時當過剛則過剛乃中時當過柔則過柔乃中故大過後受之以坎離之中小過後受之以既未濟之中大小過之中與坎離既未濟之中非有兩也又曰分陰分陽迭用剛柔用柔小事用剛大事柔而大事不得剛而小事不得大事宜剛小事宜柔小事而剛不可大事而柔不可可小事以二五得中不可大事以三四失位不中上兩柔乘剛上爲逆下兩

柔承剛下爲順以剛大兩爻言不宜爲四之上動但
宜爲三之下止以柔小四爻言不宜爲五之上逆
但宜爲初二之下順易筮曰宜下者艮體能止也不
宜上者震體能動也皆不宜上宜下之象王肅謂四
五失位故上逆二三得正故下順當並參之以逐爻
推之五上乘剛爲逆然上之亢極爲逆不若五應下
二猶爲順也初二承剛爲順然二柔應陰得中至於
初應四剛則猶逆也四上動非承貞何以无咎三下
止若弗防必且終凶四五失位爲上逆四之能貞五
之弋二猶可救逆也二三得正爲下順然惟二柔中

雪園易義

卷之四 小過

全

三之或戕仍爲不順也此卦體各爻之別小者過非
過當之過如坤之履霜堅冰含章括囊凝固收斂一
毫自亢不得過乃得中是卽貞所以亨柔得中指二
五而二尤中正在下所以通一卦而成貞者可小事
不可大事坤陰吝嗇如家人二爻只至中饋一無攸
遂之類是也此本陰卦三四陽在中爲陰所包連陽
亦宜主順主靜爲陰柔之事所謂與時行也○坎爲
禽屯以從禽師田有禽比失前禽皆坎也離爲鳥旅
上鳥焚其巢離也中孚全離象中二陰質爲身四
陽飛動爲翼小過全坎象中二陽實爲身四陰輕

爲翼然中孚象覆乳居巢曰子曰爵虞燕鵲鷄皆近
棲之鳥小過飛鳥遺音爲飛鳴之鳥初上爲翰飛鳥
象惟二在穴爲不飛之鳥中孚陽鳥可自下而上故
鳴聞九皋可以高飛小過陰鳥只自上而下鳴止遺
音高飛則凶卦全體飛鳥震爲鳴爲音三陽向下曰
遺音九聲音皆屬陽遺音指二陽言鳥立則首向上
飛則首向下鳥遡風而上則爲逆與人之力小謀大
同隨風而下則爲順與人之量力安分同鳥飛過而
音遺於下借爲宜上不宜下之象仲虎曰大過象棟
桷棟在中故於三四言之小過象飛鳥用在翼故於

雪園易義

卷之四 小過

全

初上言之初二五上皆翼鳥飛尤在翰卽大過本末
之地初上其翰也易於乾取象爲龍坤取象爲牝馬
潛於九淵而飛於九天者龍也不能上行而下踐實
地者馬也飛鳥遺音無實用而有虛聲所謂的然而
日亡者故初應四以上爲凶上離之爲災青飛鳥皆
至凶災可見矣坤厚重載物飛鳥輕大吉者大指
陽也順者以剛爲主而陰柔順之也若陽剛不爲主
陰所順者何物乾不言美利坤作成物資始之功皆
賴坤之資生順承之無成乃以有終喪朋所以有慶
陰之不敢大而爲小不敢上而能下正陽大之所以

成功故曰大吉○雷必發於重陰之下艮山上猶有雷陰氣過盛之故也行喪用象震動恭哀儉艮止過恭過哀過儉皆坤陰欽靜之道過而不過乃所謂時中也鬼以道日時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰子故高柴矯之以泣血時有三歸反玷之管仲故晏子矯之以非中正之理然國儉示禮國奢示儉亦因時之道所謂中也○以卽春秋傳凡師能左右之曰以以者用也鳥之以在翼欲左而左欲右而右莫如之何故凶小過之時在上者且宜向下初在下而反應上逆孰甚焉不可如何言凶之甚也易微曰四陰主事二陽居中陰欲害之故三四曰戕曰厲初陰居陽忌三四阨於其中不安艮止之常乃始爲倡過之人初微位卑造孽起禍必凶之道也鳥之飛在翰不在翼過之倡在下不在上初實欲左右上三陰以害陽故曰以害正之念執迷不回雖有善者死從救正之矣或曰小以大不可如何也○及者左傳與謀及曰及胡氏曰及者內爲志也廣韻至也又兼與之詞得中在下其如二之貞全卦之陽止在三四三爲父四爲祖五稱妣妣反在上者以陰過之時也皆五亦稱王母五君位

二臣位五陰不見君象而適處二之臣位故曰不及其君遇其臣爻中九過皆謂上九遇皆謂下二五皆中觀五來弋二則二之遇妣可知遇妣雖過於三四然二應五五下從二以順陽則過者非真過而遇者乃真遇矣小過坤道地道也妻道也臣道也陰過之時全卦不著君象卽坤六爻無君象也象特言臣不可過所以尊君抑臣者至矣柔得中小亨大吉俱備二爻陰盛害陽之時三四失位於中初上正當翰飛之處以戕三而厲四惟二柔順中正應所遇之五妣以一身周旋於上下之間既有以遇乎五復有以處乎初合柔中之陰善護乎失位之陽而保全之正所謂利貞而與時行者○論陰陽之常理則陽性宜上陰性宜下然小過之時二陽包于陰中乃陰之陽也故亦宜下宜順三艮宜靜止四陽亦勿動此時也中也貞也三過剛不中戒以勿過當慎防之弗過者弗過而上也防之者防上陰之侵也從者從應而上不能防而且從之以陽居陽更過而上太剛則折不免罹上陰之害人得而戕之矣外殺爲戕故曰或若止而不動亦可免凶戒於未然也初曰不可如何有莫可奈何之勢三曰如何有戒慎相商之意○九

四已處卦之上震動易過於亢然陽居陰故無上逆之咎先曰无咎尚在上之下曰弗過下應初陰曰遇之若往而上多危又以陽性易動戒以終于勿用則承貞之道也陰不可過當順承陽小者過而亨陰之貞也陽不可過以剛用柔四承貞陽之貞也吳曰兩剛貴以大用小非爲小所用此爲弗過之貞以陽居陰位不當乃當也然動主以不當而无咎三艮止以位當而反凶三陽居陽四陽居陰故也與大過三凶四吉同義○遇妣遇五也取在六二也五欲畜三四而成雨乃陰氣雖上凝而爲雲陽氣不下施而爲雪園易義

卷之四 小過 李圭

雨故密雲不雨小畜一陰不能固五陽不與陰和也此二陽不能制四陰不與陽和也五兌爲西近卦外曰郊坎爲弓三四刻木爲矢異經繫二陰竇中虛安爲弋弋以生絲繫矢而射遠也止艮山下象不飛之鳥爲在穴易徵曰書曰敢弋殷命弋者有心之謂取者不義之詞陽不和陰而強取在下之陰以助豈有濟哉故施終不行是不可大事也然下取二之柔順則無害陽之患是猶可小事也故不著凶咎○上爻與四相反四曰弗過遇之陽微弗能過平陰反遇平陰也此弗過遇之陰上弗能遇平陽反過平陽也小過陰過陽之時故四言弗過而

上言過項平甫曰上六居震之極所處最高動而成離麗於網罟故凶災自外來告自內出三日或戕四日必戒雖危尚有可爲下則凶可免上則凶不可免也小過謂過越大者之事至於亢逆之甚則天下之所疾也故天災人告並集焉是謂二字謂无妄之災以爲猶禍也惟華自我作是謂災肯耳○易徵謂小過卦有陰盛害陽之義遇者兩相遇謂陽倡陰陰從陽天地之大義也中孚二陰在內四陽包外陽盛可以制陰故四從陽曰吉三雖位不當而比陽亦不言凶小過二陽在內四陰包外陰盛將以剝陽三日戕

雪園易義

卷之四 小過 李圭

四曰厲蓋陽盛君子能容小人而陰盛小人必害君子此情也勢也姤一陰生卽曰不可與長此四爻方幸其長乃曰終不可長抑陰以扶陽也陰氣熾殺當過盛之時而微陽復與之抗必反遭噬毒從來君子當小人得志而橫被荼戮何可勝道如女主之登朝莽操之篡弑五胡之濁亂自古皆然蘇子瞻曰大過君驕小過臣強故諸爻幾上便凶稍下免咎只宜向下應陰不宜向上應陽陰應上則害于陽初是也剛應上則受陰剝三是也四居上動而處陰向下猶戒之以承貞五居上體而以陰應陰尚未許其无咎爻

詞多凶多咎三致意焉易道扶陽抑陰繫日天尊地卑乾坤定矣不甚嚴乎哉

雪園易義

卷之四

小過

七

三三既濟

水火者天下之大利大害也相克尤相用若論相克則水滅火火涸水然水之克火居多論相用則火行水水藏火然火之資水居多故水火之相濟用功在火收功在水濟者言水之濟渡也今夫江淮河漢之水流衍無所不之若非這點真陽貫注其中則為斷流絕澗何以放四海通晝夜而施濟於不窮人生只是這點水其血氣之流行者水也煖氣之融活者火也陽氣充則滋液暢是水之得濟全以火也水藏火火行水則火為升騰變化之水往而在上水為煖煖雪園易義

卷之四 既濟 七

醞釀之火來而在下生生化化有利濟無窮之妙用後天坎一離九即先天乾南坤北乾坤交則泰矣坎離交則濟矣既濟坎離明交乾坤互交泰否陰陽適均為春秋二分坎離陰陽正交為夏冬二至未濟為冬至下坎火伏子中既濟為夏至上離水伏午中以一月言之望為既濟晦為未濟以一日言之晝為既濟夜為未濟水火均調乃為相濟水資火火資水以其交相用則為相濟之濟若又濟者濟也以其剛柔相格則為同濟之濟若烈日過而無雨以濟之則亢而為旱陰雨過而無陽以濟之則溢而為潦此以對待言也然體雖對立而氣實相環否泰日反類尚屬兩候邵子曰天地雖大

雪園易義

卷之四 既濟

李九

是亦形氣乃二物也水火則一物矣舊註曰風雷氣也水火精也山澤形也坎離中陽中陰在形氣之間凡人涕唾淚涎有形之水皆澤也原圖說曰元氣滋化而濕煖生人身濕氣便是水煖氣便是火又一氣之升卽火一氣之降卽水煖故升故曰火無形水無質火只是氣水只是精而無體質水火上下可以交在故曰水火相逮又曰不相射若質交則相息矣既濟水互火火互水人身任督之交水上火下水下呼吸往來如環是一時事既後卽未未後卽既互根迭換既剛柔正而位當然有乘剛之病未雖剛柔應而位俱不正

雪園易義

卷之四 既濟

二百

明則行矣不明卽止矣彖曰初吉終亂言天道相循之數也彖傳終止則亂言人事止息之咎也故終止則亂不止則可以常治而不亂非健行不息便是終止非大明終始卽是不續終孰謂既未濟不由人事乎哉○乾曰雲行雨施坎也大明終始離也蓋水火交相爲用也然雲行雨施皆秉陽氣非大明孰爲之終始坎爲月離爲日日不資月之魄月必從日之光坎爲血離爲氣氣能下降以召水血不能上升以伏火坎寒離熱火能入水以溫水不能離火以變坎陰離陽火不資陰濕以炎灼水必根陽氣爲流行又離

明坎暗暗不能開明而明能破暗坎精離神精不能行神而神能運精凡坎實離虛坎誠離明皆是是水火不一象而水必須火以濟者無二致矣故水之濟在坎之一陽而水之所以得濟必藉離之一陰故曰亨小以陰稱小初明故吉終險故亂水流而不寧火炎而難靜皆行而不止者但剛以動爲常無止柔以靜爲常有止離明不繼陷且日深不爲流水爲止水矣安得不亂劉牧曰水火之性竟則必復復則爲變此曰其道窮者窮則變變則通聖人能通變於未窮故常治而不亂止則終于窮而已且得不亂乎○卦象有六在火

在天上大有雷在地中復天在山中大畜雷在天上
大壯惟水火交在潛天之水燎原之火皆患也水滅
火火涸水又交相爲患也相患固兼防然象意患不
在火而在水火上非水所宜在也水上火下正有滅
火之患若待患至而防不及彌矣人日取給於水沉
淪之患刻刻現前不思不知其患水一潰夾火蹙水
銷不豫不可謂防患患坎險象豫防離明象或曰以
離濟坎難以水滅火易爲戒正在方盛之時○既下
三爻以明體不爲坎陷爲濟上三爻以坎體透出離
明爲濟二三四互坎爲輪初後曳之坎又爲狐初尾

雪園易義

卷之四

既濟

一

象在水下濡象離明剛正初可以濟而守正不遽進
如車將涉水猶曳而弗克進狐尾及水尚濡而未能
涉俞氏曰輪曳不敗尾濡不溺當可濟而若未濟雖
未濟而終可濟故義无咎○上水全憑下火之濟陽
須陰濟陰必從陽五夫二婦婦行必蔽其前爲弟今
離之三互爲中體之離故喪其弟而不行必待五陽
之行而後從之恬守婦順之貞而不敢先二數至上
復自初至二爲七日坎離循環時至自復故七日得
喪弟是死成七日得爲有終喪弟即喪之喪貝七日
得義同喪非真喪得乃真得○坎伏離離伏坎原是

一物故雖相克而實交相用以成濟離即乾之大明
中爻交陰爲文明者坎中即乾精人生于坎陽陷陰
中屯曰動於險中動即乾行即離明非這黑天光透
發如何能動而出險坎取象爲血爲寇爲隼爲狐爲
徽纆爲叢棘爲幽谷皆險象至既未濟則取象於鬼
方北地幽陰爲北狄爲朔方窮幽昏黑中須是揭起
真明神光奮迅將陰凝盤結處快刀直斬血戰一場
方脫得陷穽方濟得苦海故伐皆曰三年克之難
也微得堯根昏黑方顯得透頂光明錢辟新曰既未
伐鬼方是原始要終立窮險陷之窟穴而爲之掃蕩

雪園易義

卷之四

既濟

二

廓清如斬草除根之法必三年者這點陰私深根難
拔暫削復滋若欲速見小半上半落濟不得事必須
窮極到底憊也舊註云待其自憊以剛正之陽克坎
上之陰彼自退聽所謂戰勝之肥也○美繒曰儒敝
絮曰初四當革易之交乃盛而向衰之日下離至三
文明既極將入未濟美者將敝新者漸故如美繒之
衣中有敝絮也故終日戒三爻下日已終戒有瞿然
警惕意與乾三惕同即泰三平波往復之關又即賁
四賁如皤如之義坎爲疑狐屬疑疑不可有絲毫未
光即是通身之險泰寧之後此疑又不可無自信爲

濟必無終濟之期小畜上九日有所疑此亦日有所疑這點疑團正是光明之路○泰否天地南北之交既未濟日月東西之交未濟上三爻即既濟時節既濟上三爻即未濟時節先天離東坎西四三爲五之鄰四互坎西鄰也三五離東隣也坎爲隱伏爲祭祀三離爲牛坎水尅之爲東隣殺牛互離爲夏禴夏祭也只用聲樂祀典最薄上體既濟當盛時宜崇儉以保其安也天地生物之氣東南南發散西北肅聚離東春華向消自東而南往者順成功者退坎西秋實向長自南而西來者逆將來者進秋時衰落從此收歛

雪園易義 卷之四 既濟 一頁

萬物胎而復生漸由北而東含無窮發育故曰吉大來吉正方輿而未艾也方來之福乃爲實受坤上乾下交而成泰坎上離下交而成濟今二爻上而九五則爲濟故泰曰大來此亦曰吉大來○上爻濟極將變人日在險中離明稍不現濡濕便不免况自以爲濟其不淪沒幾何舊謂濡尾身猶不沒然首一濡便渾身沉溺矣若此則豈特危厲而已蓋上爲首處坎終爲濡其首曰何可久便當思其可長久之理終止則亂正指上爻此時急急回頭揚起離明行而不止不可久者可長久矣此危詞非實象○剛柔正而位

當卦爻皆應者八泰否咸恒損益既未濟是也泰卦交而二五不正否不交而二五則正咸卦二五正而女上男下則交而不正恒卦男上女下而二陽五陰交亦不正且他卦二五正者初三四上不正初三四上正者二五則不正剛柔位正而又相應而交者惟既濟爲然又震艮二男巽兌二女長少俱不變中男女獨變坎陽中男變爲女離陰中女變爲男既濟女上男下又有交之象

既濟六爻皆陰上陽下爲交故有柔剛之病男上女下是卦體之交

○人生有血氣之水火有性命之水火燭氣者有既有未屬性者可以常濟而未未只靠這點離明明即

雪園易義 卷之四 既濟 二頁

乾之惕既濟而常懷未濟之思則非終止非不續終者而未者可以常既也

三三未濟

乾曰大明終始坤曰無成有終坎一要離九此六十四卦之始終所以成乾坤之用者也既濟曰終止既已有始恐其止於終未濟曰不續終恐其不終策其隔於始坎二陰爲暗有明以濟坎中之一陽便得上出有功故濟皆以離爲主皆曰柔得中皆曰亨既濟坎陽在五故得濟未濟坎在二曰未出中既互坎在四未升至五曰不續終離在下曰亨小坎在下曰小狐狐屬陰疑疑則畏阻日至沉溺安得出頭明透則疑豁方有得道之路卦曰既曰未皆高危滿覆之小

雪園易義

卷之四

未濟

一百五

心自爲既濟便自暗便自止既常若未濟便是自明便是續乾唯大明故終始坤唯大終故有終大終者無終也若既而常懷未濟之思安有終時此水火之濟總以健行之不息成乾坤無始無終之運者也未濟六爻皆不正而剛柔相應二三四五皆不正故皆曰未利利歸妹惟五應陰剛柔皆不應曰既內无攸利未濟位不當獨言○同人辨同中之異曰類族辨物于三爻曰征凶○同人辨同中之異曰類族辨物此辨異中之同曰辨物居方水火惟同乃濟惟辨乃可同辨水中有火之位以藏火而非以滅火則下得水以烹真火而水得火濟辨火中有水之位以行水而非以涸水則上得火以伏真水而火得水濟類聚

群分吉凶以生此何可不辨辨何可不慎水上火下懼其克也則豫思其患以防相尅之害火上水下懼其睽也則辨其居方以求相濟之利○濡尾曳輪既合言於初未分言於初二既之濡以離陽照坎當濟而不求遽進也未之濡方在坎陰才弱當未濟而力不能上進也柔難於不陷曰吝極者終極之極有初或不免鮮終初而卽濡亦不知所終極矣蓋不續終不待其後而已見於初矣○入離應離坎從明不敢輕動坎爲曳爲輪離坎之自曳實離曳之也水火循環如輪之轉原無刻相離既婦喪茀陰從陽也此曳

雪園易義

卷之四

未濟

一百六

而未行險麗明也坎離爲天地之中二居陽不正而中實以行正終成濟曰貞吉○荀曰女外男內不交婚姻未成征上從四則凶下從二坎則利二正坎爲大川陰不能離陽以行向四而往則入互坎之險從坎入坎則愈陷故征凶反下涉二應互離之明卽險就明則可濟故利涉○三四伐鬼方皆克險極之陰既濟之時陰消陽盛時上有健留之憂未濟之時陰私尚匿初正其未拔之根或云下伐上難故愆上伐下難須震未然是顯惡陰在上將降陽勢盛則陰自退故其愆可待初陰伏下是徙根植子未濟之工

未到其根難拔九四以陽居陰故須用震既剛柔正
獨彖言利貞爻不言貞未六爻皆不正四當未將濟
之時故四五皆以貞補之四陽雖居陰然以陽伐陰
故悔亡五二相濟以中得正故無不正之悔悔亡與
有
離為甲冑兵戈有伐象陰助陽則相濟陽伐陰則
相克惟克乃濟也坎車離服車服以庸為賞受成於
五曰賞於大國坎為志震為行三四當改革之交扼
未為既全在四之明故剛柔相應之志於是得行矣
○管輅曰日中為光朝日為暉散暉及物為光欽光
在體為暉二五剛柔相應二坎剛柔上下合為一體
雪園易義 卷之四 未濟 一百八

當飲而飲即是過飲即非是上首應坎曰濡方脫於
坎以為可飲繼過飲又溺于坎而幾不可救明暗之
開幾微之辨亦嚴矣哉○乾知始曰大明終始曰行
健不息既未濟要終曰終止曰不續終惟微首微尾
以離明運乾行方能成相濟之功用非健行不息只
是終止非到大明終始總謂之不續終乾曰龍無首
未濟曰狐濡尾人人具有天飛之龍德而豈甘為未
濟之狐學易者宜嘿會而深體之

雪園易義 卷之四 未濟 一百八

雪園易義卷之四終

繫辭上傳

李公枉著

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此章提乾坤作主蓋易之原也繫傳首曰尊卑序卦首曰天地雜卦首曰剛柔蓋尊卑乾坤之位也天地乾坤之法象也剛柔乾坤之體質也尊卑定而易之名分秩焉天地昭而易之功用彰焉剛柔

事圖易義補

卷之一 繫辭

一

分而易之變化神焉此乾坤爲易之門也

天地間卑高動靜吉凶變化許多事物萬有不齊只是一個易蓋天地散見之易卽人心全體之易也下節言剛柔至于成男成女八卦之運行不越乾坤兩體而已末節言知作至于可大可久乾坤之自然不越易簡一理而已是天地人三才固同一源而歸在人之成位則人實合三才而一之矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

此承乾坤未易中之剛皆乾易中之柔皆坤以乾之剛摩柔而生震坎艮以坤之柔摩剛而生巽離兌八卦既成又以八悔卦盪于一貞卦之上八卦爲八卦而成六十四卦雷霆風雨日月寒暑其在天地者不悉具卦爻中乎成男成女至易知簡能見乾坤之陽變陰化分而一定者其生物不測也互變互化合而無間者其爲物不二也乾爲始坤爲成物之生成則一也乾爲知坤爲能人之知行則一也乾坤交所以成易知行合所以成人楊誠齋曰始萬物者乾之所知也知其始莫知其成成

事圖易義補

卷之一 繫辭

二

萬物者坤之所爲也爲其成莫爲其始此乾坤之功至溥而无際也然乾道一言以盡之曰易坤道一言以盡之曰簡乾因物之自然故易坤因乾之自然故簡易則有不知之知簡則有不能之能此乾坤之德至要而不繁也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業此易簡之德屬之乾坤而實盡屬之人非言人之當法乾坤乃言人之一身原兼體乾坤也人皆有

乾之易立心自強而無私則明白易達人人皆可以共知共此易也所以易知人皆有坤之簡處事順理而無擾則要約易行人人皆可以共能共此簡也所以易從此知日新不息故可久此能充擴无疆故可大

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

首節言貴賤剛柔而重在吉凶變化蓋以易專言吉凶也六十四卦三百八十四爻皆言變化也言天道言地道總之言人道天地雷風水火山澤八

章圖易義補

卷之一 繫辭

三

物既具備而成身則健順動入麗陷止說八德必具備而成人非不息何言乾健非无疆何言坤順非盡動之變化不成震德非盡入之變化不成巽德非盡陷之變化不成坎德非盡麗之變化不成離德非盡止之變化不成艮德非盡說之變化不成兌德須剛柔摩八卦盈六十四卦鑄成一片任憑變化乃有可久之德可大之業爾氣質不變化則血氣之氣不能還浩然之氣德性不變化則氣質之性不能還於穆之性夫子七十年變化纔得不踰孟子四十年變化纔得不動人皆從易簡中

來而易簡之理非歷盡變化工夫豈易得哉到易簡得而變化始成錢啟新曰金須百鍊然後精人須三百八十四爻摩盪然後粹是善言變化矣蓋易道盡于乾坤乾坤盡于易簡人變化而至易簡之理得則天地人合矣人居天地之中盛德大業中天地而立極故曰成位乎中直到人成位方爲乾坤定位此全章起結大旨

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

卦畫本具吉凶之理文王觀卦象繫辭于彖以明

章圖易義補

卷之一 繫辭

四

之周公觀爻象繫辭于爻以明之是辭止以明卦象非有加卦象可知矣

剛柔相推而生變化

剛柔兩爲運則相摩剛柔迭爲乘則相推推則剛之化處卽柔柔之變處卽剛變化得便成吉象變化失便成凶象故下言吉凶又兼悔吝言之

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之道也六爻之動三極之道也

吳叔美曰吉凶悔吝生乎動正要在此處定吉凶

此處成變化此一動也適合乎天道之當然地道之當然人道之當然這方是易之動故曰三極之道也愚謂人知動則變化無定不知惟動則所值有時所處有位爻爻有至中至正之理變變化化而不動者是天地人之至一處也以動言之三才各一太極也動而無動三才統一太極也動者六爻不動者道也有吉有凶者六爻有吉無凶者道也故末節以自天佑之吉无不利結之

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

雪園易義補

卷之十 繫辭

五

易之序蔡節齋以自卦言否泰剝復之類自爻言潛見飛躍之類皆序也此說固是矣但君子終身有終身之序一事有一事之序一言一動各有其序六十四卦三百八十四爻惟時焉而已時即序也易之序兼卦爻而辭獨言爻者爻之變化備爻之取象廣故曰樂而玩孔義曰易之序有其時有其位不可亂也故君子居而安之爻之辭陳其理著其戒不可悖也故君子樂而玩之

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

居則觀象玩辭於易卦之吉凶明乎其理動則觀變玩占於爻中之變化應乎其時循理即所以事天趨時即所以奉天君子一動一靜一語一默渾身是易即渾身是天自吉无不利矣羅整菴曰君子之玩占乃其日用工夫初無待于卜筮若夫卜筮之所尚則君子亦未嘗不與衆人同爾是言君子無時非易也無時非占也

右第二章

象者言乎象者也爻者言乎變者也

管見曰象辭統言一卦事理已具之定體不得而

雪園易義補

卷之一 繫辭

六

變者也爻辭錯言六位剛柔進退之无常惟變所適者也項熙甫曰易有實理而無實事故謂之象卦立而象形象言乎象也易有定理而無定用故謂之變爻立而變著爻言乎變也或曰卦有象爻亦有象爻一變卦亦並變互見是也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

王輔嗣曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免于咎而後吉從之也或亦處得其

時吉不待功不犯于咎則獲吉也皆補過之善
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者
存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

象爻所繫之辭詳辨吉凶教人知憂知懼是聖人
予人以轉移之妙用出凶入吉之大機也人不知
憂則日趨悔吝而不能謹于初惟憂則纔能知介
一到界限分明時不敢不審擇之精自入於吉矣
人不知震則日安過咎而不能改于後惟震則纔
能知悔一到天理發動時不容不補救之力得出
於過矣可見吉凶分途只在人一念悔吝之轉爲
雪園易義補 卷之一 繫辭 七

无咎亦只在人一念聖人不責人無過而勉人以
補過也如此
是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之
卦有以小爲主者有以大爲主者非必大卦辭皆
易小卦辭皆險也辭吉則易辭凶則險險如履危
途使人有震懼之心易如由周行使人有安全之
象卦爻又各具一條有易无險有吉无凶之路
現成在人目前辭則指以示人使不迷於所適也
同患之心見乎辭矣

右第三章

易與天地準故能彌綸天道

彌是聯合無迹大无不周綸自條理有倫小无不
到易與天地只是一理故言準也若兩而求脗合
豈能準耶

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原
始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知
鬼神之情狀

全書曰天之陰陽懸象其形交錯曰文地之陰陽
成形其列有條曰理凡燦然可聞見者皆陰陽之
成象成形者明也其象其形之不可測者幽也有
雪園易義補 卷之一 繫辭 八

所以爲象爲形者視不見聽不聞者故也
人生之始是乾陽之始也資始以來全而受之始
有所以始生之說也人生之終是坤陰之終也資
生以後全而歸之終有所以終死之說也陰精陽
氣顯而爲物此鬼神之體物不遺也魂升魄降隱
而爲變此鬼神之不見不聞也情者合其吉凶害
盈福謙是已狀者如在其上如在左右是已高忠
憲曰伊川先生說遊魂爲變曰既是變則存者亡
堅者腐更無物也此殆不然只說得形質耳遊魂
如何滅得但其變化不可測識也聖人卽天地也

不可以存亡言自古忠臣義士何曾亡滅避佛氏之說而謂賢愚善惡同歸於盡非所以教也况幽明之事昭昭於耳目者終不可掩乎又謂周稗馨曰人生天地間要思量一箇究竟此身何來將來何去太極圖引原始反終一句却大關係所謂太極者原始也要原到這裏反終也要反到這裏愚謂生爲始死爲終不過一理是已然必推到最初源頭知纔一貫如一歲推之春始于冬一日推之午始于子一息推之呼始于吸是始固生之之根也莫不生于根莫不歸于根而生生无始无終也

事關易義補

卷之一 繫辭

九

知則卽始以知其終卽始終以知其无始无終能原始自要終矣

附理氣說

羅整菴論理氣有云程伯子言之最精叔子與朱子似乎小有未合伯子嘗歷舉繫辭形而上者謂之道形而下者謂之器立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義一陰一陽之謂道數語乃從而申之曰陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也所謂叔子小有未合者有云

所以陰陽者道又云所以闡開者道詳所以二字固指言形而上者然未免微有二物之嫌以伯子元來只此是道之語觀之自見渾然之妙似不須更着所以字也所謂朱子小有未合者有云理與氣决是二物又云氣強理弱又云若無此氣則此理如何頓放似此類甚多惟云一陰一陽往來不息卽是道之全體此語最爲直截深有合於程伯子之言整菴又有理須就氣上認取然認氣爲理便不是此處間不容髮最爲難言只就氣認理與認氣爲理兩言明有分別若於此看不透多說亦無用也整菴又云薛文清讀書錄中理氣無縫隙故曰器亦道道亦器其言當矣至於反覆證明氣有聚散理無聚散之說則不能無疑夫一有一無其爲縫隙也大矣安得謂之器亦道道亦器耶文清之於理氣亦始終認爲二物故其言未免時有空礙也竊以爲氣之聚便是聚之理氣之散便是散之理惟其有聚有散是乃所謂理也推之造化之消長事物之終始莫不皆然如此言之自是分明並無空礙雖欲尋其縫隙了不可得矣愚合觀數條整菴之論詳矣然不無疑焉思天地之理亘

事關易義補

卷之一 繫辭

十

古如是天地之氣亦亘古如是人物形質有成壞
古今理氣無聚散若謂氣聚便是聚之理氣散便
是散之理似乎理因氣爲聚散未敢爲確後讀高
忠憲會語有曰若以本原論之理無聚散氣亦無
聚散氣與理只有形上形下之分更無聚散可言
此說與愚見相符當爲千古定論

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不
憂勞行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能

全書曰準就易理言相似就體易者言幽明之故

事園易義補

卷之一 繫辭

土

死生之說鬼神情狀皆天地之道也而以易知之
則其道與天地相似矣知周旁行知也道濟不流
仁也天以理言命以數言循乎天理以俟乎氣數
順逆得失處之皆一楊龜山曰天理卽所謂命知
命只事事循天理而已安土卽仁者之安仁在在
處處得其安宅也朱子謂有形氣便具此生理若
無私意間隔則人身上全體皆是仁愚謂人之一
身萬物皆備全體皆仁原合民物以成身既純乎
天理民胞物與自一體親切所以能愛薛敬軒曰
仁只是此心之理與萬物都相貫通故欣戚相關

而能愛纔不貫通便相關隔只知有己不知有物
欣戚不相關焉不能愛矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜
之道而知故神无方而易无體

上言天地之道此言化者道無過不及化則陰陽
之用不能無過聖人裁成之使不過乎中大德敦
化也萬物之情不齊使大小無不委曲成就得遂
其並育知之無所不周便仁之無所不成小德川
流也

羅整菴曰範圍天地之化而不過程子曰模範出

事園易義補

卷之一 繫辭

土

一天地兩非在外也如此卽是與天地融合之意
所謂不過者在聖人朱子曰天地之化無窮而聖
人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也如此
則所謂不過者疑若指化育然竊惟天地之化育
消息盈虛而已其妙雖不可測而理則有常聖人
裁成之云亦惟因其時順其理爲之節度以遂生
人之利非能有所損益也不使過於中道一語似
乎欠瑩若程說則簡而明矣愚謂言天地言聖人
一也聖人所以先天弗違後天奉時正以裁成之
妙爲模範也程朱之說互發益明

上言知其故知其說知其情狀而此言通乎晝夜之道而知者蓋明也生也神也晝之道盡之矣幽也死也鬼也夜之道盡之矣日往月來而爲夜月往日來而爲晝晝夜者一日之往來也寒暑者一歲之往來也古今者千百世之往來也往而有所以往來而有所以來往往來來而有所以無往無來晝夜之道盡之矣聖人以易而通知之通知者通而爲一也韓持國與伊川語歎曰今日又暮矣伊川曰此常理從來如是何歎爲公曰老者行去矣曰公勿去可也公曰如何能勿去曰不能則去

事圖易義補

卷之十

繫辭

主

可矣顧涇陽曰兩轉語不過數字每讀之便覺豁然於此有悟應不墮生死壑中又有問死生之道王陽明曰知晝夜卽知死生問晝夜之道曰知晝則知夜曰晝亦有所不知乎曰汝能知晝惜惜而與蠶蠶而食行不著習不察終日昏昏只是夢晝惟息有養瞬有存此心惺惺明明天理無一息間斷纔是能知晝這便是天德便是通乎晝夜之道而知更有甚麼死生竊謂知晝則知夜是與未知生焉知死未能事人焉能事鬼一義

神者易之主時爲陰時爲陽兩在不測故无方易

者神之用陰變陽陽變陰周流不居故无體

右第四章

一陰一陽之謂道

測言曰一陰一陽兩箇一字不是說分正是說合道者生天生地生人生物卽下文生生之易不測之神也陽須陰成陰須陽生分開不得的故曰一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

繼者接續无息之意是維天之命於穆不已也方陰陽之運行而爲造化此時賦天命之純未有形

事圖易義補

卷之十

繫辭

主

氣之雜所以名之曰善也善非善惡之善善惡之善涉情識此善則無聲無臭也成者凝合具足之意是品物流形各正性命也方陰陽之凝聚而爲人物此時受天地之中未有物欲之偏所以名之曰性也性非氣質之性氣質之性分清濁此性不加不損也薛敬軒曰觀太極中無一物則性善可知又曰繼成皆以氣言貼陰陽字說性善皆以理言貼道字說尤分明

附性善說

孟子性善之旨原本於易乃論者曰善性之效也

孟子不及見性而見夫性之效因以所見者爲性又曰性之於善猶火之能熟物也未見火而指熟物以爲火愚謂如此之論皆入于無善無不善之說而揚其波者也不過以道者無名之謂極之于無善始爲虛渺不知實涉影響也蓋一陰一陽之謂道太極也成之者物物一太極也繼是元者善之長須於此處體認親切方信得人人本來聖未嘗增分毫凡未嘗減分毫特凡人拘於氣稟汨於私欲以至自用不知聖人能充性之分盡善之量所以道性善稱堯舜究而論之未發之中中節之事圖易義補

生始以心體爲無善無惡無之說不足以亂性而足以亂教愚謂教不明專在于性不明如認得性善明則本體欲自棄焉不可得也必不肯以善者墮于不善如認得性善明則學問欲自緩焉不可得也必求克去不善者以復于善性明始教統立教立始性體復如以無之一字掃而空之流弊可勝言哉
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣
道不可離固神聖庸愚一也止在知與不知耳知有全體知有一偏仁者偏于仁之見日用无非仁知者偏于知之見日用无非知若一無所知則日行日習于道而不著不察也
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德
造化只此一陰一陽往來闔闢其發育時顯在于外粲然可見而其一團生理渾然凝結有含蓄不散者存焉粲然可見者即不可見之仁顯乃顯其所以藏其收斂時藏在于中寂然不可見而其萬象變化森然畢備有發見各足者在焉寂然不可

見者即可見之用藏乃藏其所以顯仁者天地之心德之所盛也用者天地之功業之所大也天地無心聖人之憂患即天地之心其盛德大業與造化一也

生生之謂易

程子曰生生之謂易是天之所以爲道也天只是以生爲道繼此生理者即是善也愚謂一部易只生生二字盡之矣一陰一陽接續不息此全是一箇生理充塞無間亦无始亦无終所以爲天地之心所以爲人物之性皆此生生也可見天以生理

事圖易義補

卷之一 繫辭

七

賦人人受生理以生性无不善明矣生即是善天地之大德曰生是已善即是性元者善之長是已于此識得性善源頭則易之在天地者皆在人矣或於程傳有合也
或曰生生據陽晝變而生陰陰晝變而生陽其變无窮固也愚謂無處非易無處非生生無息非易無息非生生有問仁朱子曰春時盡是溫厚之氣仁便是這般氣象夏秋冬雖不同皆是春生之氣行乎其中愚更謂物理發萌時爲生即剝落之歸根亦生也人性賦畀時爲生即皓亡之夜氣亦生

也

成象之謂乾效法之謂坤

自生生而象之方萌則始物者乾之健也自生生而形之已成則承乾以效法者坤之順也

極數知來之謂占通變之謂事

有乾坤而陰陽之道寓于著數極七八九六之數以斷疑曰占通陰陽老少之變以定業曰事

陰陽不測之謂神

道者共由之路神者不可知之名一陰一陽以道言也不測以用言也道之用不可窮用之神不可

事圖易義補

卷之一 繫辭

大

測也朱子曰三百八十四爻許多變化都只是這一箇物事周流其間神哉

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此言易之理廣生有地道大生有天道也就發動流行言則遠而無盡就當體存處言則邇而無偏語小語大天地間事物無不悉具則言備

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易道不過一生生而已乾坤生物不過一動一靜而已乾一而實實則專一其動直達而无屈撓此乾之氣有以開夫坤也坤二而虛虛則翕藏其動順出而无回隱此坤之質有以承夫乾也蓋動直動關時生物可見靜專靜翕中其生生之妙正無窮也

此動直言乾也坤之六二言直方大何歟萬以忠曰乾之動直坤無直也然坤中虛能承受天之動以動焉所以遂乾直也非坤則此乾之道無所容以遂故以直繫坤象曰六二之動直以方也傳又

雪園易義補

卷之一 繫辭

五

曰承天以動析矣愚謂坤之直乾直也坤之動乾動也蓋動處即乾靜處即坤爲物不二
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

朱子曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月以易配天易簡之善配至德以易配人之至德愚謂人之本體原與天地合德良知一乾知也不慮而知擴充之無不大良能一坤能也不學而能推行之無不廣究之四時合序日月合明而大未嘗不歸于易廣未嘗不歸于簡是廣大變通陰陽

皆易簡之善以爲之主也易簡曰至德天地也易也人也一而已矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

周永瞻曰聖人窮此易理于心而識見日進于高明不過是求知夫道義以復成性之良知聖人體此易理於身而踐履日就于篤實不過是求行乎道義以復成性之良能到得知行造極則不待求知而成性之良知無不存不待求行而成性之良能無不存本義所謂本成之性存而又存不已之意也

雪園易義補

卷之一 繫辭

五

人之本性原完全全與天地同體所謂成之者性也只因知不能高明如天行不能平實如地便有虧欠聖人德之崇以其知之崇聖人業之廣以其禮之卑崇莫崇于天效之而知日崇卑莫卑于地法之而禮日卑夫此聖人之德業也即聖人之成性也天地位而陰陽之升降由此以行是崇卑之外无易也效法神而道義之變化由此以出是

知禮之外无道義也道義本性中自具率性而行
曰道由性而裁曰義存而又存知崇禮卑工夫無
息或間也利用出入無非道義矣

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

黃端伯曰百家之言各隨其心地之光明爲分量
聖人見得徹故說得真見天下之賾動非僅見卦
爻之賾動也愚謂天下之賾動聖人見之皆易也

雪園易義補

卷之一

繫辭

主

比擬其形容體象其事類不過還其自然之象吉
凶生平動須于衆理會聚處貫通無礙不窒一偏
不遺一法乃可常行而爲典禮合則吉悖則凶繫
辭以斷亦不過還其一定之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可
亂也

至賾言乎雜也聖人見至雜之中有至一者存如
乾奇坤偶六龍牝馬象固不同也而象其所宜象
則各有一定焉是一卦有一卦之義繁然而不紛
衆蓋窮盡天下之至賾而未嘗賾也不可惡也至

動言乎變也聖人見至變之中有至常者存如揖
遜放伐格父傳子理固不一也而行其所當行則
適合常經焉是一爻有一爻之時確然而不移爻
蓋窮盡天下之至動而未嘗動也不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此象易之象也即人心之象也此爻卦畫之爻也
即人心之爻也人不成爻象只因不成變化欲成
變化全在擬議而擬議不過言動兩端擬其所立
之象以出言則言無不中乎理而言成象議其所
合之爻以制動則動無不宜乎時而動成爻前所

雪園易義補

卷之一

繫辭

主

言變化者屬乎易此言成變化者屬乎人自歸重
于言動而卦爻之示方有實用觀玩之法始有實
功易之變化皆人心之變化矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地
也可不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默

或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君

雪園易義補

卷之一 繫辭

三

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

人之一身言動而已能擬議而得則吉不擬議而失則凶僅引七爻直括全易之大旨中孚之二五陽爻中實善之應也其應不求乎外而求乎邇擬議在言行之發如此同人之五剛二柔得位應乾

中正之合也其合不論乎迹而論乎心擬議在人

心之同如此擬議莫如持以慎大過初六藉用白茅蓋慎之于至微矣擬議莫如居以謙謙之九三君子終吉蓋謙之于至卑矣悔不過動之失于謙

亢所以示動之宜戒也亂不過言之失于擬節所以示言之宜密也極之于致寇亦無不始于言動慢者謙之反暴者慎之反解之六三蓋不在乎知

盜在乎知招盜之由也聖人擬象繫爻之義無非示人變化之門人必擬之而言成象始成言之變化必議之而動成爻始成動之變化擬議者即易

雪園易義補

卷之一 繫辭

三

之所謂尚其占君子一言一動無息不占如此

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十義訓曰天地之化主之者理運之者氣顯之者象而其所以紀之者數也天純陽至健其體常實故數之奇者屬之地純陰至順其體常虛故數之偶者屬之而河圖中宮四面之文具有此數則河圖者天地之紀而象之多寡次第氣之分限節度理之始終本末皆不能外焉者也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

河圖之文天地之數也天地雖大而以數攝之天地之數无窮而以五十有五攝之極其變化推之鬼神莫能越也自相得有合便有奇偶生成備乎其中變化是矣陽爲變陰爲化一三五天之生數也變而生七九天之成數也變而成二四地之生數也化而生六八十地之成數也化而成五爲數之中五其五變之成十爲數之終六其五化之成故謂成變化自有變化便有屈伸往來行乎其中

雪園易義補

卷之一

繫辭

五

鬼神是矣陽屬神陰屬鬼五生數爲來而伸方生者爲來既生者又爲往也五成數爲往而屈既成者爲往方成者又爲來也來自无而變有神之行往自有而化无鬼之行故謂行鬼神程子曰有理則有氣有氣則有數行鬼神數也數氣之用也愚謂五十有五數也理具其中氣行其中變化以此成鬼神以此行朱子謂數者祇是氣之分限節度處愚謂數者卽理之進退乘除處數非氣不行理非數不顯胡敬齋曰理氣象數皆可以知吉凶四者本一也益瞭然矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

小衍成十大衍成五十衍者生生之謂易也天地之數五十有五而大衍五十者蓋五統于中爲五十之所宗也所以不用五也五非不用也衍者皆五也大衍之數五十其用四十九者蓋一居於始爲四十九之所宗也所以不用一也一非不用也用者皆一也五十者蓄之全數也四十九者蓄之用數也虛一之一是指統體之太極言未筮之先不虛一則分兩者无所主宰故虛一在四十九外卽藏四十九中者也掛一之一是指各具之太極言不掛一則揲四者无以變動故掛一在四十九中原立四十九先者也是知衍有不盡衍者五不可見也用有不盡用者一不可測也易數之用神矣

雪園易義補

卷之一

繫辭

五

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

吳叔美曰何爲大衍衍而三十六則爲乾策衍而二十四則爲坤策衍而二百一十六則爲乾卦衍而一百四十四則爲坤卦以至衍而萬有一千五百二十則六十四卦全皆衍也天地之數五十五何以止衍五十蓋五者數之中一二三四六七八九皆有方位便各一其性各一其用五无方位无所不含无所不成故惟五可衍兩其五則爲十其五則爲五十論語五十以學易正是大衍之學以之成變化行鬼神故可以无大過知大衍之學則四營十八變皆吾自然之營與變也三百有六十萬有一千五百二十皆吾自具之策數也人只當身自驗貌言視聽思五事也日夜運用何時不可營肅又哲謀聖五德也隨人具足何處不成變周身中萬其毛竅一晝夜萬其呼吸何數不完具只是人不知衍耳於此引伸觸類而長天地之體卽吾體天地之用卽吾用變化自成鬼神自行故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯道以易辭言天下之能事惟此吉凶之道而已道在天不能以自顯自易發明于辭何者爲吉何

者爲凶道始昭示乎人所以顯也神德行以易數言天下之能事惟此趨避之德行而已德行在人不能以自神自人取決于筮蓍趨所宜趨避所宜避德行始默契乎天所以神也明可應對萬感曰酬酢幽可贊助神化曰佑神

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

陰變陽卽神之變也陽化陰卽神之化也曰神似乎窮冥曰道則本自然也朱子曰須知得天理合如此神莫神于數是神莫神于理也程子問邵子知易數爲知天知易理爲知天邵子云須還知易理爲知天豈非精于理者神于數乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此章首揭聖人之道末復結聖人之道蓋在天地則數在聖人則道也非技藝行數明矣易之辭立其誠者也言利貞不言利不貞是尚聖人之辭易之動貞夫一者也趨乎時不違乎義是尚聖人之變易之象因理以立形非用智以任數是尚聖人之象易之卜筮以順悖爲吉凶非以利害爲禍福

是尚聖人之占易不以道則辭變象占不俱聯乎
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
孰能與於此

行之于身是有爲措之事業是有行遠近以時與
地言幽深以事之未明幾之難測言來物未來之
吉凶也程子曰今日之理與前日已定之理只是
一箇理故應也愚謂未來吉凶雖朕兆未形冥漠
不測而一定之理已往未來只是一箇理善必先
知不善必先知至誠如神所以嚮應在遠近幽深

雪園易義補

卷之一 繫辭

无

者皆在此理聖人窮理極其精微也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數
遂定天下之象非天下之至變其孰能於此

來瞿塘曰參伍以變者言蓄之變乃分撰掛扐之
形容也蓋十八變之時或多或寡或前或後彼此
相雜有參伍之形容故以參伍言之錯者陰陽相
對如伏羲圖圓乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜
卽今織布帛之綜一上一下者也如屯蒙之類本
是一卦在下則屯在上則爲蒙載之文王序卦者
是也天地卽陰陽成文者成陰陽老少之文也蓋

奇偶之中有陰陽純雜之中有老少陽之老少卽
天之文陰之老少卽地之文物相雜故曰文卽此
文也定天下之象者如乾坤相錯則乾馬坤牛之
類各有其象震艮相綜則震雷艮山之類各有其
象是也參伍言蓄錯綜言卦

邵二泉曰參伍以變據卦撰扐時言變者數之未
成者也錯綜其數總卦撰扐後言數者變之已成
者也此二句相成止謂一變通變成文以成爻言
也老少不出乎二象故曰天地之文極數定象以
成卦言也動靜實該千萬事故曰天下之象

雪園易義補

卷之一 繫辭

无

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與于此

此指易而言人心之動靜亦然也方其靜时无思
无爲聲臭俱无衆理悉備所以應感者寂時未嘗
不具而所以不動者萬變未嘗不寂蓋寂然之體
無論感與不感皆不動也通天下而曰故者故卽
天下之言性也則故而已矣蓋天下之所固然無
時不感無時不寂未感之先理本自在何思爲之
有既感之時自有定理亦何思爲之有程子未應
不是先已應不是後是已尹和靖謂動靜一理伊

川曰試喻之適聞寺鐘聲和靖曰譬如此寺鐘方其未撞時聲固在也伊川喜曰且夏涵養王陽明以鍾未扣時原自驚天動地已扣時原自寂天冥地皆此也

高忠憲曰易心體也無思無爲人心以妄思妄爲失之故夫思也者思其無思者也爲也者爲其無爲者也思則得之謂思其無思行所無事謂爲其無爲真易簡矣

薛侃問先儒以心之靜爲體心之動爲用如何王陽明曰心不可以動靜爲體用動靜時也卽體而雪園易義補

卷之一

主

言用在體卽用而言體在用是謂體用一源若說靜可以見其體動可以見其用却不妨又曰理無動者也動卽爲欲循理則雖酬酢萬變而未嘗動也從欲則雖槁心一念而未嘗靜也可見寂感一

致夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

惟至精是于理之朱形最難測者一一可於辭占中推究其深深之所極還不動本體志所以通惟

至變是千事之初動最難晰者一一可於變象中審察其幾幾之所研皆感應時中務所以成惟至神所以通志而成務也至精從此具至變從此出程子曰神无速亦无至言之旨矣

子曰易有聖人之道四焉此之謂也

易揲曰辭變象占雖四而所論皆占至精占之事至變占之法至神占之理朱子謂易之爲教專重尚占不信然哉

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如雪園易義補

卷之一

主

斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此章專言卜筮之用遂言聖人生書畫卦之旨首節言易之卜筮盡天下之理次言蓄德卦德爻義先具于聖人之心又次言蓄之法而歸于神化言卦之義而本于太極末則合言蓄卦而見聖人之功大也

是故蓄之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武

而不殺者夫

圓者著數七陽之圓也變化无方開于未卦之先可知來物故圓而神方者卦數八陰之方也爻位各居定于有象之後可藏往事故方以知凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理已具于此一定而可知者曰往知來者事未至而預知也藏往者現成之理蘊蓄于其中也

著德卦德爻義三者之理全具于聖人之心是以未用著龜此理渾然畢備以藏于密而自涵神知之用心即易也聖人之心又即發明于著德卦德

雪園易義補

卷之一 繫辭

三

爻義之中是以神物既與此理昭然剖決以前民用而仍歸神明之德易即心矣

人之本心潔淨精微何以曰洗且心與易非是二物何以曰以易洗心朱子謂以此洗心者心中渾然此理别无他物又謂聖人以易之理來洗濯自家心了更沒些私意小知在裏許愚謂人心本潔止爲後來污染私意小知日好騁日外馳以入于粗疎此心遂與易遠惟著卦爻動以天不容參以人感以誠不容參以妄私意小知一切淨盡汗染去而本體純只有此理渾淪全具遺寂然不動之

心故曰洗心心之洗者澄危入微鍊精歸一淵潛无朕睹聞悉真故曰退藏于密也本義无一塵之累愚謂即无一隙之漏也何者累只是私欲有私欲便多滲漏有一滲漏則疎矣一无滲漏則密矣洗濯之極密體自全心無外補之法止有內汰之法于此可悟矣

是以明天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

朱子曰洗心聖人觀象玩辭理與心會也齋戒聖人觀變玩占臨此事而敬也德即聖人之德又即

雪園易義補

卷之一 繫辭

三

卜筮以神明之愚謂人心有欲則蔽一體之中痛癢不靈自物從乎則本來仁體原與民物貫通吉凶同患者聖人合天下于洗心之中也人心恣肆則昏吉凶之微感通不靈苟精誠專則此心潔清即與鬼神合一神明其德者聖人合天下于齋戒之中也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢有二而戶惟一蓋靜屬坤動屬乾動之靜處

卽坤靜之動處卽乾戶一也乾坤一也先坤而後乾先闔而後闢何也闔者闢之根也坤者乾之藏也根不固則無以生長藏不密則無以發用乾靜也專其動也直坤靜也翕其動也闢坤所言動乾之闢卽坤之闢也乾所言靜坤之闢卽乾之闢也一氣運行如環無端故卽以變通言之能闢能闢動靜相生不膠一定則謂之變既闢復闢既闢復闢時時往來相續不窮則謂之通可見便是象有形便是器聖人修而制之便爲法百姓共而由之便是神

雪園易義補

卷之一 繫辭

重

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此承上文而言易之闢闢往來不窮者以其有太極也周子所謂動而無動靜而無靜邵子所謂非動非靜而至于動靜者是也人知當陰之靜因以爲太極之體及陽之動因以爲太極之用不知太極不雜于陰陽未始不在乎陰陽形形色色生生化化流行各正萬古不息統歸本體萬古不動兩分之有儀四分之有象八分之有卦而太極無體用之分也又非先有太極後有兩儀四象八卦一有俱有一生俱生并無次序可言其見于模畫若

有先後朱子謂已定之形已成之勢固具渾然之中者可見矣

八卦定吉凶吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賸索隱鈎深致遠以天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

易揆曰探賸于雜亂中探其至一也索隱于潛伏者索其先兆也鈎深于性命理數鈎之使出也致遠于地勢世數致之使近也亹亹者人之趨吉避凶動無疑滯也

雪園易義補

卷之一 繫辭

三六

朱子曰亹亹猶催迫天下人勉之爲善相似愚謂亹亹是根定字來自探賸索隱鈎深致遠卦象之示人明若觀火纖微不爽心無疑惑力自勇往定之以如是則吉人之趨吉固知所勉定之以如是則凶人之避凶尤知所勉吉凶不並立不入于吉卽入于凶天下畏害之心迫則向善之力勤所以成亹亹也易之勉人爲善如此所以天地四時日月富貴成器此六者功用固大也莫若蓍龜之爲大非僅言蓍龜也言聖人之易所以爲大也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之管見曰則者則其先心而知吉凶也效者效其體一而周萬變也象者象其不言而以象告也易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

言聖人本造化以作易正欲以前民用也象曰示至明不可昧也辭曰告至切不可忽也吉凶曰斷至確不可移也

右第十一章

雪園易義補

卷之一 繫辭

三

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

聖人作易專在人之體易能體易而至於天人合一斯極功矣天人之助止在順天而行自與吉會大有上九爻以離之虛明居尊得中明則知天不可違虛則應天不敢偽踐履乎信小心乎順以文明而尚剛健是純乎天理便全合乎天道矣以見天祐之吉皆在乎人之德行

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

楊誠齋曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行是已立象設卦是象也繫辭是辭也變通是變也鼓舞是占也聖人之意全在象辭之間聖人之象辭即盡變通鼓舞之道能得其意者謂意盡于書言可也謂書言終不盡意可也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤雪園易義補

卷之一 繫辭

三

毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

六十四卦三百八十四爻不過乾坤兩畫變化而成故曰易立乎其中朱子曰兩畫也是列八卦也是列六十四卦也是列也

畫未列時未嘗无易易未設時乾坤亦未嘗息特以卦畫不立無以見其變易之理併乾坤之功用不可得見矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

朱子曰形而上底虛渾是道理形而下底實便是器這箇分說得精切故明道云惟此語截得上下最分明愚謂可見者是器不可見者是道道即器中之理須如此分說方見得器具於道道不離器器亦道道亦器程子所以即說元來只此是道在人默而識之也俱言形者有物有則道器本是一箇若說有形无形便爲相離若說在上在下便成兩截

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

雪園易義補

卷之一 繫辭

五

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎

其人默而成之不言而信存乎德行

吳叔美曰先曰謂之變謂之通言變通之道又象中所自有此曰存乎變存乎通則必得其人爲之變通云爾

卽象以盡意卽辭以盡言變通以至事業無不具于象與言也苟舍象言以求聖人之意則意隱矣聖人之象言皆神明也得其人則象言真矣意在

象先象在言先變通以至德行非有泥象與言也或執象言以盡聖人之意則意又隱矣聖人之象言皆德行也得之心身則象言可忘耳神明乾知也德行坤能也乾坤合德之人至道所以凝爾

右第十二章

雪園易義補

卷之一 繫辭

四

雪園易義補

李公樞著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
此章言象爻之繫辭專重在動八卦靜體重卦動
用因而重之動所以宜慎也動以因時爲變時以
守正爲常惟貞于一方爲善動惟效像得易簡方
爲貞于一蓋貞一之道在乾坤則易簡在人則仁
義是也

雪園易義補

卷之二 繫辭

一

成列是小成卦奇偶之象已無不具重是兼三才
而兩之内外之爻已无不備故皆曰在其中當剛
柔相推雖未之變也然或剛極變柔柔極變剛或
剛極變剛柔極變柔一往一來在于相推之中自
變所居之位有當否不一聖人所以繫之辭而命
之爲吉爲凶當其命辭雖未之動也存體可以應
用所以爲動者在其中矣易斷曰變在其中言吉
凶所以生動在其中言吉凶所以明
吉凶悔吝者生乎動者也

繫辭專示人之善其動也吉凶悔吝之定理未動

時見其不易而吉凶悔吝之轉機惟在動時見其
變化卦爻之動皆人事也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

立本道有定體也趨時體無定用也善動之道全
在乎趨時夫子于易贊時與時義時用之大可見
一卦一時一爻一時當乎其時則吉不當乎其時
則凶動息息隨時則吉動一毫違時則凶程子謂
隨時變易以從道其得趨之義乎

吉凶者貞勝者也

雪園易義補

卷之二 繫辭

二

一部易皆利于正皆教人趨正者也蓋正則吉不
正則凶是已然能正以居吉固爲吉能正以居凶
亦爲吉不以避凶趨吉爲正而以吉凶歸于正爲
正所以進退存亡不失其正有常勝之道也易中
亦有貞凶貞厲之類或柔居非其位或剛過失其
中皆非得正也聖人欲人免凶厲而專趨吉之一
路所以作易吉常勝凶吉凶以正而勝此與民同
患之至慮

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動
貞夫一者也

天地萬變雖有不齊莫非正而至常之理動而惟

一者也天地之道正而常者法象而已日月之道正而常者著明而已天下之動正而常者順乎一理而已剛以專固爲貞柔以順從爲貞時乎剛而柔不失專固之貞時乎柔而剛不失順從之貞剛柔不定當其時爲貞則一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

吳叔美曰天下之動貞夫一何言乎一也乾知坤作無兩事也乾始坤成無兩體也故乾君乎坤者也惟君見其確坤承乎乾者也惟承見其隤確則至一而無二故易賁則有後而無先故簡高忠憲

雪園易義補

卷之二 繫辭

三

曰無乾知則無坤能無坤能亦無乾知至乾坤相

合知能並進易簡得而貞于一矣

又也者效此者也像也者像此者也

又象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

孫退谷曰惟恐人不與吉會者聖人之仁而惟恐人不與正合者尤聖人之義若乃教人不諭吉凶必以貞勝而歸於一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

何以聚人曰財正辭禁民爲非曰義

上繫言乾坤易簡歸之賢人之德業德卽易之知業卽簡之能易簡卽人之德仁義之本也下繫言乾坤易簡歸之聖人之仁義仁卽乾之元善義卽坤之方外仁義卽乾坤之德易簡之理也易簡理得方爲貞于一書云德惟一動罔不吉一則凶悔吝總歸于吉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於雪園易義補

卷之二 繫辭

四

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

古之聖人德合天地身備萬物目之所見皆易也氣之所著形之所呈無非陰陽之消息于是作八卦以通之類之易斷曰神明之德指陰陽之性情是天地造化之本萬物之情指陰陽之形體是天地造化之迹

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斷木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

來氏曰陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏

此通也陽而陰陰而陽循環無端所以能久
剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

雪園易義補

卷之二 繫辭

五

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪壅之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬

聖人制器尚象不過上奉天時下因人事皆順乎自然非知巧作爲于其間也時之所必開不得不奉乎天事之所必興不得不因乎人初非制一器必專尚一象也聖人之觀象卽道卽器或取卦象或取卦德或取卦義窮天下至微極天下至顯无一不與易合也聖人之立器卽器卽道或以養生或以利用或以正德精之爲神化粗之爲日用无一不以易用也真西山曰學者誠能虛心以體天下之物則精義妙道莫不昭昭然接于吾之心目

雪園易義補

卷之二 繫辭

六

然後知道器之相合而顯微之无間也

右第二章

是故易者象也象也者像也

象者材也

朱上漢曰卦有剛柔材也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣
爻也者效天下之動者也

訂詁曰象則舉一卦所具之材質而繫之辭以言其全體之象爻則廣舉天下之群動而繫之辭以言其一節之象

是故吉凶生而悔吝著也

來氏曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言悔吝著而為吉凶也

聖人作易專言人道立象專像人象材備六十四之全體方可言材動效三百八十四之作用方可言動能善其動則成其象動違其道則失其象吉凶悔吝之所由以分也錢啟新先生有畫前人像先天地始始無其始後天地終終無其終有畫後

雪園易義補

卷之二 繫辭

七

人像天地雷風水火山澤八物具備而始成其為人健順動入麗陷止說八德具備而始成其為德三才通為一才三極通為一極易象皆人象如此程子曰未有不得於辭而能通其意者也愚亦曰未有不得於象而能盡其意者也俯仰以觀遠近以取皆實象實理本義卦之形理之似是也象外无理理外无象若象得矣而理未合併象非真理得矣而象未合併理非真若岐而二之豈真得象盡意者哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

王輔嗣曰少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣愚謂乾爲君固位乎天德也坤之六爻无君位惟順承天是原以乾爲主如震坎艮以陽爲用即以陽爻爲主如巽離兌以陰爲用必以陽爻爲主兩陽爻又以中正爲主扶陽抑陰非聖人有意其間其奇耦之定理君民之大分本如是其不易也雖爲陽卦者未必皆君子爲陰卦者未必皆小人而陽大陰小有君子小人之道焉聖人特揭其道以著之

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

殊塗而同歸百慮而一致者是何思何慮之本體也未有感時寂然不動即應感時各有定理非无思也亦思其無思非无慮也亦慮其無慮何憧憧之有日月寒暑之往來龍蛇尺蠖之屈信不往何有來不屈何有信皆有自然道理是往來屈信正學問至精至神處矣君子明乎屈信往來之道而求同歸一致之理所以爲精義之學也精義而造

雪園易義補

卷之二 繫辭

九

於神素養乎內也乃以爲致用之本利用而身得其安求利于外也乃以爲崇德之資由此精義進于自然非思慮所及矣充積而至於窮神至於知化德盛自致莫知其然而然至于聖不可知之境亦還何思何慮之本體而已程子曰人心本無思慮是憶既往與未來愚謂人只因往來不能識透所以憧憧不知往來皆共此天理無客妄也苟妄心悉去純順乎理則萬變紛紜處之无一非義勞攘不期去而自去計度不期息而自息靜亦定動亦定無思而無不思無慮而无不慮廓然大公物

來順應到窮神知化地位不過精義工夫造乎極耳

天下往來之理自有一定天則天地人物皆然也人不能窮理則馳思慮以逐往來固非也屏思慮以絕往來亦非也溫公之念中張子之惡外非不求精義利用而稍着一意便與天道物理之自然不相似夫子以日月寒暑尺蠖龍蛇言往來屈信即四時行百物生一義程子曰因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也張子曰不能無感者謂性朱子曰是此心中有此理方能感是感无内外也咸九四咸之至也役于憧憧便失其主宰專于精義自感應无心樊致虛曰咸心位而不言心以心用者膠於物以無心用者入于神是善言感矣

雪園易義補

卷之三 繫辭

十

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

進有以成退有以據身之安也困六三陰柔不中正居九四九二之間去四則不勝附二則不安是名與身均失也

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

君子之利天下貴乎其有器也有其器矣又貴有其時惟藏所以成器惟待所以善動

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

雪園易義補

卷之二

十一

初懲知戒故无咎小惡積大故成凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

安危治亂只在一念之忘與不忘否九五

亡在否將休之時其戒切矣
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
國家之任人人之自任在明其分量而已苟位不當德謀不量知任不稱力非惟覆餗併敗其身焉
九四之凶失于自審也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不賣其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

雪園易義補

卷之二

十二

像抄曰易中兩言幾一言于豫以雷出地奮為象一言于復以雷在地中為象出幾吉之先見即幾即善故能知微知彰知柔知剛伏幾嘗知不善非以有不善為幾蓋以嘗知不善為幾非徒以嘗知不善為幾蓋以未嘗復行不善為幾幾是人之夜半雷聲能開萬戶千門者

感應之至一處全在精義而精義之至微處全在知幾高忠憲曰見得天理精明方見得人欲細微愚則曰到得人欲潔淨方見得天理精明互發斯盡誠明之義蓋人心惟正而靜則湛然天理欲不

能動明有以察乎其幾有不終日者矣艮之止以一陽互于震坤之間二在靜體止之于其介即知之于其介誠則明也坤陰居二中而得正故曰貞吉人心惟震而動則斬然天理欲不能繫剛有以決乎其幾有不遠復者矣震之動以一陽生于坤陰之下初為復主知之于其始即復之于其始明則誠也乾陽一索為長而居初九故曰元吉豫復兩卦皆坤靜震動正邵子所謂一動一靜之間者其幾最微其知最真君子慎獨之學也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人

重刊易義補

卷之二

古

行則損一人一人行則得其友言致一也

張子曰二端故有感本一故能合孫退谷曰致一者以我之一致彼之一者也兩者相交致而合為一者誠之至也天地之合其致則以氣之一也男女之合其致則以情之一也萬物化醇而本于天地之致一萬物化生而本于男女之致一研義之精而至於此則有入神之妙矣
損下益上者專在六三一爻自六三易而初與四二與五三與上陰陽交合以一為一則神以兩為一則化為物不二生物不測也

二曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

澤山形也至實原自至虛所以感速雷風氣也至變原自至常所以恒久

此舉十爻之最切要者以示人安身之道而心實為身之主以咸始以恒終皆言心也夫咸感也感之中自有至一之理虛其心則循理而感不擾故以无心為咸恒久也久之中自有不易之理一其心則循理而守不變故以立心為恒安身本于精義立心歸于无心是身心一致咸恒一義

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

楊誠齋曰上繫言乾坤之綱此章言乾坤之門皆所以深贊易之道其本在乾坤之二卦使學易者知其關鍵之會要也又曰明乎乾之陽則知舉六十四卦之物本乎陽者皆乾也明乎坤之陰則知舉六十四卦之物本乎陰者皆坤也來瞿塘曰以

重刊易義補

卷之二

古

二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得
以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同徐
進齋曰天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故
曰體體天地之撰言聖人作易皆以體法造化之
事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也
有理可推故曰通通神明之德言易畫既作又以
通知造化之理而極於至微者也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

楊誠齋曰乾之所名或為龍或為馬或為金玉其
所稱雖雜而不越乎陽物也坤之所名或為牛或

雪園易義補

卷之二

主

為牝馬或為輿釜其所稱雖雜而不越乎陰物也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言
斷辭則備矣

徐進齋曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者
易皆著而明之故彰往來謂吉凶未定事之方來
者占筮中所告可以前知故曰察來易斷曰言事
必歸于理而顯者微言理必寓于事而幽者闡其
在人者如尊卑大小之類是陰陽之定分也易則
稱謂必當其名其在物者如馬健牛順之類是陰
陽之定質也易則慎辨各如其物易撰曰正是非

之言以明其理斷吉凶之辭以決其疑合之而易
始備

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而
中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易中無所不備有事之名有物之名所稱小矣而
取類確然皆本陰陽之大道德之與性命之微其
旨遠矣而繫辭燦然皆極天地之文其言委盡可
謂曲矣然未嘗不中乎理其事敷陳可謂肆矣然
未嘗不隱其義此皆聖人因民行之不一明失得
以濟之也夫民行之衰皆由于得失之心亂禍福

雪園易義補

卷之二

六

報應之說陷溺其心迷于趨避遂以不貞夫一也
易言失得不在利害而在道義惠迪則吉從逆則
凶失得分途惟人之自審已失得之報不在氣數
而在人事順理則有得之報悖理則有失之報報
如影響惟人之自取已教民曉然知得失全在已
報應不在天反身自求盡仁義則心專于一行
趨于一有得無失有吉無凶民之陷溺其克濟乎

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
作易之憂患即與民之同患也九卦為聖學之要

特揭之以教天下後世之反身修德有憂患不失其亨無憂患當守其正其慮深且遠也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

德始于踐履天下惟有根基之人躬行必實脚跟不踏地而能履者無之履所以爲基也德守于謙讓天下惟有孺柄之人居有不盈志氣不自持而能謙者無之謙所以爲柄也復是良心初動蓋生人之根本也有其本則德日新而日滋恒是立心

雪園易義補

卷之二

七

不易蓋至善之固執也有其守則德可大而可久損者減其本無故曰修益者完其固有故曰裕困歷變于外而自驗其中之守井澤物爲用而不動其體之靜巽者順事變以爲裁度天下必大涵養纔能有大斷制婉入曲到因時合宜故爲德之制履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以名位列乎自然則志安故和節文守乎秩然則分定故至謙以外順而不矜則日崇故尊內止

而不炫則日章故光復以微陽動于群陰之下而不遏其陽光故小而辯于物恒以一心處衆紛之中而不改其常理故雜而不厭損先克治其人欲則難仍復歸其天理則易益能擴充其善端則長裕究無加于本來則不設困澤潤于上爲身之困則窮水流于下爲道之亨則通井有定體不移曰居汲以濟物不置曰遷巽酌量之宜乎時曰稱順入之民其迹曰隱纂言曰此釋卦之兩體履復損井取義以下體爲先謙恒益困取象以上體爲先履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

雪園易義補

卷之二

太

益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行者履爲行之所安也制禮者謙爲禮之所生也自知者本體常惺一德者終始惟一克欲則遠害遷善則興利寡怨者知命而無怨尤之萌辨義者安止而有是非之審行權正所以合經也如說經者非權用術而行變詐以濟其私經失而權亦失無權者亦非經順理而行委曲以比乎義經正而權亦正纂言曰此章初陳雖舉卦名先就人身言之以明其字義未及卦義也再陳乃于卦名之下說上下二體之義三陳則卦名之中包含上文

所說卦體二義以猶象傳君子以之之以調取此卦之義用之於人事也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

楊誠齋曰此章言易之用存乎變易之體存乎常易道之行存乎人是也卦之變遷不定一陰一陽流行于卦之六位畫之所居爲位爻之未實爲虛或自上而降或自下而升或剛易乎柔或柔易乎剛何可拘以爲典常執以爲體要也惟變所適隨

雪園易義補

卷之二 繫辭

九

時變易以從道也

其出入以度外內使知懼

出者自內而外入者自外而內雖至卦爻言天道人事皆在其中蓋不離者道也時中者度也道無時可離一息不由不可言道有常所以不離惟變所適正適于不易之度也度無事不在分寸有爽不可言度適變所以時中出入以度正度于不執之典要也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

此承上言不特使人知懼而又于出入以度之中

示憂患與所以憂患之故不有師保之臨卽有父母之臨无時无處而不知懼也懼者寡過之精心知幾之真覺乎蓋剛柔出入有一定之度學易者於消息盈虛之數出處進退之節悉準天則方得免咎知變不知常則或踰于度知常不知變又或泥于度絲毫與度合便入悔吝憂虞此懼之所

以兢兢也顧涇陽曰無可無不可是孔子小心處

又曰孔子之不論矩孔子之小心也愚謂唯變所適無可無不可也出入以度不論矩也

初率其辭而撰其方既有典常苟非其人道不虛行

雪園易義補

三

吳叔美曰典要與典常相應一定而可執者謂之典要易无方體故不可爲典要至理之不易處謂之典常易有太極故有典常然惟八德完全隨時用中則默而成之不言而信易道行矣苟非其人易豈可以虛行哉

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

孫聞斯曰原始要終以爲質一句該易之義一卦有一卦始終合六十四又只一始終是已凡卦各

具始終之理其發端爲始其歸宿爲終質言體之
純雜言用之變爻各一時爻各一物時如潛見惕
躍物謂陽奇陰偶吳臨川曰夫子傳六十四象獨
于十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一
卦一時則六十四卦時不同也一爻一時則三百
八十四時不同也始于乾之乾終于未濟之未濟
則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長時
之百千萬變化無窮而吾之所以時其時者則一
而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

事圖易義補

卷之二 繫辭

主

初爻體未成則質未明故其知難上爻質已著則
義已彰故其知易難知所以必擬議而後得其端
易知所以因下爻之辭以成其終也

若夫雜物撰德辯是與非則非中爻不備

雜之爲八物撰之成八德然同一雜撰有雜撰之
是有雜撰之非如屯之二雜坤以柔乘剛撰之非
四雜坤以順應初撰之是五雜艮則屯膏而施未
光撰之非三雜艮則見幾而不輕往撰之是餘可
例推也內外既有正卦之體中爻又有五體之卦
正互並觀其義斯備

像抄曰无中爻雜撰則上下判爲兩截全在三
處置聯合得是此所以有貴于人道愚謂人居天
地之中正三四中爻也天地惟人方成三才陰陽
剛柔惟仁義方成六位

隱亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思
過半矣

上言卦有定體爻無定用而彖辭則舉全卦之理
涵各爻之用或論二體或論主爻或論卦變相易
之爻其大義分明不待變動而吉凶存亡无不可
知

事圖易義補

卷之二 繫辭

主

黃東發曰合於理者爲是是之應爲存爲吉乖於
理者爲非非之應爲亡爲凶不必至于存亡吉凶
而後知辨是與非則居可知矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也
柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其
柔危其剛勝耶

此論中四爻以見易之所重者惟中而已中又宜
陽位居剛陰位居柔當乎其位始爲得正雖四爻
皆謂之中爻而五與二九居上下兩體之中所以

六十四卦中繫二五之爻辭或剛居乎陰亦吉或柔居乎陽亦吉若非可一定拘也而所主尤在五之一爻以九居五是五爲天位剛爲天德位與德兼隆中與正並貴皇建有極是也餘爻皆因五以爲主二多譽應五也四多懼逼五也三多凶並五之陽而失五之中也二四皆陰而有譽懼遠近之異三五皆陽而有貴賤安危之異申論其義不過要歸乎中正善其時之用而已

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

雪園易義補

卷之二 繫辭

三

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

天地人各有陰陽所以三畫之卦重爲六畫也許魯齋曰聖人以天地人爲三才天地之大其與人相懸不知其幾何也而聖人以人配之何耶蓋上帝降衷人得之以爲心心形雖小中間蘊藏天地萬物之理所謂性也所謂明德也虛靈明覺神妙不滿與天地一般故聖人說天地人爲三才楊誠齋曰五爲君則天道爲人道矣二爲臣則地道爲人道矣錢啟新曰天地人之分體人天地之合體高忠憲曰三極不同其才同也愚謂三才不同其

道一也有人道則天地有以參贊有仁義則陰陽剛柔有以裁成人爲天地心是也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

三才之道變動不居如潛見惕躍之類道之變化爲爻爻有貴賤遠近剛柔大小謂之等物卽陰陽二物也陰陽相間雜爲文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大

雪園易義補

卷之二 繫辭

五

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

三聖人之易一同患之心六十四卦之辭一恐懼之理五十學易可无大過可見人生終始于咎不得不終始以懼一息不懼便一息入于咎故體易之要訣終身只一懼而已而恐懼之極效終身只无咎而已此易之大綱也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

前言乾坤之易簡此言乾坤之所以易簡者以知

險知阻也乾之至健自上而下可以无危宜无險矣然至健者无險亦惟至健者能知險知之而不冒險以行乃不爲陰所陷德行所以恒易坤之至順自下而上可以无難宜无阻矣然惟至順者无阻亦惟至順者能知阻知之而不越阻以進乃不爲陽所拒而德行所以恒簡是歷六十四卦之險阻者惟此恒易恒簡而乾坤之爲健順者惟此知險知阻而已

能說諸心能研諸候之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

雪園易義補

卷之二 繫辭

重

人以此易簡之德行會之于心則自然融洽是說諸心以此易簡之德行措之于行則自然精詳是研諸慮惟其悅心則吉凶皆其心之所灼見可以定疑研慮則趨避皆其慮之所豫決可以成務定吉凶成亹亹者易簡而已

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來易纂曰人能以易中陰陽變化之道而用之以言用之以動則於事皆可以吉而有祥必不至於凶而有災也或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以

决疑

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位便以易簡示人然必聖人作易以成天地之能百姓乃得因易以明謀之人幽謀之鬼神皆可知險知阻至百姓與聖人之能正聖人成天地之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣八卦有體所以言象爻象有辭所以言情剛柔錯綜以趨時或失或得吉凶見焉

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生

雪園易義補

卷之二 繫辭

重

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

八卦告人以象而象中所具者卽情也爻象聖人所以推天下之情而盡其變也天下莫易于理莫險于情莫簡于理莫阻于情易簡則吉險阻則凶卦爻之辭示人深矣然未有變動則吉凶之情猶未悉也故于卦爻曰以情告于蓍筮曰以情遷愛惡相攻以下皆情遷之事愛惡相攻情之極也遠近相取情之初分也情偽相感情之始交也吉凶悔吝利害因之以生則情之險阻槩可知矣第情

達其理則成險阻情順乎理則還易簡與民同患正在情歸利貞全此易簡之德耳

凡又有比有應有主皆宜相得今止據近之一條言之天下之險阻莫不生于相近如近而不相得則不以近相取而以惡相攻以偽相感矣故以凶害悔吝備言之

將叛者其辭惡中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

天下之辭天下之情也情不一辭亦有六聖人因易之情以繫易之辭見乎外者由乎中正險阻之知也

雪園易義補

卷之二

繫辭

主

上繫從卦未畫先說以見卦之象生于一定而一定之中原自有摩盪以大始成能歸于易簡而易簡歸之德行可知六十四象人心全體之易也下繫從重爻後說以見爻之用在于變動而變動之中原自有貞一以貞觀貞明歸于易簡而易簡歸之仁義可知三百八十四爻人心變化之易也末言易簡特揭知險知阻惟能險阻之知方有易簡之得聖人作易專提醒人知險知阻之心以成參天兩地之人歟

右第十二章

雪園易義補

卷之二

繫辭

主

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

生蓍言制蓍之法也聖人作易原爲萬世生民立命人知有氣稟之命不知有於穆之命失其所以爲人聖人設爲蓍數卦爻介紹神明示人以吉凶之理正教人盡性復命周子所謂易者性命之原也天所賦爲命人所受爲性在物爲理處物爲義推無不通曰道行有所得曰德皆一也此章推原雪園易義補卷之三 說卦 一

道德義理性命以見生蓍作易之極功

參天兩地而倚數

問參天兩地舊說以爲五生數中天三地兩其說何如朱子曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也一個天參之爲三一一個地兩之爲二三三爲九三二爲六兩其二一其三爲七兩其三一其二爲八此參兩之義又曰有人說參謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然是積數不是倚數先得個三又得個三只成六更得個三方成九若得個二

却成八恁他倚得數出來此倚數之義後之說參兩者謂卦必三畫三而參之爲九故九爲乾三而兩之爲六故六爲坤後之說倚數者謂中宮之五數之宗也一倚五而爲六六卽太陰之數二倚五而爲七七卽少陽之數三倚五而爲八八卽少陰之數四倚五而爲九九卽太陽之數其說備矣本義天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而爲三方者一而圓四四合二偶故兩地而爲二後之學者議之朱康疏曰數生于象象統于規矩規矩之象莫大于天地天用規徑一而周三地用雪園易義補卷之三 說卦 二

矩徑一而匝四因推進退自然之數以爲大衍其

規矩方圓之至甚合本義

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

郝仲與曰觀變于陰陽而生卦者謂三奇純陽爲乾三偶純陰爲坤乾一變而成震再變三變而成坎艮坤一變而成巽再變三變而成離兌之類諸卦皆自乾坤變故曰觀變于陰陽以卦之全體言也發揮者發越揮散謂卦爻剛柔上下往來而成六位以逐爻之細數言也陰陽氣也氣不可見剛柔質也質則有形陽氣不可見畫爲剛爻以發之

陰氣不可見畫爲柔爻以發之氣生質陰陽生剛柔卦生爻蓋兩儀分而陰陽立陰陽變化而剛柔生聖人觀其變化以立八卦之體發揮于剛柔以生卦中之爻爻不越剛柔卦不越陰陽也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

窮理如爲子知所以爲孝爲臣知所以爲忠屬于知也盡性如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性屬于行也至於命如孝之盡可以格天忠之盡可祈天永命天與人爲一矣楊龜山曰天理卽所謂命知命只事事循天理而已邵子曰能雪園易義補

卷之三 說卦 三

循天理動者造化在我也蓋窮得天理盡得天德便合得天道一部易皆利于貞要于无咎則氣數全在理中真能順命卽所以造命易不言氣數惟教人循于義理而盡人卽以合天真性命一致者哉

程子曰窮理盡性以至於命三事一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理卽性命亦可了張子曰程子說只窮理便是至于命亦是失於太快朱子曰程子皆以見言張子有作用窮理是知盡性是行覺程子說得快了愚謂實窮得

理四字原貫性命如盡爲子之事方爲窮孝之理盡爲臣之事方爲窮忠之理不可將窮理止作知之事已兼行在內盡性正窮理實處合觀三先生之言庶幾得之

程子曰性卽理也愚竊謂命卽理也孟子有性焉不謂命也是兼氣數之命子思居易以俟命是素位之命位之所在卽命之所在行位之素正窮素之理故敢申之曰命卽理也程子謂橫渠昔常譬命是源窮理與盡性如穿渠引源然則渠與源是兩物觀程子之言理性命一貫矣

雪園易義補 卷之三 說卦 四

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

作易以順性命則陰陽剛柔仁義皆性命之理也順者卽子思之言率孟子之言利是也人惟不能順則性日鑿而命日舛聖人作易以教人順之之道天有陰陽人能以陽生萬物以陰成萬物是爲順天之道地有剛柔人能以剛爲剛克以柔爲柔

克是爲順地之道人有仁義人能以天陽地剛爲仁之育以天陰地柔爲義之正是爲順人之道分陰分陽者以位言分初三五爲陽二四上爲陰六位之不易者也迭用柔剛者以爻言或柔居陰剛居陽或柔居陽剛居陰六位之无定者也故六位雜而成章

右第二章

天地定位山澤通義雷風相薄水火不相射八卦相錯

八卦相錯言每一卦各以八卦錯雜而加其上爲

雪園易義補

卷之三 說卦

五

六十四卦也來瞿塘專以八卦言相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六錯四與五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易矣

數往者順知來者逆是故易逆數也

此先天之學傳自邵子而朱子爲發其蘊胡雲峰謂本義之功所以大也愚更卽本義申之伏羲八卦之位不過以橫圖揭陽儀中乾兌離震居東南揭陰儀中巽坎艮居西北自震歷離兌至乾爲性順自巽歷坎艮至坤爲來逆重爲六十四卦亦

就橫圖中揭陽儀中三十二卦自乾至復居左方陰儀中三十二卦自姤至坤居右方一陽始生之復起冬至節歷離震之間爲春分以至于乾爲純陽是已生之卦故數往者順一陰始生之姤起夏至節歷艮兌之間爲秋分以至于坤爲純陰是未生之卦故知來者逆雲峰謂本義數往者順一段卦氣之所以行是也易之生卦則橫圖乾一而兌二離三而震四巽五而坎六艮七而坤八生出之序皆以逆推雲峰謂本義易逆數一段卦畫之所

以生是也

雪園易義補

卷之三 說卦

本

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

乾坤初爻交而生震巽雷動風散二長之生物也中爻交而生坎離雨潤日暄二中之長物也終爻交而生艮兌艮止兌說二少之成物也六子之用至于乾曰君者無不統也六子之功歸于坤曰藏者無不容也

前言天地定位是以無爲而用六子之有爲此言六子用事是以有爲而歸乾坤之無爲或謂此論

方圖也起震巽而終乾坤卽邵子所謂圖皆從中起也若圓圖則始乾一終坤八矣何氏又謂此橫圖次第乾一坤八包羅六子故最居外風雷氣也水火精也山澤形也氣以成精精以成形生之次第如此

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

自出震以至成艮皆帝之所爲故以帝字冠之

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言

雪園易義補

卷之三

說卦

七

萬物之繁齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

吳叔美曰帝出乎震萬物同源之主宰萬物出乎

震則物各具之主宰

圖自東至南水火相生固也至火金之交火猛烈

而金不凝何由成物惟有坤土歛火之氣以生金金乃堅固以成秋肅邵子以坤爲水尤見坤足制火之炎萬物於此就實如坤納癸水生申是也圖自西而北金水相生固也至水木之交水泛溢而木不煖何由生物惟有艮土和水之氣以生木水乃溫養以成春生邵子以艮爲火尤見艮足制水之寒萬物於此培根如艮納丙火生寅是也

熊叔仁曰氣莫先于水火行者爲風雷凝者爲山

澤皆水火之氣也愚謂水火得乾坤之中氣周流

水金土之內水養于水華于火所以成酸金煉于

雪園易義補

卷之三

說卦

八

火凝于水所以成辛土潤于水蒸于火所以成甘形氣之類莫不資濕而滋資煖而生凡液之所融水之濕也凡氣之所行火之煖也水火又只是一物濕中之煖卽火煖中之濕卽水不可分焉觀坎爲血離爲氣益明矣

先儒謂水金土以形用各二水火以氣行各一論者以偏則二中則一是已兌陰金乾陽金故兌西而乾西北震陽木巽陰木故震東而巽東南坤陰土艮陽土故坤居陰方而艮居陽方水亦有二坎上下俱虛爲陽水是乾之水居陽方兌上虛下實

爲陰水是坤之水居陰方惟火乃天地之氣也五行者行于四時內者也火者行于五行內者也天地之氣疏通則爲水木結聚則爲金土皆火爲之也邵子謂火無體因物以爲體是水雖居次序之一而蒸爲水者溫煖之氣邵子謂火生濕又謂火者水之氣可見矣觀物內篇有以艮爲火則離爲陰火居陰方艮爲陽火居陽方亦无不合

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

雪園易義補

卷之三

說卦

九

陳氏曰天地間有形象可見者八物也無形象而潛行天地者五行也八物主體五行主用

此章說者皆以先言後天流行之用末言先天對待之體愚以爲上經乾坤交而六子侍立下經六子交而乾坤退處此專言六子所以不言乾坤也動撓燥潤分言六子見專司之職所以致用相逮不相悖合言六子見交配之義所以成功分別也

行亦對待合則對待亦流行雖不言乾坤而執主宰之執運用之皆乾坤耳其主宰之不可見運用之不可測則曰神而已矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

朱子曰謂之性者言其性如此又謂之情者言其發用處亦如此管見曰乾健也震動坎陷艮止皆健之爲坤順也巽入離麗兌說皆順之爲竊謂乾坤盡八卦之情性即八卦而萬物之情性盡之矣

雪園易義補

卷之三

說卦

十

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

天地間一物一象一象一易也但物各得其一象人全備其八德惟人萬物之靈可不省乎

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤俞氏曰坎陽陷于內故耳居陰而能聽離

陰麗于陽故目資陽而後視邵二泉曰足得陽而能走故震爲足一陽在下也手得陽而能握故艮爲手一陽在上也或曰巽陰兩開于下爲股兌陰兩折于上爲口

觀健順動入章則易之八卦非又畫也德也觀乾首坤腹章則人之一身非形色也性也人既乾坤震巽坎離艮兌備于人而成八體卽當知健順動入麗陷止說備于人而成八德若行健不效乾厚載不法坤震動不以天巽行不以禮坎耳未必作謀離目未必作哲艮手未能致恭兌口未能寡尤

聖圖易義補

卷之三 說卦

十一

難乎言人象矣惟踐形之人方可稱成象之人猥云八體擬八卦已哉

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女此章雖言卦中陰陽之爻實切言人道上言一身備八卦之象首腹耳目手足五事本來自修人無忝于其身斯可矣此言一家全八卦之義父母男

女長少五倫本來自秩人無失于其家斯可矣

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲水爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的頽其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲

聖圖易義補

卷之三 說卦

十二

進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通

爲月爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也

爲大腹爲乾卦爲鼯爲蟹爲蟻爲蚌爲龜其于木也

爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闕寺爲指

爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節
允爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地
也爲剛鹵爲妾爲羊

此聖人類萬物之情也說卦所取象亦有本之卦
辭亦有本之爻辭而夫子自取者居多卽物卽理
句中有象字中有義皆實象實義也先儒有相對
相反相因其說詳矣然亦有所不盡也言有不盡
理可互推一卦之取象不可混各卦之象一象之
取義可以通各象之義雖象止百有十二觸類而
長之有以盡天下之賾矣朱子曰易象也須有此
理但恁地零零碎碎去牽合傳會得來不濟事須
是見他一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面
方是高忠憲曰乾爲馬須知馬爲乾坤爲牛須知
牛爲坤常人見其爲物聖人見其爲易又曰不識
易徒見物之爲易又非易也其義深矣愚謂萬物
一易也非泥物以求易亦非執易以觀物語大莫
載語小莫破不特爲天爲地爲君爲父開于人道
者大卽草木之細黔喙之微莫有外焉者人能於
仰觀俯察豁然一貫之理則卽器卽道其盈前觸
目者皆易而已矣

右第十一章

序卦傳

天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
受之以比

乾坤既列序屯蒙需訟師比六卦皆三爻代父母
用事變已震長男艮少男各止一用坎中男獨居
中

序卦傳

卷之三 序卦

十四

六用長男合爲屯之雷兩少男合爲蒙之山泉從
乾父爲需光亨爲訟有孚從坤母爲師剛中爲比
永貞是三男之事惟坎中爲之主父母之事惟坎
中爲之用是以坎十六體序而分之在上經八在
下經八皆得中也坎得乾之中又爲三男之中復
居上下經之中故坎獨六用易雖坎離並重離之
中陰柔坎之中陽剛尤爲中而正乾坤後序坎離
居六子之先序坎又居離之先謂乾統坤坎先離
有以哉

坎始屯蒙互坤子依母也坎終師比合坤母從子

也

此者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

屯蒙至師比皆陽用事坎中男為主震長男艮少男皆出而代乾之用其中合坤是母從三男原以陽為主小畜履始陰用事離中女為主巽長女兌少女皆出而代坤之用其中合乾是三女從父仍以陽為主

履而泰然後安故受之以泰

自乾至履陽爻三十畫自坤至履陰爻三十畫陽

雪園易義補

卷之三 序卦

十五

陰平天地交平則易盈所以成泰亦所以防否

師比中男從坤小畜履長女少女從乾在泰先同人大有中女從乾謙豫長男少男從坤在否後是乾坤交六子侍立之象

泰者通也物不可以終通故受之以否

泰否雖屬氣運全屬人事方修其泰一轉卽否能憂其否一轉可泰蓋泰否二卦陰陽消長一大關也復泰之初剝否之極始否之初夫泰之極隨盛三陰三陽之雜居噬嗑賁三陰三陽之分布皆從泰否變

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉

故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必謙故受之以豫謙必有所隨故受之以隨喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有無妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤

雪園易義補

卷之三 序卦

十六

泰卽次以否是泰不可常曰无往不復見否之易剝卽次以復是剝不可終曰七日來復見復之難復蓋天地剝落後發生人心特亡後萌動是闔闢之大機死生之大關也

程子曰有物始言養無物又養個甚謝上蔡曰花木只爲有根故一年長盛如一年復陽自上反下歸根復命在造化則乾陽來復曰天心在人則天理來復曰道心復其故物纔有根本纔有生機然後畜聚有所受培養有所加也既復則道心爲主

人欲退聽矣還于无妄故次无妄此无妄原生人之本體既得本體則承受有基藏納有量爲止之貞故次大畜畜既大則涵養日積資取日新爲養之正故次頤頤張子曰妄去得所止得其止然後得所養而進于大矣可類推也

頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

章本清曰觀水火既濟見乾坤之體爲不易觀火木未濟見乾坤之用爲不窮愚則謂上始乾坤終

雪印易義補

卷之三 序卦

十七

坎離是乾坤之體不易下始咸恒終既未是乾坤之用不窮

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不恒也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽

睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

自咸恒十卦至損益陰陽各三十畫咸變盡爲損恒變盡爲益乾坤後更十卦陰陽得平而泰否見咸恒後更十卦陰陽得中而損益見咸損皆兌艮咸互乾損互坤恒益皆震巽恒互乾益互坤原與泰否同體

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤

雪印易義補

卷之三 序卦

六

夬以五陽決一陰喜陽之進曰決姤以一陰遇五陽慮陰之長曰遇

陽必勝陰夫五陽在內一陰在外見一陰無終留之勢陰必從陽夫方決一陰于上姤卽生一陰于

下見一陰無終絕之理

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

咸恒少女少男合長男長女合自此遯至解八卦純陽純陰皆不交也損少男少女合益長女長男合夫婦則少女長女尊乾父自此乾不復見困少

女中男合井中男長女合萃升少女長女親坤母
自此坤不復見損益在夫姤前子用事而乾退處
也困井在萃升後坤退處而子用事也

升而不已必困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎
至器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以
終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故
受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得
其所歸者必大故受之以豐豐者大也窳大者必失
其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入
也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之
故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節
節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之
以小過

始于屯帝出乎震天地之氣所由出也終于小過
雷收聲天地之氣所由入也陰陽往來消息莫不
始以震動終以艮止一歲之運如此千百世之運
如此

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之
以未濟終焉

卷之三

序卦

十九

邵子曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用
胡雙湖曰乾坤爲上經之始卽爲上經之主而終
之以坎離餘震艮兌與坎離之餘卦皆其遇也
以咸恒爲下經之始卽爲下經之主艮兌與震是
也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其
遇也蕭氏曰乾坤坎離四正卦也當居上經震巽
艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附
焉朱楓林曰上經以乾坤坎離爲主卦以震艮巽
兌爲客卦下經以兌與震艮爲主卦以乾坤坎離
爲客卦其間發次序固也然上而天運之消長下

卷之三

序卦

而人事之得失盡在序卦中見天人合一之義焉
人知泰必有否賁必有剝晉必有傷升必有困爲
必然之勢盡歸天運也不知否可爲同人剝可爲
復損可爲益困可爲井有易轉之機專責人事也
人事修而無失則天道治而無亂曰不可盈曰不
可過曰不可壯曰不可遷正欲人于未變之先以
慮患防危之心謹于其微者緩曰不終否曰不終
盡曰不終遷曰不終難更欲人于將反之際以旋
乾轉坤之力救于其極者大夫子九翼明命卦名
義發序卦精意特詳且盡其同患之心切至矣

雜卦傳

張待軒曰按康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以類相同或以異相明也蓋孔子恐後學紊亂序卦之次故卽卦名立義以聯絡之又恐後學株守序卦而失其反對之意故雜亂其卦前者後後者前惟以兩兩反對爲義序卦序言之也序言之其義如此錯言之其義又如此合中有分經中有緯易道之妙也

乾剛坤柔

乾坤爲剛柔之全體剛柔爲乾坤之純性六十四

雜卦

卦其剛皆乾也其柔皆坤也剛柔雜居而吉凶生矣

比樂師憂

九五以一剛統衆柔君臨之道也順則樂九二以一剛用衆柔行師之道也險則憂

臨觀之際或與或求

陽爲與陰爲求是已臨剛居下四柔求九二之剛中而剛應之觀剛居上四柔求九五之中正而剛化之

屯見而不失其居蒙雜而著

屯剛見于上卦之九五震一剛下巨居貞故見而不失其居蒙剛雜于下卦之九二艮一陽上透光明故雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

震剛起于下萬物無不出艮剛止于上萬物無不入天地之闔闢在此損益人事也盛衰天運也曰始者示微之當察卽人而天在其中

大畜時也无妄災也

艮止合乾行則以行而止所以止爲合時震動合乾健則以天而動所以災爲外來

雜卦

萃聚而井不來也謙輕而豫怠也

萃五剛中而二應之澤主聚下是剛聚而柔亦聚井二剛中而五應之風主井上是剛井而柔亦井謙一陽卑小以處于三豫一陽安侈以居于四其輕怠之相懸止在一念之敬肆如此

噬嗑食也賁无色也

象旨曰噬嗑中陽在頤居下卦震動之上食也賁中陽文剛而光輝於艮實之內无色也

兌見而巽伏也

兌柔悅乎剛發于上則見巽柔順乎剛入于下則

伏

隨无故也盡則飾也

隨不主于故時宜隨則隨盡有待于飾事宜始則始

剝爛也復反也

剝剛極于上而不息之生機剝所難滅也故曰爛復剛生于下而陽氣之旋萌復所固有也故曰反晉晝也明夷誅也

離出地上則明離入地中則晦井通而困相遇也

坎水上出而巽風下升是坎通而巽亦通兌澤上揜而坎水下陷是坎困而兌亦困觀困窮而通水性流行不失其所亨剛終不可揜也

咸速也恒久也

咸少女少男也以剛下柔爲男女之始婚二少又易志之合故速恒長男長女也以剛臨柔爲男女之正位二長又循理之常故久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

渙以水浮木主于散王假有廟是以散爲聚也節

以澤防水主于止中正以通是以行爲止也解剛動而出乎險外在處以和緩蹇剛止而阻于險中在往以濟難睽離居兌外睽之異明外用也家人離居巽內家之齊明內照也

管見曰君子以君子爲類小人以小人爲類君子泰則小人否小人泰則君子否

大壯則止遯則退也

大壯四剛並進剛能止則不過用其剛遯二柔浸長剛能退則不受害于柔蓋剛盛則止者欲剛之不輕進所以物莫撓其壯柔長則退者欲剛之善

于退所以人莫知其遯

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

一柔居五而五剛應之位之相臨也曰衆一柔居二而五剛與之志之自通也曰親革火鎔金其故悉化鼎木與火其新方始小過柔之過也柔之有餘卽爲過中孚剛之信也中之交信乃爲孚豐動在明外過盛之勢所以多故旅明在止外非久之居所以寡親

離上而坎下也

乾居上坤居下位之定也離炎上坎潤下性之定也然乾下于坤成泰坎上于離成濟是剛柔之體以分見其專剛柔之氣以交見其用

小畜寡也履不處也

剛不宜爲柔畜乃一柔而上下咸應之寡故也柔本宜從剛今應剛而一柔隨躡之所以不處也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雲在天上待其自雨所以不進水在天下其行相違所以不親大過本末皆弱故顛姤以柔順剛故遇漸男待女是進以正也頤君子養小人是養以正也男外女內各正乎位故既濟言定少女歸男女道之終故歸妹言終未濟剛柔俱失位不曰女之窮止曰男窮重乎剛也夬五剛決一柔不曰小人道消乃曰道憂防乎柔也

乾剛坤柔以下惟姤曰柔遇剛惟夬曰剛決柔蓋姤爲柔進之始在防其壯夫爲柔退之終在防其微姤之柔進極爲坤夬之剛一決爲乾故以乾坤

剛柔獨言于二卦厥有深意哉先天圖夬姤夾乾明示剛柔消長之機非姤之一遇無以變剛而至純坤非夬之一決無以去柔而復純乾錄於姤戒勿用於夬幸乃終導剛卑柔進君子退小人三聖人之心一也

雜以乾始以乾終自比師至困咸恒至夬卦卦閱盡爻爻歷盡直返到渾體乾剛纔成大明終始蓋自體之學法天不息而一柔未克無以全乎剛健之德必柔盡化爲剛始復乾體而達天德首出之治衆君子並進而一小人未退無以全乎剛明之

運必小人盡化爲君子始還乾道而回天運是二百八十四爻變化止完乾之一爻天道人事盡舉之矣

上始乾坤而終井困巽兌合坎原終之以坎也序之不索也下始咸恒而終姤夬巽兌合乾仍始之以乾也易之不窮也

雪園易義四卷圖說一卷

浙江巡撫
採進本

明李奇玉撰奇玉字元美嘉善人崇禎戊辰進士
官至汝寧府知府是編惟解六十四卦議論縱橫
而詞勝於理前列增補四易圖說參訂圖說變化
圖對待流行圖生生豎圖卦變圖納甲圖說皆推
衍先天之學其因雲林傅氏之說以先天爲歸藏
後天爲連山又出邵氏本論之外矣

易疏五卷圖說一卷

〔明〕黃端伯撰

上海圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·易疏五卷》

提要

易疏序
易位書也。緣起為
宗。而机不測。能八
卦之變。而後。有
有不變之者。爻
則易之元命也。
仲尼之論易也。
有天易地易人

易見易。宋房山
宗之。宋房山易
亦焦贛。柯以商
瞿子松傳。要轉
部璞園朗亭澤
風清公。皆社
說。或則微於
十歲。後。有

陵。如。名。亦。之。為。
鏡。往。知。來。如。按
席。掌。中。卦。自。邵
雍。列。卦。為。易。先
天。之。易。勿。始。著。後
者。儒。者。樂。言。之。
於是。而。瞿。子。之。易
不行。而。八。卦。之。易

涉隱矣。甲戌。易
 移。汪舟海上。持取
 觀。易。易。易。易。
 如有省。夜中。何
 寐。夢。夢。夢。伏
 胸臆間。旦起。望
 之。而。而。而。而。
 新。始。悔。悔。房

易。易。乃。久。多。多。
 易。易。所。所。所。所。
 者。詳。於。辭。占。
 易。易。易。易。不。能。
 就。易。易。之。大。全。
 乃。先。王。作。易。之。心。
 且。若。臆。若。沒。矣。
 亦。既。為。易。者。矣。

彖。獲以卦。爻特
冠於簡端。且彖
多。以陰符。擊度
揲焉。遁甲系

六

因帝書。皆與系
房。易傳符令。破
後。涉書。乃伏。立變。
翻如。如日中天。与

卜者。所借五行
六甲。之書。猶不失
先聖遺意。妙則
商瞿子之易。未

七

雲。亡也。秦始皇
焚書。殆。及。乃周
易。以卜。筮。巫。祠。存。
易。變。傳。於。理。

孝家乃卜肆為
 仍其說而不
 廢。易有以卜
 筮存也。天也。

漢 豫章黃氏伯

敘易說

易者九流大中之書也
 典籍如乎卦畫卦畫父
 於圖書經有聖人則河
 洛之明文傳者以為後
 自希夷豈宋先之易僅
 古大篆已邇而致乾鑿
 居太乙九宮四正之維

上義興康成研於大新
十日十二辰二十八宿
暗合則宋先已傳有此
圖書孔安國所得則其
文於龍馬茅其類於神
龜終寔有其文以康成
所引河龍圖發厥文在
篇後龜書發厥文在篇

是也惜心古人以近神
惛為造化秘之後儒望
能屬目耳是以此九六
者為耳綿名星徵信陸
則會稽之金匱穀城之
素書亦豈哀平間傷物
耶昔人有曰越慢曉披
爰辨黃鍾之氣靈靈戶

望已玄玉井之輝神智
異人焉可任也吾師

海岸先生窮四易六龜

九筮之學望古遙集爰

四

契京房房晞卦氣動有

數世之激後人泥其揆

刺踊危上累贛傳然縹

其變端寔文王後天之

學也後天序第之圖上

下經各十八卦上經不

變本僅六下經不變者

僅二屯蒙咸恒而下莊

五

子所謂相反而不可相

量者也文王圖樂示人

以變象乎先生之言曰

八卦三變五變有不變

之者文則易之元命也
推而寃之卦之然一卦
亦望不然如屯歸震初
蒙主坎二咸取下女之
爻恒用下男之畫故曰
一君二民寓不變於衆
變之中隱象變於不爻
之內至矣乎觀其苞絡

豈僅古司恆主卜而已
乎即五衍傳六甲書皆
尋數之主咸兆之有古
人辟啣龍燭入閣室不
可謂火為目也四易之
爻不盡於六龜九筮而
飛伏之化寓焉先生夢
叶靈龜符文宣學易之

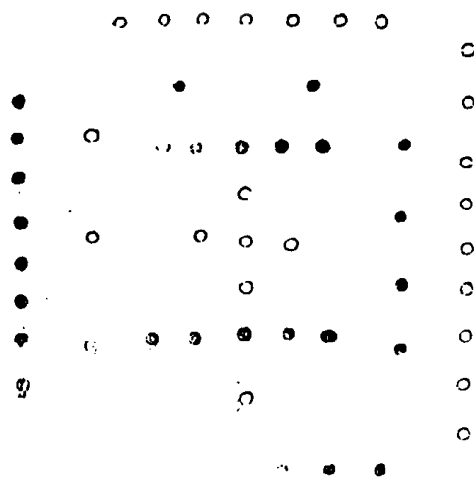
手以成此書合之諸家
 併鏡靈雲之策至不瀝
 為一元易陞大世之書
 稱爲先生大別之書至
 不可矣

門生文德翼頓首謹序

宋成曰春秋緯云河以
 如龍出天包洛以龍坤吐
 通符河圖九篇洛書六篇
 河圖洛書曰西北天門
 東南地戶

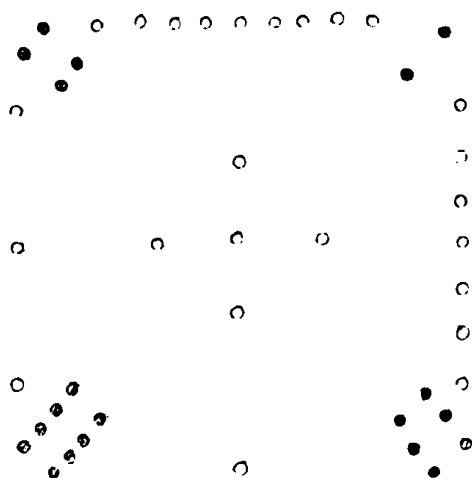
河圖

易疏

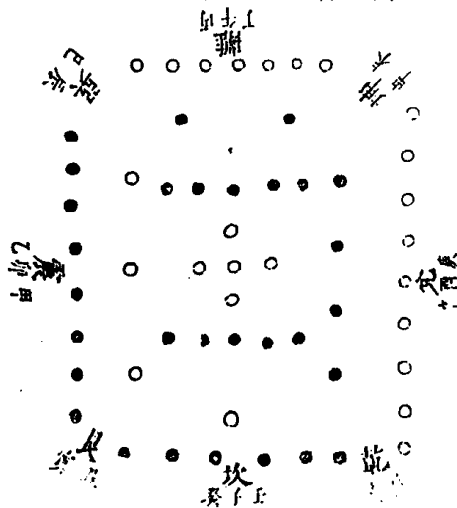
孔子曰乾坤陰陽之正也
 易書於亥形於升乾位有
 西其陽道微微始也陰中
 於巳形於未按正立位故
 坤位在南有陰之正也昔
 聖人得此道終正是以位
 正而安坤位在大所以明
 陰陽之正也言理之正也
 洛書洛書曰洛書九篇
 洛書洛書曰洛書九篇

洛書

河圖洛書之說，其源流甚遠。河圖者，神農氏之書也。洛書者，禹氏之書也。其說雖異，而其理則一。蓋天地之數，不可不察也。河圖之數，以五為中，五為土，土為萬物之母。洛書之數，以九為中，九為火，火為萬物之精。此其大略也。其詳見於圖中。

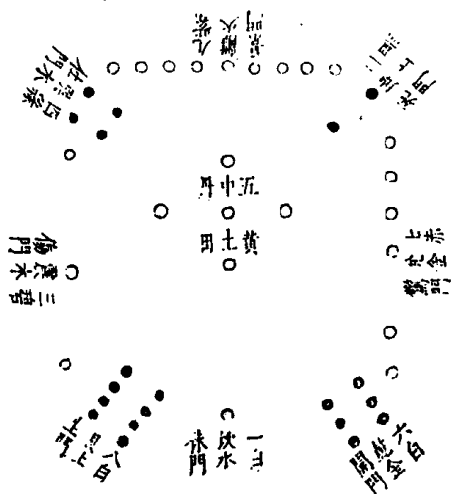
陰符遁甲河圖

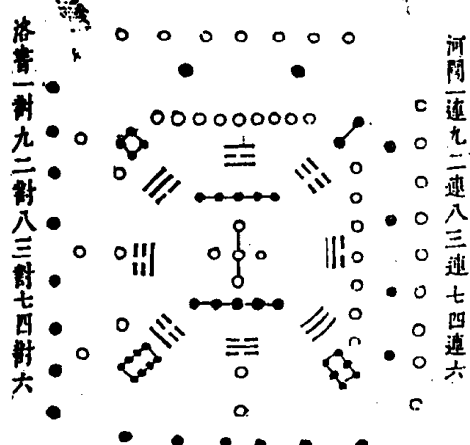
易說

河圖洛書之說，其源流甚遠。河圖者，神農氏之書也。洛書者，禹氏之書也。其說雖異，而其理則一。蓋天地之數，不可不察也。河圖之數，以五為中，五為土，土為萬物之母。洛書之數，以九為中，九為火，火為萬物之精。此其大略也。其詳見於圖中。

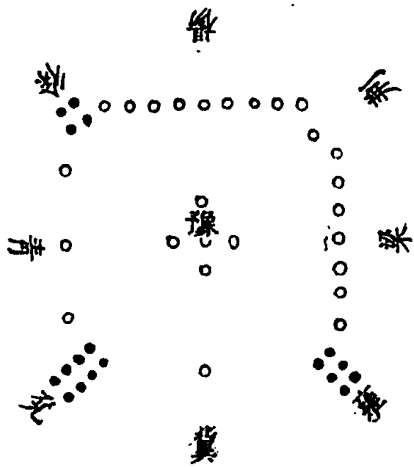
陰符遁甲洛書

河圖洛書之說，其源流甚遠。河圖者，神農氏之書也。洛書者，禹氏之書也。其說雖異，而其理則一。蓋天地之數，不可不察也。河圖之數，以五為中，五為土，土為萬物之母。洛書之數，以九為中，九為火，火為萬物之精。此其大略也。其詳見於圖中。

洛書九疇天錫禹以治。水者也。居四正偶居。四隅五其中央以制八方之氣。即後天之學也。故禹之治水治世皆用九為規。聖王用九。山濬九川。厥九澤是也。

卦變

乾爲天	天風姤	天山遯	天地否	風地觀
坎爲水	山地剝	火地晉	火天大有	
	水澤節	水雷屯	水火既濟	澤火革
艮爲山	雷火豐	地火明夷	地水師	
	山火賁	山天大畜	山澤損	火澤睽
震爲雷	天澤旅	風澤中孚	風山漸	
	雷地豫	雷水解	雷風恒	地風升
	水風井	澤風大過	澤雷隨	
巽爲風	風天小畜	風火家人	風雷益	天雷无妄
	火雷噬嗑	山雷頤	山風蠱	
離爲火	火山旅	火風鼎	火水未濟	山水蒙
	風水渙	天水訟	天火同人	
坤爲地	地雷復	地澤臨	地火泰	雷天大壯
	澤天夬	水天需	水地比	
兌爲澤	澤水困	澤地萃	澤山咸	水山蹇
	地山謙	雷山過	雷澤妹	

右古易卦變非卦象也。六十四卦皆以八純卦爲

易義

四

易義

五

命官卽變卦之祖也。一世二世三世四世五世有子孫相禪之義焉。有五行傳變之機焉。儒者所言一氣之傳。釋者所言多身之變也。六變爲遊魂。七變爲歸魂。則神返于內。而天命還元矣。元命包之立義。其祖京房之易而爲言乎。余詳攷卦變圖。橫對四位。縱對四位。卽洛書四正四隅之意也。而飛於賓卦者。伏於主卦。有明有暗。有息有消。造化玄機。咸洩於陰符內矣。且五變之中。三世爲平衡之位。而一變與五變對。三變與四變對。往順來逆。神機鬼藏。大傳所稱知幽明之故。死生之說。鬼神之情狀者。昭昭如也。七變之中。艮與巽交。震與兌交。乾與坤交。坎與離交。而艮與震兌互爲飛伏。乾與坎離互爲飛伏。乃信離爲天體。地氣生之。坎爲地體。天氣生之。我之故體。卽我之寄體。莊生所言萬物皆種。相禪若環者。斯可見矣。七變之中。有生有尅。有比和。順往逆來。敵成親害。奇哉。而一卦之中。貞體四卦。敵體四卦。佐體六卦。又藏正對爲奇。反對爲偶之義。斯神聖心傳也。八卦之上。爻不

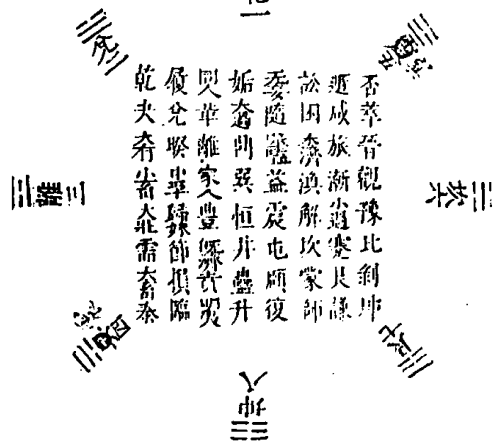
動所謂千變而不失吾宗者則神之旅形而常住
 豈待問之二氏哉。鑒度以上爲宗廟之爻則又禮
 所謂不遷之主也。五世親盡而真脉衍而長存亦
 與禮相表裏者故曰禮爲之明易爲之幽。
 八卦之傳變也各具五變而後爲游魂歸魂所以
 周五行之氣也。故開子明以卦乘運皆自五而推
 至無窮。

易疏

本

天地定位山澤通氣風
 相薄水火不相射八卦相
 錯。往者順知來者逆是
 故易逆數也。
 乾一與坤八對兌二與
 艮三對離四與震五對巽六對
 坎七對艮八對坤九
 也。八卦九轉五相爲用
 王象哉。
 先天後天先天乾合
 兌先天坤連艮後天坤
 合艮先天震連巽後天
 震合巽而坎離爲中氣
 之始先後天行宗之其
 機一也。

先天
 三乾一

易疏

演

七

河圖一六居下二七居上云云繫辭天一地三天
 三地四云云則一爲天數二爲地數明矣今攷鑿
 度衆同諸說皆與京傳默符則坎離當南北之中
 無可紊也。儒者咸言天位上地位下不知天氣通
 地故坎陽居二陰中地氣通天故離陰居二陽中
 探尸之法純奇則變爲陰純偶則變爲陽亦此理
 也。釋氏言世界成立皆從香水海摩基正五行先
 水之義也。故金木土三行皆合二卦以成一氣而

坎離獨主中央之位。專一不參百家之所祖也。天地定位。亦本河圖之數為之。而以相對為序。置乾坤於坎離之位。坎離亦乾坤也。故京房易變。乾坤與坎離為乘除。京房之易。原本商瞿。商瞿孔子所從學易者也。今本孔子之說。循其序而列之。卦位與先天之圖合。第以震居陽位。巽居陰位。則祖乾坤鑿度。與京傳元包耳。且自乾至艮。與坤相交。一陽自初而中而上。及其極也。則變為坤。自坤至兌。與乾相交。一陰自初而中而上。及其極也。則變為

易疏

人

乾。剛柔相推。順序而進。此數往者順也。其逆運而行也。則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。與先天之圖位互通。而陰符之陽飛陰陰飛陽參同之陽受陰陰受陽。無不昭合。其順行也。則陽從陽陰從陰。其逆行也。則陽生陰陰生陽。變化縱橫。循環不竭。至哉。乾逆行至巽。得九畫奇。順行至艮。得六畫偶。坤逆行至震。得九畫偶。順行至兌。得六畫奇。應九六之用也。凡為奇畫者十二。凡為偶畫者十二。其二十

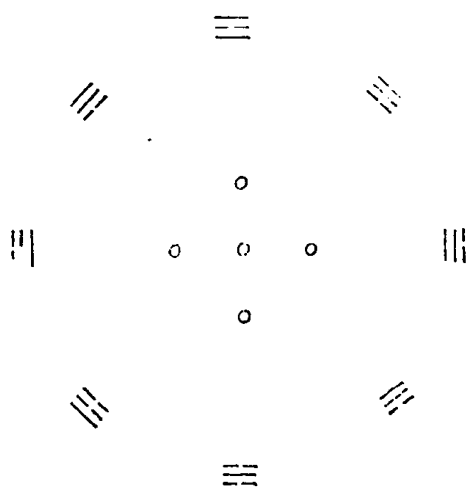
四氣之應乎

八卦方圖縱橫數之。各得十五卦。應洛書之數也。自乾至坤。八卦之純體也。自泰至否。八卦之交體也。故周易上下篇以十六卦為經緯云。

易疏

元

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。箕子曰。五行一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。孔子曰。歲三百六十日。而天氣周八卦。用事各四十五日。方備歲焉。故艮漸正月。巽漸三月。坤漸七月。乾漸九月。而各以卦之成言。為月也。乾者天也。終而為萬物始。北方萬物所始也。故說言在十月。艮者止物者也。故在四月。之終位在十二月。巽者於巽。漸陽者也。陽始於東南。南方故位在四月。坤者於坤。漸陰者也。陰在西方。坤者於坤。漸也。形正六月。

十

易虎

+

經 23—637

洛書卦演

孔子曰八卦之序成立。以五氣變形。故人生而應八卦之體。得五氣以爲五常。仁義禮智信是也。夫萬物始出於震。震東方之卦也。陽氣始生。受形之道也。故東方爲仁。成於離。離南方之卦也。陽行正於上。陰得正於下。尊卑之象定。禮之序也。故南方爲禮。人於兌。兌西方之卦也。陰用事而萬物得其宏義之理也。故西方爲義。漸於坎。坎北方之卦也。陰氣形盛。陰陽氣含閉信之類也。故北方爲信。夫四方之義皆統於中。

易疏

十二

央故乾坤艮巽位在四維。中央所以繩四方行也。智之決也。故中央爲智。故道興於仁。立於禮。理於義。定於信。成於智。五者道德之分。天人之道也。聖人所以通天理。人倫而明至道也。

余按摩度所言則坎爲信卦。故曰習坎有孚。智居四德之先。環中而運三教所共宗也。又言曰貞固足以幹事。其以貞爲信德乎。

孔子曰易始於一分於三。盛於五。終於上。初爲元士。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。上爲宗廟。

凡此六者陰陽所以進退。君臣所以升降。萬人所爲爲象則也。

六爻分配之說本於孔子。京氏易宗之。

後天卦位。邵子謂定於文王。非也。昔者庖犧氏以木德王。正人統而建寅。月今日春三月。其帝太昊。盛德在木。帝出乎震。其昉於庖犧乎。五帝以二月東巡。然後五月南巡。八月西巡。十一月北巡。所以大法天而象易也。昔人謂洛書出黃帝之世。始制陰符。撰奇律曆諸書。良不謬矣。

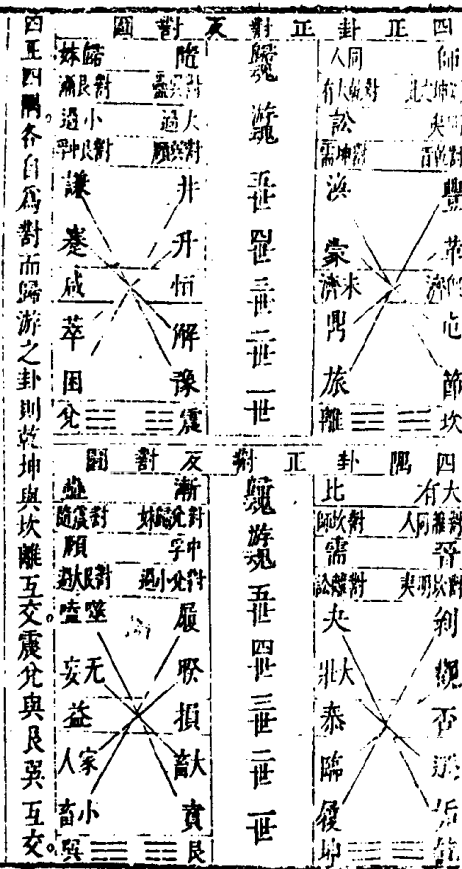
易疏

十三

孔子曰易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者。氣變之究也。乃復變而爲一。

七九之變。始於連山。京傳元包俱宗之。易變而爲一。一本宮八卦卦是也。如乾卦乃易所變之一卦也。自一世二世三世四世五世。以至於游魂歸魂。則一變而爲七矣。於是變大有之中。陰陽陽是爲純乾之卦。即道家所謂九還也。而合八卦而爲九。復合九卦而爲一。神乎神乎。

文王卦位與京傳卦變同原圖

圖說

十四

八卦各有不變之世所謂命也寂然不動為萬化宗
 一世二世三世四世五世自內而之外也游魂歸魂
 自外而之內也陰陽所行窮上反下故釋氏有歸元
 之古老氏有復命之宗
 乾變坤坤變乾何以知之以上爻之為世知之也乾
 卦自一世以至五世其卦為剝變盡則為坤而上九
 為世矣然坤則以坤為本宮之命義與乾殊故各從
 其本宮推言之六子做此
 內卦自一世二世以至三世所謂參變也外卦自四

世以至五世所謂伍變也而一卦之中包攝諸卦故
 曰參伍以變錯綜其數

內外卦何法法兩儀也內外卦各得四卦何法法四
 象也五世何法法五行也游魂歸魂何法法鬼神也

圖說

又十四

<p>八卦行圖 反終</p> <p>乾 坤 艮 坎 離 震 巽 兌</p> <p>比 需 夫 泰 臨 復 坤</p> <p>漸 訟 渙 蒙 益 夬 節</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p>									
<p>易章</p> <p>入統為卦八交為緯四截衡對四截縱對</p> <p>比 需 夫 泰 臨 復 坤</p> <p>漸 訟 渙 蒙 益 夬 節</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p>									
<p>八卦行圖</p> <p>乾 坤 艮 坎 離 震 巽 兌</p> <p>比 需 夫 泰 臨 復 坤</p> <p>漸 訟 渙 蒙 益 夬 節</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p> <p>師 比 困 井 恒 解 豫</p> <p>隨 蹇 升 恆 解 豫</p>									

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

乾坤大父母也故乾居上坤居下

八卦順對圖

比	需	夫	泰	臨	復	坤
漸	訟	渙	蒙	益	夬	節
師	比	困	井	恒	解	豫
隨	蹇	升	恆	解	豫	
隨	蹇	升	恆	解	豫	
隨	蹇	升	恆	解	豫	
隨	蹇	升	恆	解	豫	
隨	蹇	升	恆	解	豫	
隨	蹇	升	恆	解	豫	
隨	蹇	升	恆	解	豫	

分金圖附

三金

三金

三金

三金

據著一變中八卦圖

陰變

三據皆偶 X 坤 陰之陽

初十會 再八會 三六會

共二十四會四

二偶一奇 一 艮 陰之陽

初十會 再八會 三七會

共二十五會四

一偶一奇一偶一坎 陰之陽

青

初十會 再九會 三七會

共二十六會四

一奇二偶 一 震 陰之陽

初十會 再九會 三七會

共二十七會四

陽變

一偶二奇 一 巽 陽之陰

初十會 再九會 三八會

共二十七會四

十六

一奇一偶一奇一離 陽之陰

初十會 再九會 三八會

共二十八會四

二奇一偶 一 兌 陽之陰

初十會 再十會 三八會

共二十九會四

三據皆奇 口 乾 陽之陰

初十會 再十會 三九會

共三十會四

青

十七

變

按推著之餘數則六七八九自少至多而陰為陽
先陽為陰大其義昭矣且往順來逆斯圖具焉自
坤而乾隨位增進所謂順也然推卦數者又從乾
一兌二離三巽四震五坎六艮七坤八倒行豈非
逆乎既合後天之序又與先天之序暗符數之妙
也且震五象配五雷巽四亦有八風相偶之義陰
陽次序各以類從故因其自然之數而考正之明
乎震五巽四之非乖次也邵子所謂震四巽五者

書

十八

特指卦畫相生之序而未窮卦變相乘之機管轄

郭璞宗京易以知來良有以也

陽數九七陰數六八九與六為十五七與八亦為
十五法洛書也一九合三七其數三十一六合三
八其數亦三十而六十甲子之數包焉老陽爻三
十六策七陰爻二十四策合之為六十少陽爻二
十八策少陰爻三十二策合之亦為六十其數
之妙合也

周易六十四卦反對見一十六卦皆前書中五

書

七

之乘除也河圖五十有五增陽之九數而六十四
卦布為洛書四十有五增陽之九數而三十六卦
布為卦數列六十四亦一百數中虛其三十六也
五行二十有五增陽之九以成三十六其數亦與
河圖同
探著之法以四為紀而以十二乘除之法十二時
十二月也

此言自有一世二世三世四世爲一世之地耳。三世四世爲人易。五世六世爲天易。游還歸魂爲鬼易。八卦鬼易。擊文田爲偏交。天地爲義交。離德爲寶交。同氣爲專交。

乾
䷀
五
四

五、

家世

新刊

艮 山
 艮 山
 艮 山
 艮 山

三十三

世昌

11/11/74

三

京氏易傳曰陰從午陽從子子午分行子左行午右
行左右凶吉吉凶之道子午分時立春正月節在寅
坎卦初六立秋同用雨水正月中在丑巽卦初六處
暑同用驚蟄二月節在子震卦初九白露同用春分
二月中在亥兌卦九四秋分同用清明三月節在戌
艮卦六四寒露同用穀雨三月中在酉離卦九四霜
降同用立夏四月節在申坎卦六四立冬同用小滿
四月中在未巽卦六四小雪同用芒種五月節在午
乾宮九四大雪同用夏至五月中在巳兌宮初九三

至同用小暑六月節在辰艮宮初六小寒同用大暑
六月中在卯離宮初九大寒同用

ニナ

九月冬

月十

長七

η₂

1

1133

1

_____

經 23-643

卦氣篇

易變易也。京傳易變。其理與鑒度通。鑒度孔子之遺書。鄭康成所疏也。余推本孔子之意。另作方圖。以明之。置乾位於東南。置坤位於西北。鄉飲禮曰。天地嚴凝之氣。始於西南。而盛於西北。天地溫厚之氣。始於東北。而盛於東南。循侯按曆。若合符節。而復爲冬至。位在北方。子中。姤爲夏至。位在南方。午中。正與天一水地二火之數應。且復根於師之坎。姤根於同人之離。水火之交。陰陽氣轉。此河

卦氣篇

二十二

洛書所宗也。乾位左方之上。有君象焉。坤位右方之下。有藏義焉。春夏秋冬。各順東西南北之位。則後天與先天之序符矣。卦氣所行。每間二位。而四時交接之際。兩卦相連。猶之門正之卦。專主子午卯酉一宮四隅之卦。則兼丑寅辰巳未申戌亥兩時也。自乾至坤。八正對卦爲經。自泰至否。八反對卦爲緯。循環相接。各以類從。與伏羲畫卦文王序卦之旨又符。乾坤與泰否相乘。故序之上篇。震艮巽兌與咸恒損益相乘。故序之下篇。隨蠱頤大過

互爲始終。所以次之上篇之後也。漸歸妹中孚小過。互爲始終。所以次之下篇之後也。坎離居天地之中。其交爲既未濟。故二篇之化氣藏焉。

自坤至乾。順也。自乾至坤。逆也。易爲逆數。故乾一兌二。離三。巽四。震五。坎六。艮七。坤八。左旋以至於坤。京房易傳未列方首。第以震坎艮順乾而行。巽離兌順坤而行。余列圓圖。以分八卦所乘。而知兌離巽震坎艮者。乃乾坤逆行之機也。剝變爲坤。陽幾盡矣。而坤內一陽自謙三。師二。以反於復初。於

卦氣篇

二十三

是艮坎震繼焉。坎變爲乾。陰幾盡矣。而乾內一陰自謙三。同人二。以反於姤初。於是兌離巽繼焉。亦歸根復命意也。

乾坤統四時八節之始終。分布爲十五卦。合併爲三十卦。月望十五日。滿三十。其昉於此乎。

泰同契以乾坤坎離為宗
而以六十卦配日收每日
用二卦一月而六十卦周
其言日月節氣五六經緯
亦日使發卦為六十七則
為表裏測立屯直事至泰
蒙當受夜各一卦月之
依次序既未至臨矣終則
復更始日辰為期度動靜
有早晚察其據內體從子
到辰已秋分當外周自午
訖戌其當則應秋分皆明
顯寒暑又附有仁義隨時
際其應如是應四時五行
得其理
廣成子得老聃二卦運行
日月仙家胎息皆由陰陽
之升降而成廣成子已示
人以要矣

正易卦畫

乾	坤	屯	蒙	需	訟	師	比	小畜	履	泰	否	觀	剝	坤	復	臨	泰	大壯	夬	乾
☰	☷	☳	☶	☵	☲	☱	☴	☴	☶	☳	☷	☵	☶	☷	☲	☱	☳	☴	☵	☰

二十四

正易演

麻衣子卦畫圖乃明陰陽升降之理即泰同契所
喻丹書也乾坤坎離四卦不易而六十卦皆反覆
互交何也乾坤純氣坎離中氣造化之元也震艮
與兌逆順相生故上下無定位焉然上篇終以順
大過下篇終以小過中孚二長二少交體錯成然
亦正對不可易也其各得十八卦何也則陰陽屈
伸之妙也三六為十八二九亦為十八三九天數
二六地數也其合為三十六卦何也陰應六六陽

書

二十五

應四九六六天地之數也乾至履六卦泰不受
泰至賁六卦剝復受之自剝復至坎離而乾坤之
中氣周矣攸上篇以是終焉咸恒冠下篇之首則
震兌乘權也咸至益六卦夬姤受之夬至漸六卦
豐旅受之自豐旅至既未濟而乾坤之化事大周
此用六之序也乾至謙九卦隨蠱受之隨至離九
卦乾坤之小終也咸至困九卦鼎革受之鼎至未
濟九卦則乾坤之大終也此用九之序也又以三
大段分之自乾至賁十二卦剝復繼焉自剝至益
十二卦夬姤繼焉自夬至未濟十二卦而乾坤又
變流矣三股各十二卦七十二爻應十二月七
十二候千三百周而化事訖則三十六宮都是春矣
分於始者其終亦分乾坤坎離皆正對為奇也合
於始者其終亦合咸恒既未濟皆反對為偶也泰
同契所言片位與麻衣子之篇說然符易固有別
傳乎

上下篇卦序演

夫易肇於河圖而其變莫大於洛書之義伏後世
按名求卦不詳本體之所由然雖有鑿度參同陰
符易傳諸書學者漠然不解易之所以晦也夫陰
陽之變鑿度已微言之而持著於京氏之傳其氣
變之流遺參同默示其機於丹鼎中然卜者視爲
占策之書而學道者又秘之爲丹訣易道其中絕
乎余以鑿度參之京傳列畧以探其微然後陰陽
伏現之端昭然可按始信文王序卦固本於洛書

床

二十六

也。陽遁陰中。陰遁陽中。逆順縱橫。變幻不測。兵家謂陰符爲詭道。僊家謂陰符爲玄門。信乎然文王微示其緘。而不告人以故。恐落天下之變端也。噫。易之神變無方者。正以錯逆爲用者也。然至變之內。又有不變之元體存。古人謂易爲盡性至命之書。良有以也。雖然。易之變無盡也。而欲以有盡之辭窮無盡之理。豈不思哉。是以至人秘其陰符。而寓諸無竟。

上篇

乾 天
坤 地
屯 震
坎 震
蒙 震
需 乾
訟 坎
師 坎
比 坤
坤 坤
復 震
臨 震
泰 乾

周易首乾坤。隆化始也。六十四卦皆從乾坤之交而
成。乾坤太極之元體也。乾坤之後坎與乾坤相
乘。卽五行先水之義也。乃始之以震艮。終之以巽
兌。而歸元於乾。主天而親水也。且序位之間男先
女。長先少。其有正名辨分之恩乎。

泰乾否坤同人離大有乾謙坤豫震隨震蠱巽臨兌
觀坤

天○施○有○交○氣○泰○否○氣○交○之○中○也○泰○否○之○後○離○與○乾○

序

二十七

坤相乘。卽五行次火之義也。而艮在震先兌居巽始所以明長少之交也。且隨蠱二卦震艮與巽兌互交。則洛書之飛伏也。隨蠱位在歸魂。與師比相對。文王其祖洛書之變而爲之者乎。乃先之以離緯之以艮震兌巽而歸元於坤主地而親大也。

坎
離
火

噬嗑貴何以首也。所以寄明文武火也。乾坤爲萬
象之大宗。其子爲光。其孫爲水。故圖書之位。離居

上而王南。尚七數書九數。明火之爲陽氣也。故天
水爲訟。天火爲同人。其緯之以震艮何也。木爲火
母。土爲火子也。火侯有得有失。剝復乘焉。且艮土
爲火之休氣。震木爲火之生氣。所以艮剝而震復
也。艮震之與乾坤交也。親親之道也。至于震艮交
於頤。與兌交於大過。長先而少後。男先而女後。有
兄弟唱隨之義焉。坎離性命之宮。天地之玄紀也。
故上篇以乾坤始。以坎離終。

序

二十八

易首乾坤。乾坤易之緼也。乾坤之後。繼之以坎。而
以乾與巽兌終之。泰否乾坤之交體也。繼之以離。
而離以坤與巽兌終之。陰陽迭爲用也。屯蒙之先震
艮何也。震艮乾坤之繼體也。乾坤十卦之中。震艮
一見泰否十卦之中。震艮二見噬嗑賁十卦之中。
震艮三見有積微至著之義焉。震離之爲武火。何
也。震陽木。陽水火之胎也。火生于木。禍發必克。有
用武之象焉。艮離之爲文火。何也。艮陽土。上陽土。火
之相也。轉生子氣。還以泄藏賁之所以小利有攸
往也。剝復四卦。艮震與乾坤互交。其子承父母之

志乎。自是而咸恒損益二十卦。皆先震艮矣。於是
乾坤化訖。而父母之事終。震艮之首十四卦也。所
以明人子繼父母之道也。

下篇

咸艮兌恒震巽遯乾大壯震震晉離明夷家人離睽離兌蹇坎解坎水

上篇首乾坤。天地定位也。下篇首咸恒。山澤通氣。
雷風相薄也。然俱以坎離終。則水火不相射也。後
天之序。其昉於先天乎。洛書卦位。乾坤與坎離爲

序

二十九

飛伏。震兌與艮巽爲飛伏。下篇咸恒爲先。損益爲
繼。法洛書也。屯蒙對坎離之再變也。遯與大壯
對。乾坤之再變也。而二篇亦列之第二對中。需與
訟對。乾合坎也。而爲坤離之游魂。晉與明夷對。坤
合離也。而爲乾坎之游魂。文王次需訟於屯蒙之
後。次晉明夷於遯大壯之後。其以奇明飛遯反生
之變乎。咸恒之後。卽次之以乾坤。乾坤化始也。歷
兌巽而次離。歸藏於坎。而以艮震統其始終。陽爲
政也。

損益益夫乾姤乾萃升坤則兌升坎革兌高離

損益何以次咸恒也洛書震兌居正艮巽居隅咸

恒震兌三變之卦損益艮巽三變之卦也遜壯則

乾與艮震交夫姤則乾與兌巽交晉明夷萃升則

皆坤也家人睽則離與兌交困井則坎與巽兌

交蹇解主坎而以艮震緯之革鼎主離而以巽兌

緯之何卦位之相配也歷艮震而次坎歸藏於離

而以兌巽統其始終陰為政也陰為政萬物之所

泣也故夫婦之際聖人憂之夫婦剝復乾坤之飛

序疏

三十

體也然皆在泰否咸恒十二卦之後日歷十二時

而氣變歲歷十二月而運變故曰天地之交十之

三自噬嗑至革鼎凡三十卦乾坤各居二焉父母

之事既終六子所以乘循而用事也

震艮

漸歸妹兌豐旅艮兌渙坎節

坎中孚

小過震既濟坎未濟

上篇首乾坤下篇不首震艮而首咸恒何也子不

敢與父母敵也故退列於十四卦之上若為父母

繼志述事者然孝子之道也巽對震兌對艮恒也

文王先震艮後巽兌明妻不敢敵夫也且反對為

偶又示人以陰陽升降之機焉震艮六卦震艮為

徑而以離緯之然未嘗無巽兌也巽兌六卦巽兌

為經而以坎緯之然未嘗無震艮也陰陽互根之

機也上篇需訟頤大過下篇晉明夷小過中孚皆

八卦游魂之位也或繼乾坤咸恒之後或開坎離

既未濟之先而始以乾坤坎離之伏炁終以震兌

艮巽之伏炁文王之觀變精矣

乾坤坎離包二篇之終始乾坤純氣坎離中氣也

序疏

三十一

洛書卦位乾連坎而飛離坤連離而飛坎其卦序

所自昉乎震艮巽兌錯列於十四卦之中震艮初

氣艮兌少氣也洛書卦位震對兌而飛巽兌對震

而飛艮四卦所以互為伏現也且咸恒損益皆以

四卦錯成則震艮巽兌未嘗不與乾坤同化特不

敢專成耳凡首乾坤者終巽兌若乾坤之受以小

畜履泰否之受以臨觀是也首震艮者終坎離若

噬嗑賁之受以坎離震艮之受以既未濟是也咸

恒損益則震艮巽兌離然咸恒則受以蹇解之坎

損益則受以草蟲之漸。又未始不以坎離為化。聖也。咸恒先長而後震陽卦也。則以坎終之。損益先兌而後巽陰卦也。則以離終之。然皆先少而後長。蓋化氣必由稚而壯也。

上篇首乾坤終坎離。分而對也。下篇首咸恒終既濟未濟。合而交也。上篇陽先陰後。男先女後。正其位也。下篇陰先陽後。少先長後。通其志也。上篇順大過二陰二陽俱在外。其氣分也。下篇中孚小過二陰二陽俱在內。其氣合也。易陰陽而至中位則

序

三十一

為坎離矣。故以坎離既未濟終之。八純卦正位也。然各有所游之十四卦。則八卦之寄位也。八其十五則為一百二十。與洛書合。數符。

易

老子曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物生生而變化無窮焉。

莊子曰。萬物皆種也。以不同形相禪。始卒若環。莫得其倫。

孔子曰。一世二世為地易。三世四世為人易。五世六世為天易。辟魂歸魂為鬼易。戴京氏易傳。

或問遠公曰。易以何為體。遠公曰。易以感為體。

丘濬點人讀易悟損益二卦。能知未來。

易

三十三

楞伽經偈曰。一切法不生。我說剎那義。初生即有滅。不為愚者說。

易者象也。陰陽不可以形示。則立象以喻之。三藏

六經皆象教也。而易之縣象尤奇。象者道之表也。

易有太極。立於象先。古皇無以形容而姑寓指於

乾坤之二畫。乾坤太極之所生也。諸卦之變皆從

乾坤之摩盪而成。或損或益。隨時酬伸。而變化無

紀矣。易者變化之總名也。凡有定體者不能變為

諸體。易無體也。故變變不窮。遠公曰。易以感為體。

夫以感為體。則緣生無性。非有定體。可稽矣。變動
不居。周流於六虛之界。固宗鏡所稱緣起無性宗
乎。當處出生。當處寂滅。此覺皇無上法門也。且一
卦變為六十四卦。六十四卦。又各變為六十四卦。
始卒若環。重重無盡。而一卦有一卦之義。一爻有
一爻之義。不雜不亂。各循其方。與華嚴法界符令。
非至人惡能心悟而繪之於前乎。昔人稱太昊為
應辟大士。儒者多疑之。然受命如衡。與開士之隨
聲赴感。正同。則其言非汗漫也。

三十四

易疏卷一

豫章黃端伯著

三三

乾下

純卦上為世爻

乾元亨利貞

夫易始於伏羲。蓋明天道以著民事也。伏羲作連
山之易。夏后氏因之。連山艮。艮者萬物所以成終
始也。艮背之學。不獲身。不見人。行止隨時。光明無
礙。艮者聖人心法也。夏首連山。其默契太昊之心
乎。程子謂讀一部楞嚴經。不如看一艮卦。甚矣程

易疏

卷一

子之知道也。夫子贊易。不宗夏之連山。殷之歸藏
而宗周之乾坤。何也。艮者聖學始基也。歸藏於坤
則更進乎正靜立極之學矣。然純固乎天德。而以
金剛後得之智終者。惟乾之位當之。竟與乾俱為
金。而二陽之上有一陰。猶為剛而乾則全乎剛矣。
周之序易首乾。文之所以為文者至矣。噫。成周之
世。天地之隆運也。故三教聖人並興焉。夏大也。殷
盛也。周周也。天道至周而始周也。孔子以天自處。
故宗周易而首乾。元亨疏訓大通大通古佛號也。

貞為正固其疏所無一切是究竟堅固者子後
不原本於心學而配之以世事之名是守支
遺本始者也周子曰元亨誠之通利貞誠之復
乎深乎

初九潛龍勿用

乾以純陽為體天氣全矣故六爻俱以龍稱然時
位所乘各有分量潛者未能頓見稍躍者未可驟
飛也非隨位并進者惡能知之法界緣起自下上
升下者初地也河圖洛書皆以最下一圈為天一

易疏

卷十

二

生水之始即其義也老變而少不變自是天地化
機通其始終便可以知物之死生劫之成壞矣潛
龍不言所在無所在而不可潛也若有所在可指
不得名潛

九二見龍在田利見大人

龍不在田而在田為象也聖人居下時而能人其
猶龍之見田乎王心齋以孔孟為在田之大人其
不謬矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三世四世為人易故九三以君子表之乾乾性天
性也賢人終日惺惺持猶有夫之昏夜者故聖學貴
寤寐一如

九四或躍在淵无咎

流水之審為淵止水之審為淵淵性海也本義以
上空下洞深昧不測訓淵孰謂朱子未見性乎夫
躡實者不能游虛處於空洞深冥之淵則轉身有
餘地矣

九五飛龍在天利見大人

易疏

卷一

三

天明化境非僅以所乘之位言飛者空行無礙則
變化愈神矣

上九亢龍有悔

上九之亢其宗門所謂尊貴墮乎本卦為貞之卦
為悔悔則知變而有轉身機矣故以用九之群龍
无首終之

用九見群龍无首吉

易主變九者乾之變也乾之六爻未有直予其吉
者獨於乾之坤子之凡悟而有其悟修而有其修

則圭角未融。未可以幾化也。大用既圓。全體俱泯。至哉。故曰。見群龍無首吉。見者。觀象之聖人見之也。若用者。尚存乎見。則頭角露。而自犯不詳矣。乾首出之大人也。至人又畏其爲首。用乾者。宜思之。象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

乾者萬象之大祖也。天固乾之一象。未可以盡乾。乾者先乎天者也。乾有元。坤有元。屯隨臨章亦有

易

卷一

四

元元所同。乾所獨也。萬物在天之包。天在乾之包。聖人贊乾元之大。贊乾也。天爲乾之所統。故聖人體乾之德。亦能乘六龍以御天。統天者。乾之用。御天者。大人之用也。太乙之中。精爲水。萬物滋其氣。以發生。雲行雨施。品物品形。其胎天一之初氣。而流轉於無窮乎。元者。乾之始也。夫子不言始終。而言終始。聖人以微終微始。爲大明也。水王坎宮。不稱子而稱亥。火王離宮。不稱午而稱巳。午亥巳之終。卽子午之始也。故曰。天地之交。十之三。乾道

變化。又提乾道以呼之。夫子欲人尋本始也。各正保合。包天地人物言之。所謂情與無情。共入法界也。至人立乎萬物之上。故能廓大明以照十方。至於萬國咸寧。則法界俱會歸金剛智矣。大矣哉。各正性命。

蘇子傳曰。古之言性者。如告瞽者以其所不識也。瞽者未嘗有見也。欲告之以是物。患其不識也。又以一物狀之。夫以一物狀之。則又一物也。非是物矣。彼惟無見。故告之以一物而不識。又可以多

易

卷一

五

物眩之乎。古之君子。患性之難見也。故以可見者言性。皆性之似也。君子日修其善。以消其不善。不善者日消。有不可得而消者焉。小人日修其不善。以消其善。善者日消。亦有不可得而消者焉。夫不可得而消者。堯舜不能加。桀紂不能亡。爲豈非性哉。君子之至於此。用是爲道。則去聖不遠矣。雖然。有至是者。有用是者。則其爲道常二。猶器之于手。不如手之自用。莫知其所以然。而然也。性至於此。是則謂之命。命令也。君之令曰。命。天之令曰。命。性

之至者亦曰命。性之至者非命也。無以名之而寄之命也。死生禍福莫非命者。雖有聖智莫知其所。以然而然。君子之道。至於一而不二。如手之自用。則亦莫知其所。以然而然矣。此所以寄之命也。情者性之動也。沂而上至於命。沿而下至於情。無非性者。性之與情非有善惡之別也。方其散而有爲。則謂之情耳。命之與性非有天之辨也。至其一一而無我。則謂之命耳。其於易也。卦以言其性。爻以言其情。情以爲利。性以爲貞。

易疏

卷一

六

象曰天行健君子以自強不息

天運而不積者也。環流萬古。氣化日新。夫子指出天行而造化輟旋於法界矣。君子天之繼也。故終日乾乾。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九天德不可爲首也。

陽在下。潛之至也。老子處衆人之所惡。其庶幾乎江海爲百谷之歸。處下也。陽氣發陳。好施而不積。

至人入鄺垂手。普度群生。其在田之象乎。易之所。以變化不窮者。用在反復也。然非乾乾君子。何以幾之道者。德之冥於化者也。天淵二象。大人之化境者。焉。淵淵其淵。性海靜深。不可測也。浩浩其天。法界廣大。不可窮也。古今之稱天者。曰玄造。曰大造。大人之造。大人之用天也。天道忌盈。盈者德之處於太進者也。上德不德。是以有德。下德不德。是以無德。進德而不能退德。是昂其首以懼人也。故无首而吉。

易疏

卷一

七

文言曰元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長入。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

元亨利貞。文王之所演也。故釋乾坤之彖者曰。文言亨利貞皆善也。而元爲天命之初。故曰善之長。元曰善。亨曰嘉。利曰義。言其體也。而貞獨曰事之幹。理可頓悟。事未可頓融也。善者性之初。而元又善之初。善不可不擇也。天下皆知善之爲善而不

知善之爲不善何以見性而歸元哉亨者嘉之會
會乎元也和爲元氣萬物樂而利之易爲利用之
書未嘗諱利也孟子獨崇義而黜利蓋憂天下知
自利而不知利人也故以義正之利物則萬物各
得其所非以利妨義而正以利和義矣故曰利者
義之和貞下起元萬事所依以爲終始也木之身
爲幹堅固不動其君子法身乎元亨利明理法界
貞明事法界人之君子即天之君子也故曰乾元
亨利貞

易疏

卷一

人

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易
乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之
憂則違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍一位唯猶龍之聖足以當之箕山潁水之賢
未敢輕許也德至不成名處才是真潛遯世潛之
至也陳希夷謂十二肖生皆不能遯惟龍能遯信
哉至人無悶而有憂憂天下之不得其所也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

伐德操而化易曰見龍在田利見大人君德也

君子傳曰凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去
則其不可去者自存矣

陰有邪陽亦有邪乾體純陽則客邪無自入矣邪
之蠱人心也當自妄語始故以庸言先之誠守從
言從成言不信辭不修是不成言而輕出也故有
德之君子慎之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以

易疏

卷一

九

居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也
是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

朱子曰忠信即誠也誠存諸心只懸空在裏面若
不真實去做恐因言動招必成忠信心說出便從
說出裏面去做則誠真實處是道理始有着落安
泊

終日乾乾原說君子行處夫子却曰知至知終蓋
乾知大始者也則乾夕惕只是惺惺靈覺徹始徹

終耳知至。汴而上之。直窮到生命最初處。所謂
本智也。知終。潛而下之。直窮到事業究竟處。所謂
後得智也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲
邪也。進退无恒。非離群也。君子進德修業。欲及時也。
故无咎。

无常。元恒。君子之機用。莫測矣。故曰。或躍在淵內。
聖外王。乾之事也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。

易疏

卷一

十一

同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而
萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類
也。

大人出世。山川草木。無不拱而應之。非陸止有情
之屬也。係正二報。莊嚴現成。故聖人作。而萬物覩。
萬物之眼。合乎聖人之眼。其心同也。夫同心相印。
如空合空。賢人所以爲物。皆異乎衆也。天者。庶
族之同氣也。是以物物衆而親之。聖人同天。故能
同務。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而天位。高而民
賢。而在下位。而无輔。是以動而有悔也。

上九尊貴墮也。天童頌曰。坐斷十方。斷斷無容。後
一步看飛龍。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。
或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之
災也。乾元用九。天下治也。

仰山曰。就源處得名。鴻山處得地。初之下。其未得
地之時乎。陸象山曰。道外無事。事外無道。終日乾

易疏

卷一

十一

乾行事也。卽反復道也。大旱曰亢。亢者陽盛而不
能自休也。上九爲乾世位。故不知變而有災。夫乾
之不變者。體也。變者。用也。易主變。故再指其用言
之。洛書之飛宮換氣。陰符之神機鬼藏。皆乾坤之
用也。參同易傳。皆言之矣。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。
與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天
德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天明。
王嗣輔曰。此一章全說天氣以明之。潛藏。天氣苞

孕也文明。天氣發陳也。與時偕行。應天氣而進也。乾道乃革其天氣之變。候乎龍德位天。則天氣之中天而旺也。與時偕極。天氣窮矣。窮則變。變則通。通則久。故以用九爲天則也。天德乾之體也。乾元用九則真體伏藏矣。故渾其德而以天則名之。乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

易說

卷一

十三

前文二段兩揭乾元正以明乾元之用。用在六爻也。先曰天下治也。後曰乃見天則。從人事以至天道。已見六龍之變。善利天下於不言矣。未節重拈時乘六龍一段。總收蒙爻。非另起一議也。先替乾元之大。後替乾之六元之大。大以乾也。元爲天氣。性情卽天氣中之真元。內典所以有歸元之說也。天氣流行。似屬情之生動。而真性已緼其中。特當歸根復命之時。此意較顯耳。乾元之用。利萬物而不。且卦爻正以言其不可言者也。卦言性而包情。

又言情而顯性。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

易說

卷一

十三

君子成德一章。文法變化。夫子無意爲文。而文至信乎乾體之純。君子猶有修德之懼。政以大用之未圓耳。大人合德天地先後自由行之至知之至也。學者徒知進德而不能冥其德於无名。所以得亢龍之悔也。先言君子。次言大人。而末後乃言聖。

人其成德則同而地位分於其際矣。

易經

卷一

十四

三三上 純封上為世爻

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

乾表智坤表行智慧以金剛為體而諸行必從柔忍鍊修萬物之忍受諸苦而荷負衆生者莫過於馬故以牝馬象之牝馬順之至也乾龍坤馬各以剛柔之類象之猶之文殊之獅普賢之象也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順

易經

卷一

十五

利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

坤天下之至順也致柔以成化為天之牝而不為雄地德之厚而無疆順也至人以柔為用常處天下之牝而守其雌牝者天地之根萬物之母也董子曰地道卑位而上氣昌力而辭功居天之後而不為先則有得而無喪矣易之係以朋者皆與陰為類也陰為偶有朋象焉乾卦六陽純乎君子矣而終不謂之朋陽數奇獨而無對者也坤始有其

朋矣。然西南得朋，夫子以與類行少之東北，與朋反予之以終有慶。夫子其惡植黨乎？需上有不速之客，不以朋稱乾為之內也。咸之朋從爾思也。其猶有感陰之懼乎？損益十朋皆互坤體，故在上者從上言之，在下者從下言之。然益我者無意，故或之。或之者大其無所比也。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

天曰形，地曰勢。皆從陰陽之變氣言也。郭象曰：形分止勢，分行洛書之數。形家祖之，夏后師其變以

易疏

卷一

十六

奠高山大川，故水土各得所安而不為昃。明於地勢之逆順高卑也。

初六履霜，堅冰至。

象曰：履霜，堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

蘇子傳曰：陰之為物，弱而易入，故易以陷人。說者皆言小人初進，其勢浸昌，然爻辭正指陰幾初動，陰幾之動，造化人事皆有之。

六二直方大，不習，无不利。

象曰：六二之動，直以方也。不習，无不利，地道光也。

六二宅中居正，純乎純者也。順性自然，不由操習，其安行之聖乎？直方之象，皆從動後名之。未動之先，寂然无朕，安可以常名名也。地者有形之礙也，而山川之氣升為星辰，第失道之徒，則上見光而下為土耳。

六三含章可貞，或從王事，无成有終。

象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

六三下卦之終，居內而有陰美，可謂有章而含之矣。章以不露為至，故六五之文在中。

易疏

卷一

十七

六四括囊无咎，无譽。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

鑿度曰：坤道有閤，註曰：閉塞源脉，性不發泄，萬物不化，名之括。包大道將敗，名曰道匿。

六五黃裳元吉。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

洛書五為中土，於色為黃，坤土位中，黃裳之象也。秉樞行氣，則八方各順其元焉，故於坤五爻寄明其義也。

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

龍戰于野與天王狩于河陽書法同。韓子所謂易奇而法者也。

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

乾用九坤用六。九六陰陽之變也。洛書飛體伏體變變不窮其用異也。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有

易疏

卷一

十八

常合萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾元稱大坤元稱至義各有所歸也。儒者以剛為用故稱大人。道者以柔為用故稱至人。

之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣山

之不早辯也。易曰履霜堅冰至蓋言順也。

善莫大於陰惡亦莫大於陰。陰德致祥陰謀胎禍

造物之報人也。不於其人而於其人之天。故聖人

於初爻發之。坤之利在順。坤之病亦在順。順成九

逆成聖也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內義以方外敬義

立而德不孤。直方大不肖无不利則不疑其所行也。

程子曰敬以直內非以敬直內也。張陽和云乾言

誠坤言敬。乾言仁坤言義。陰陽之辨也。

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也。地道也。妻道也。

臣道也。地道无成而代有終也。天地變化草木蕃天

地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

呂伯恭曰人與天地萬物同是一氣。泰則見否則

易疏

卷一

十九

隱猶春生秋落間不容髮若謂相峙而動則已屬

兩事矣。

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發

於事業美之至也。

黃中黃心也。道家有黃中之說其昉於坤五之土

乎。黃心在中萬理通徹而後五官各正其仁以宅

乎體之所安則形全而性盡矣。

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也。故稱龍焉。言未戰

其類也。故稱血焉。夫玄黃者天地之雜也。天玄而地

黃

疑者戰之始機也。臣弑君。子弑父。皆起於一念之疑耳。故相與之道。莫先去疑。

易經

卷一

子

三三 震下

坎官二爻為世

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

蘇子傳曰。因世之屯。而務往以求功。功可得矣。而

爭功者滋多。天下之亂愈甚。故勿用有攸往。

乾坤陰陽之根本。坎離陰陽之性命。故乾坤之後。

受以屯蒙。屯坎交震蒙。坎交艮。坎天乙真氣也。然

必先震而後艮者。從其序也。

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之

動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

易經

卷一

三

乾坤成列而變化生。六十二卦。皆乾坤之交氣也。

屯蒙居六十卦之首。故稱始交。震艮坎相連。助於

河圖洛書之位。故廣成子得屯蒙二卦。運行日月。

以旋化樞。

王輔嗣曰屯者天地造始之時也。造物之始。始於

冥昧。

蘇子傳曰。物之生。未有不得雷雨者。然方其作也。

克滿潰亂。使物不知其所從。若將害之。霽而後見

其功也。

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷鬱屯。陰陽錯雜之候也。而絲分縷析。重觀清

明。大人之造天造也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

詩人多舉磐桓。優游之意也。初九剛為震主。安內

不搖。故以盤桓居貞象之。爻曰居貞象曰行正。居

者身。行者志也。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

易疏

卷一

主

年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

易傳。屯從坎變六二為世爻。坎剛在二之中。而屯

以柔乘剛上所以遭如也。然陰居陰位有女子之

貞焉。坤數十。諸爻乘十數者。五坤體也。乾為馬二

四乘初。上乘五也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

秦失其鹿。天下逐之。項羽貪而亡國。陳嬰智以作

身處屯者之困。錢七三前臨坎亦有入林之象。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

貞者屯之所利也。初九利而九五凶。何也。震陽動。

坎陽陷也。時雨曰膏。坎為水。有膏象焉。或曰。屯膏

之凶。戒留澤也。

上六乘馬班如泣血漣如

易疏

卷一

主

象曰泣血漣如何可長也

三三 坎下 離宮四爻爲世

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙訓昧卽根本無明也陽明破暗心地開通亨蒙主坎陽陽我體也童蒙何象其象艮少男乎童子奉師之命如奉神明筮者交於神明之道也

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

易疏 卷一

三

我山既高而又有血氣之險且止而不進則是求有修治之功也故曰蒙

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

一牀原泉動而愈出高山有以育之也故君子疏其淤滯以通內德之生機

周子曰山下出泉靜而清也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

發訓開發利用刑人所以發其悟也德山臨濟

用此機

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

天降下民作之君作之師君者天之宗子師者天之肖子也故孔顏曾孟俱以子稱

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

順者學道之初基也五之柔也順在已上之剛也順在人三病陰邪所以无攸利也

易疏

卷一

三

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陸子曰千虛不博一實六四遠實故自困於迷途易傳蒙從離變六四爲世爻不善變而之暗也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

長者爲子幼者爲童童心入道根本也孟氏赤子老氏嬰兒其有愛於童乎

上九擊蒙不利爲寇利御

象曰利用禦寇上下順也

六為賊媒自切家寶故上九為童子繫之

易疏

卷一

二十六

三三 乾下

坤宮四爻為世游魂

而有孚光亨貞吉利涉大川

朱子曰後世策士之言只說出奇應變聖人不恁地合當需時便需

先儒云見理不明胸中無主故亂夫遇大變而能持重者必中心實有主張也故有任事之孚則不為小喜所動有證道之孚則不為浮緣所動不然神明无主手足張皇吾未見其能堅待也

易傳需為坤游魂卦六四為世爻

易疏

卷一

三七

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

蘇子傳曰乾之欲進凡為坎者皆不樂也是故四與之抗傷而後避上六知不可抗而敬以求免夫敬以求免猶有疑也物之不相疑者亦不以敬相攝矣至於五則不然知乾之不吾害知己之足以御之是以內之而不疑故曰有孚光亨貞吉光者物之神也蓋出於形器之表矣

寬心忍耐唯有大力量之故剛健而不陷

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

吳草廬曰宴身安也樂心恬也疏義甚精坎卦多取飲食之象水有潤物之滋也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

二九需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

易疏

卷一

壬元

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

二曰衍在中三曰災在外所居之地殊也

六四需于血出自穴

象曰需于血以聽也

需于血不是善處困人今人只說置身九三之途

便不能需于血矣坎為血卦

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

需于傳曰敵至而不品非有

處坎險之中而能從容自在若無事者然非有大

力量者不辦

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

玩需卦六爻辭便知逆順境緣着着有出身之路

特看人所處何如耳

易疏

卷一

壬元

三三坎下 離宮四爻爲世游魂

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

天下之不平以人心好訟也小訟則有刑獄大訟

則有甲兵洛書乾與坎連然乾飛離而不飛坎其

氣不親也故天與水爲訟天與火爲同人

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不

利涉大川入于淵也

人生有血氣之險而又載之以強陽訟之所以起

易疏 卷一 辛

也陰陽相爭而不解則風霜水旱之訟興焉

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

剛來得中有歸象焉二四皆剛而以不克訟爲善

聖人之貴无訟如此

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

需訟二陰爻辭俱計其吉柔不善訟而善需也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

京氏易以訟爲離卦游魂之位而九四爲世爻復

命游而復本也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

聽訟非聖人所貴也然象曰大人爻曰元吉聖人

易疏 卷一 辛

重其獄故重其人也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

三三坎下 坎宮三爻爲世歸理

師貞丈人吉无咎

師至二一陽帥五陰也王輔嗣曰一者衆之所宗其謂是乎

易傳師爲坎歸魂卦內三爻爲世爻

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

兵者不祥之器猶藥中之附于大黃也然以毒攻毒而人之性命以安是以聖人順民心而用戰

易疏

卷二

三三

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水能生人亦能殺人可藏而不可現者也故君子隱民於險地而終不使之知

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

初六陰柔非能以律馭士者故有否臧之凶

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二成卦之主乃師之所以命者也故爻辭全于

之

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

將兵易將將難玩師五之辭然後知老成之裨國也

易疏

卷一

三三

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

蘇子曰夫師始終之際聖人之所甚重也師出則

嚴其律師休則正其功小人無自入焉小人之所

由以入者常自不以律始不以律然後能以奇勝

夫能以奇勝者其人豈可與居安哉師休之日將

錄其一勝之功而以爲諸侯大夫則亂自是始矣

聖人之師其始不求苟勝故其終可以正功曰是

君子之功邪小人之功邪

三三 坤宮二爻爲世歸魂

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後大凶

象曰初筮比曰原筮主坎也坎爲隱伏有鬼神之

象焉易傳比爲坤歸魂卦內爲世爻歸魂神道也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以

剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

他卦之言吉也將壹言之而已聖人爲比樂志喜

故重複其辭以慶之初之終吉二四之貞吉九五

之顯比吉無非爲比樂志喜也故曰比吉也

易疏 卷一

丰四

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水者地之絳絡也分界九州血脉聯貫故以建國

親侯象之

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

初心比上則有孚不待言矣故重言以贊之坤爲

土缶土器也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

精白一心以事明主臯夔伊傅斯足以當之矣或

曰內與外對二爲內卦有自守之象焉

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人

不誠上使中也

易疏 卷一

三十五

君子周而不比比者臣子之私也初之孚二四之

貞其情私其道公也九五大其心以接物而羣陰

若不漲然可謂顯矣顯比者大乎其爲比也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

九五獨稱顯比而五陰皆稱比之五陰比人而九

五比於人者也上六處比之窮自外王化雖九五

不誠前禽之失而上六難免役夫之凶

三三 乾下 巽宮初爻爲世

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜陰爲主所謂柔能制剛也健巽剛中皆是濟剛以柔之用故亨密雲二句言其勢之將大也文王知周之盛于西土故寓象以明之

蘇子傳曰陽之畜乾也厲而畜之厲而畜之者非以害之也將盈其氣而作之耳陰之畜乾也順而畜之順而畜之者非以利之也將即其安而康之耳故大畜之乾以之艮爲吉小畜之乾以之巽爲

易疏 卷一 三六

凶

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也史記西伯陰行善衆皆歸之柔得位之象也天人交與其上下應之乎密雲不雨已有蒸蒸上往之勢第機會有待故其施未行耳西郊岐地也

象曰風行天上小畜君子以懿文德
造化之文皆巽風所變也是以君子尚之
初九後自道何其咎吉

象曰後自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

復剛反也初二知柔之將畜已也愛吾道而不失故不自失而吉九三與四爲和則竟爲所制矣

易傳以小畜爲巽之飛體初九其世爻陰變爲陽復自道之象也

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

易疏 卷一 三七

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

有形之力小無形之力大水大勝地火大勝水風大勝火無形也人心無形其力最大故於小畜之巽明之巽爲風風者天之劫也

九五有孚攣如富以其隣

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之上。易林所謂小畜之需也。需坎體有雨象焉。

三三兌下 艮宮五爻為世

履虎尾不咥人亨

胡仲虎曰。易之興也。其當文王與紂之事邪。是故其辭危。危莫危於履虎尾矣。故九卦處憂患。以履為首。

彖曰履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人。亨。剛中正履帝位而不疚。光明也。

聖人無死地。兇無所投其角。虎無所措其牙。致柔之用也。老子子房之學以之。

易疏

卷二

三十九

易傳。履從艮變。九五為世爻。乃彖予而爻不予何也。聖人之所寶者得位。聖人之所危者亦得位也。象曰上天下澤履君子以辯上下定民志。

天尊地卑。不以明履。而以上天下澤明之。海水為澤。言天澤則性海包之矣。且天澤本一氣。而乾兌又同體。故以明禮之自始焉。

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

素白也兌位西方其色白。

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

弱其志強其骨幽人履道迥異於武人矣武人以疆陽之氣御人宜乎其犯時之忌也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

履之受名兌之三爲政也故以大君之象明之眇能視見不全也跛能履行不穩也故凶三柔質而

易疏

卷一

卑

志剛故其象如此

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

履莫先於定志初六之素九二之坦九四之愬愬皆定志於中者也九三厲其氣以逢人吾病其志矣

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

君子終日行不離輜重所以制輕易之心也九五

疆陽自用而又無嚴畏之臣是以正行而亦厲也

夬乾居兌下而履乾居兌上故以夬履言之兌與兌俱屬金同氣比和無生無克所以夬履而不疑也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

環中而運者謂之旋旋者周身之靈機應世之圓局也上九陽居陰位又應兌衆以濟之其視也考也止在上周旋之深慮也故盡善而吉祥應焉一

易疏

卷一

卑

人有慶兆民賴之吉之大在上大之也

三三 乾下 坤官三爻爲世

泰小往大來吉亨

蘇子傳曰：泰之世不若大壯與夬之世。小人愈衰而君子愈盛也。然而聖人獨安乎泰者，以爲世之小人不可勝盡，必欲迫而逐之，使之窮而无歸，其勢必至於爭，爭則勝負之勢未有決焉，故獨安乎泰，使君子居中，常制其命，而小人在外，不爲无措。然後君子之患無由而起，此泰之所以爲獨安也。易傳：泰從坤變，九三爲世爻。

易說 卷二

坤上

象曰：泰小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。陰陽各亢其位，則群生之氣不通矣。泰爲乾坤之交，故道昌而物茁。

象曰：天地交泰，后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。

象曰：拔茅茹，志在外也。

王輔嗣曰：茅之爲物，拔其根而相連引者也。茲相連之貌。

泰運之吉，人人知之。然初九子其征吉，六五子其元吉，而其餘未有稱焉。初九得氣之先，六五居中而至于泰也。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

包荒，卽天地納汙之心。三段皆包荒之用也。至泰大臣全以處，若斤斤分別賢否，便成朋黨之爭。

易說

卷二

坤上

矣。六五主泰得中，中行之后也。九二以包荒善其用，故得尚乎中行。明君以虛心下賢爲難，而宰相又以大度容不肖爲貴也。然包荒之用，或有疑其心者，故夫子推其光大以明之。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不復，天地際也。

六四：翩翩不富，以其鄰不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙歸妹。卽後代所稱公主也。凡娶公主者。謂之尚。故九二有得尚之稱。國之君臣。卽家之夫婦。所以深明上下之交也。

上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

象曰城復于隍。其命亂也。

泰上之命。否四之命。皆天也。天有治命。有亂命。而八謀之盡者。能移之。

卷一

四十五

三三三 坤下 乾宮三爻爲世

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

易傳否從乾變。六三爲世爻。

象曰否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邪也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

象曰天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

多財而侈其財。大德而明其德。非儉也。老聃列子。

易傳

卷一

四十五

斯儉德之大人乎。

初六拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

象曰拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

六二包承小人吉。大人否亨。

象曰大人否亨。不亂群也。

泰二包荒。陽之光大也。否二包承。陰之曖昧也。大人善否。正以不亂於小人爲道亨。訟否蹇困之時。

皆窮通也。而卦爻特以大人予之。乃知世衰道微。正吾輩樹品之日。不可以時事之難處諉之。

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

象曰大人之吉位正當也

否者天地之害氣也而大人之力能休之人強勝

天毋自弱也

上九傾否先否後喜

易疏 卷一

象曰否終則傾何可長也

覆水之謂傾傾則否氣盡矣泰終致吝否終致喜

天地之機微矣哉

易疏卷二

豫章黃端伯著

三三 離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

蘇子傳曰野者无求之地也立于无求之地則凡

從我者皆誠同也天非同於物非求不同於物也

立乎上而天下之能同者自至焉至者非我援之

不至者非我拒之不拒不援是以得其誠同而可

以涉川也苟不得其誠同與之居於安則吉與之

易疏 卷二

涉川則潰矣涉川而不潰者誠同也

同人六爻无全吉者同人之難也

易傳同人為離歸魂之卦三為世爻

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同

人于野亨利涉大川乾行也文明以養中正而應君

子正也唯君子為能通天下之志

同人主九二言柔者同人第一義也得位得中總

是柔之至德故能應乾道而同人舜之善與人同

是其象也柔得位一節五言同人同人曰至利涉

大川。則又提出文王彖辭以爲釋也。易中卦名皆一字爲句。獨同人于野及艮其背兩句直連下文讀之。故特揭同人日以別於卦名。見同人于野之文乃文王連卦名而爲繫也。本卦以柔爲主。而又

辭俱重剛。陰性私恐有黨同之害也。

象曰天與火同人君子以類族辯物。火有氣而無形。與天同類者也。洛書乾與離屬飛伏。氣所親也。故曰天與火同人。

初九同人于門无咎。

易纂

卷二

二

象曰出門同人又誰咎也。

六二同人于宗吝。

象曰同人于宗吝道也。

卦主六二。而爻辭又以于宗少之專應之情。非大同之象也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也。

九三離體離爲火有兵象焉。九三居內卦之上。升

高陵矣。制於三陽而不敢戰其與戎也難哉。

九四乘其墉弗克攻吉。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇。

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也。

同人美事也。而意氣之盛多至於爭。非屬吾情。所以遇之未有不中隔者。五之所以用大師也。且乾

金離火有相克之義焉。離爲戈兵。故三四五爻俱

有兵象。

上九同人于郊无悔。

易疏

卷二

三

象曰同人于郊志未得也。

三三 乾下 乾宮三爻爲世歸魂

大有元亨

元亨利貞乾之四德也。諸卦之言四德也未免有蓋辭焉。若坤屯隨臨无妄與革是也。其餘或不足於元。或不足於亨。或不足於利。貞繫辭者有深意焉。大有元亨大壯利貞無蓋辭矣。然大有不言利貞者柔專主也。大壯不言元亨者剛太強也。彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

易藏

卷二

四

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。火者五行之有威光者也。而隨其所寄之時以爲乘旺棲木爲家。焚木爲興。克金爲革。仇金爲助。助雷爲豐。行山爲旅。出地爲晉。入地爲夷。配於天爲同人。升於天爲大有。明之所照。萬象發光而朽物不可磨滅也。有揚遏之象焉。善惡並生無非天命。而賞善罰惡則天之休命也。君子順天治命不順天亂命故天卒聽乎人。

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

大有之世上下應之之時也。二之載三之享四之匪彭上之尚賢皆與五爲交者也。初九居初無應雖不受交之利而亦不受交之害。九三享帝之公猶戒小人之害甚矣。交之難也。

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

易藏

卷二

五

易傳以大有爲乾卦歸魂之位。而九三爲世爻。九三應天子而上下又應天正取變爻爲主應也。大有之時百物咸備故公有籍以爲亨焉。乾坤鑿度云三爲公位。

九四匪其彭元咎

象曰匪其彭元咎明辯晬也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也。威如之吉易而无備也。蘇子傳曰虞有之間而獨用柔無備之甚者也。

以其無備而物信之故歸之者交如也此柔而能
威者何也以其無備知其有餘也夫備生於不足
不足之形見於外則威削

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

他爻之言吉者有畏辭焉獨大有之上爻既平之
吉又以无不利予之有之大明之至也故繫辭三
致意焉

易疏

卷二

六

三三艮下坤上 兌宮五爻為世

謙亨君子有終

天道下濟而光明地道卑而上行就卦體為什也
謙本坤卦由艮之九三而得名艮分乾之一陽有
下濟之義光明艮象也坤居艮剛之上是地氣通
天也故曰地道卑而上行且坤艮俱屬土土見土
為比和亦謙意也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧
盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道

易疏

卷二

七

惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡攬輟平施

何物最高我山最高地中有山則我山摧而高者
不見矣

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

莊子曰惟道集虛謙者虛谷也至人之牧心也如
牧牛然養性之純人牛不見虛之至也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

豫之初曰鳴謙之二亦曰鳴鳴主聲鳴謙氣容肅也鳴謙則心得鳴豫則志廓

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三成卦之主故爻辭全予之三任天下之勞而不有其美民心所以共親也高明之家鬼瞰其室吾輩宜思之

六四无不利撝謙

易

卷二

人

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

京傳謙從兌變六五為世又坤為衆繫辭取象於

行師者卦中有坤體也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

二鳴謙則得上鳴謙則未得其鳴謙則同而志之得不得異向也二以柔居中而應五之柔中上以

柔居上而應三之剛上也行師以征邑國不得已而用之者也登上之所樂哉

易

卷二

九

三三 震宮初爻爲世

豫利建侯行師

震有侯象坤有師象易傳豫從震變初六其世爻象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

易說 卷二

十

雷出地奮取象甚奇乾闥婆王鼓琴大地起舞可與此義並參

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

鳴豫心樂志盈唇頰之間俱有驕氣非得意而自鳴也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

蘇子傳曰豫靜以觀物者凡物之正六二是也乘

動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之我且雖肝而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以逆爲悔也

人爲腥膻之氣所熏靈性遂蔽若要光明露現直須不染一塵

六三肝豫悔遲有悔

象曰肝豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

易說

卷二

十一

象曰由豫大有得志大行也

九四成卦之主故爻辭大予之余攷京氏易傳四乃豫之應爻朋盍簪應也

六五貞疾恒不疚

象曰六五貞疾乘剛也恒不疚中未亾也

欲專於君則權專於臣六五之謂也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

三三震上震官三爻爲世歸魂

隨元亨利貞无咎

隨自否變否卦三陽居上三陰居下易上之剛來於三陰之下爲震隨之所以名也剛來二句須主震動言之余嘗攷京氏易傳隨爲震歸魂之卦則剛來之義昭然矣天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動時平

洛書震與兌交四正之卦也龍虎從木金應養氣家重之

易疏 卷二

十一

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

乾時乘坤時行隨卦剛來下柔內動外說則已先能隨時矣故天下莫不隨時文王之係元亨利貞也於諸卦多難之具全予之者獨乾耳坤屯臨革无妄常以元亨利貞予之然丁寧誠慎猶若有危辭焉獨隨全予以元亨利貞而又係之无咎者大其隨時也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

震爲雷以木德王者也木旺於春遇金則廢故雷際兌金之候而收聲

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九剛來下柔變陰從正初之妙於隨時也本義失之貞吉本有渝來執一不渝則非正矣

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

二三上俱用係字其性陰也

易疏 卷二

十三

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九二隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

功之所聚罪之所歸也故聖人戒之

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

九四曰孚九五亦曰孚四五皆陽同德相契者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰始條之上窮也

隨變否者也。初上二爻交易之位。故其辭加隆焉。
兌位西方。西山之象也。

三三 異宮三爻為世歸竟

豐元亨利涉大川先甲三日後甲三日

道家殺三尸。重者必守甲子庚申。故蠱象取先甲後甲。異為長女。艮為少男。配偶既乖。禍胎攸伏。故聖人慎之。東方甲木。西方庚金。中央巳土。革乃六時變候。一歲之中。故曰巳日乃孚也。六甲六庚。星曆家常言之。山下起風。涉川之象也。

彖曰蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。豐元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。

卷二

天行也

蠱自泰變者也。初之剛居上。上之柔居初。

象曰山下有風。蠱。君子以振民育德。

重從風生。六為東風。尤生重之害氣也。形家謂風之穴。冠脈地多重。故曰山下有風。蠱。

初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

象曰幹父之蠱。意承考也。

蕪子傳曰。治生安。安生樂。樂生殮。而衰亂之萌起矣。蠱之災。非一日之故也。必世而後見。故爻皆以

父母言之。

蠱從泰變者也。初上二爻成卦之主。故始終俱予之。蠱爲食。志之重。傳尸而巳者也。非以毒藥攻治。則禍延子孫矣。

九二幹母之蠱不可貞。

象曰幹母之蠱得中道也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

象曰幹父之蠱終无咎也。

六四裕父之蠱往見吝。

易象

卷二

七

象曰裕父之蠱往未得也。

六五幹父之蠱用譽。

象曰幹父用譽承以德也。

衰氣所傳。害生恩地。其幹蠱也。非以形其闕也。正

以起其名也。

上九不事王侯高尚其事。

象曰不事王侯志可則也。

蕪子傳曰。君子見蠱之漸。則涉川以救之。及其成也。良賢不治。君子不事事。

三三。三。三。坤上。坤宮二爻爲世。

臨元亨利貞至于八月有凶。

臨主二剛言以陽德之貴大。臨陰道之賤小者也。不以凌逼言復稱七日。臨稱八月七陽數。八陰數。日陽精。月陰精也。

易傳。臨從坤變。九二爲世爻。故爻辭獨隆焉。

象曰臨剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

天地之道。浸故陰陽勝。臨之浸也。則爲君子戒之。

易象

卷二

七

遜之浸也。則爲小人戒之。恩生害。害生恩。畏其時之有反也。

象曰澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民无疆。

澤上有地。乃水氣上行於土中也。教思无窮。所以

爲保民之本。如兌澤之潤地无疆也。坤有民象。

蕪子傳曰。澤所以容水。而地又容澤。則无不容也。

故君子爲无窮之教。保无疆之民。

初九咸臨貞吉。

象曰咸臨貞吉。志行正也。

大全謂咸爲徧大公普卽此是真卽此可以得吉

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

易疏

卷二

十九

以天下之目視則无不見也以天下之耳聽則无

不聞也故管子以飛耳長目爲大明

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

內指心言所謂黃純于潛者也正與教思二字相映

三三坤下 乾宮四爻爲世

觀盥而不薦有孚顒若

陽明在上有神象焉鑒度以上爲宗廟爻是也且風之行地也靈於感物而不示人以形是神明之用也盥而不薦形容洗心藏密之精如是內觀始爲正觀

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

易疏

卷二

十九

觀一音觀一音觀或訓觀察或訓觀照皆從內立名也中正以觀天下卽華嚴法界觀圓覺中道觀也六爻之義悉就己之觀照處言之照有大小則分量以之分矣艮明止觀明觀孰謂禪與儒有別乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

地有五方各成風氣不可推移也故先王省方以設教禮從其宜使從其俗凡以順土風耳風爲教主施號四方是以先王尚之

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

童子之見不真而婦人之見尤不廣。示門所謂老婆禪也。

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

吳草廬曰生者人之神明所得以生者即仁體也。

易疏

卷二

二

非內心自復不能識我生。非本體常惺不能觀我生。

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

易傳觀自乾來六四爲世且以柔正之臣異剛中之君觀之至善者也。故其辭與諸爻異。

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

五曰觀我生二曰觀其生皆返照內心之學也。神

明之德洞視十方其內照之光乎

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

易疏

卷二

二

三三 離上 巽官五爻爲世

噬嗑亨利用獄

程子傳曰。天下所以不和者。由有間也。無間則合矣。天地之生。萬物之成。皆合而後能遂。故間隔者。天下之大害也。

蘇子傳曰。道之衰也。而物至於相噬以求合。教化則已晚矣。故利用獄。

屯蒙震艮與坎交噬嗑。震艮與離交。坎離陰陽之性命也。故屯蒙爲乾坤之繼。而噬嗑爲剝復

之先。
易象 卷二 三

彖曰。頤中有物曰噬。嗑嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

頤。體中虛。常以靈龜之不食爲貴。學在自養。功在養人。腹中有物。則梗化之民。不當用養。而用噬矣。虎之食物曰噬。尚其威也。罪之大者用獄。所以食

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

不曰電而曰雷。以陰陽先後之序言之。雷電

之威。亦天之用獄也。泰卦不曰地天泰。而曰天地交泰。咸卦不曰澤山咸。而曰山上有澤。咸正名定分之思。槩可見矣。

初九履校滅趾无咎
象曰。履校滅趾不行也。

六二噬膚滅鼻无咎
象曰。噬膚滅鼻乘剛也。

噬嗑用刑之卦也。而爻辭皆取象於食肉。聖人爲治獄者。傷也不能肉人之白骨。而至於噬人。豈爲

民父母之意哉。
易象 卷二 三

六三噬腊肉遇毒小吝无咎
象曰。遇毒位不當也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉
象曰。利艱貞吉未光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
象曰。貞厲无咎得當也。

離爲乾卦。故四五皆象之。金矢黃金。離象也。離得坤之中體。或象黃牛。或象黃金。乾在南爲赤金。在

北爲白金。非黃金也。艱貞貞厲。聖人爲用。獄者難之。正體危心。此司刑者之所重也。易傳噬嗑從巽而變。五爲世爻。

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

凡有耳者皆有聰滅耳非罪其不聰也罪其聰之不明也愚者循聲迷本智者觀音反元

彖

卷二

三

三三 艱上 艱宮初爻爲世

貴亨小利有攸往

易傳曰貴泰取象上六柔來文剛九二剛上文柔。象曰貴亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

亨者嘉之會也。貴致飾故亨。聖人懼文之侈人心。於是有所利有攸往之戒。至于亨盡而剝則不利有攸往矣。是以孔子筮得貴卦。慨然有憂心焉。

易

卷二

三

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

孫登曰火生有光不用其光。人生有明不用其明。小明大明之賊也。況獄忌深文煨煉。君子安敢輕用吾明哉。

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

易傳賁從艮變。初九爲世爻。舍車而徒。內明故知止也。

六二賁其須

象曰貴其須與上與也

有鬚者貴。无鬚者寒。鬚者五官之文采也。離火為心。竅面為目。附喙為鬚。喙艮象也。

九三貴如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

離文明之象也。九三處離之極。似為文勝所濡矣。然以剛居剛。故永貞而吉。且互體為坎。有濡義焉。

六四貴如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

易疏

卷二

三

六四稱白。上九亦稱白。陰符遁甲云。八白。艮方也。

離為九紫。其光熊熊。而艮獨自全其太白。四无尤。

五有喜上得志。皆以自心也。

六五貴于丘園束帛爻爻吝終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

孔穎達曰。白賁故无咎。守正任真。得其本性也。

三三 坤上 乾宮五爻為世

剝不利有攸往

京氏易傳。剝從乾變。故象傳有柔變剛之文。

象曰剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順兩止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

象曰山附於地剝上以厚下安宅

隆起於地上。謂之山。剝卦五爻皆偶。互體俱坤。則地氣多。而山特附於地耳。故為剝。

初六剝牀以足獲貞凶

易疏

卷二

三

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨獲貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

易傳謂剝從乾變則上九正不動之主爻碩果乾象也。坤承艮下。又有大輿以載之。非君子之幸乎。萬物以天為廬。無天則失其所覆矣。君子民之天也。

易乾

卷二

夫

三三 震下 坤宮初爻為世

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

○參同契曰。故易統天心。復卦建始蒙。長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。升降據斗樞。三日出為爽。震庚受西方。八日兌受丁。上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。七八道已訖。屈折返下降。十六轉受統。巽辛見平明。艮直于丙南。下弦二十三。坤乙三十日。東北喪其朋。節盡相輝與。繼體復生龍。

易乾

卷二

夫

壬癸配甲乙。乾坤括始終。七八數十五。九六亦相應。四者合三十。陽氣東滅藏。

余攷參同契所言。與京氏易變胎合日辰方位律氣俱應之。即管輅郭璞闕子明所測之占。皆用京氏易也。

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

易傳復從坤變初九為世爻。剛反陽回於下也。

坎艮爲陽卦常舉七日言之反復反而復其道也
王輔嗣曰復者反本之謂也天地以本爲心者也
凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語
者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬
變寂然至無是其本矣故動息地中乃天地之心
見也若其以有爲心則異類未獲其存矣
復卦一陽動于五陰至靜之下冷灰豆爆心地廓
然惟證乃知非肉眼所能見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

易說

卷二

三

省方

后乃心王也閉關全一六用不行

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

法身常住寧有去來凡夫自昧已靈妄求玄妙所
以去之彌遠耳不知我身全體無非天地之心生
氣流行日用無間二之下仁下此身也四之從道
從此身也古德云成就慧身不由他悟真修寧在
遠哉

六二休否言

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

中行卽中道也四柔得正且居五陰之中故有此
象

六五敦復无悔

易說

卷二

三

象曰敦復无悔中以自考也

身爲性命之真體初之不遠復復吾身也四獨復

五自考其俱悟本於身者乎復重初心而尤以中

道爲至故聖人於四五致意焉

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

三三三 震下 吳宮曰爻爲世

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

程子傳曰震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣

古德云莫道无心云是道無心猶隔一重關可與

无妄參對

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄

之往何之矣天命不祐行矣哉

易疏

卷二

三

无妄自否而變以震之初九主之故曰剛自外來

而爲主于內初九爻辭獨稱吉者成卦之主也天

行有復有剝而天命則有正而無邪

朱子曰剛自外來是所以做造无妄動而健是有

卦後說底

楊慈湖曰道心無內外外心即內心惟人心馳逐

始設外內之詞覺則復而爲主於內不覺則放而

爲客於外

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

內者外之本也剛來於內方可以往於外得其主也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

六二柔順中正所謂不習无不利者故无修證无

功用而所往咸宜

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

易疏

卷二

三

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

凡物非吾本有則不可守以爲貞故曰可貞无咎

固有之也易傳无妄從巽卦變四爲世爻

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

經云若起精進心是妄非精進但能心不妄精進

無有涯陽剛居尊常無事生事故以此戒之

上九无妄行有吉无攸利

象曰无妄之行窮之災也

崔子鍾曰下三爻貴動則居者安上二爻貴靜則行者凶

三三 艮上 艮宮二爻爲世

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜以艮之上九爲主彖辭得之本義所明非聖人立卦初意也

易傳大畜艮之變體九二爲世爻與脫腹止也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也王輔嗣曰凡物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也夫能輝光日新其德者惟剛健篤實也

易說

卷二

主

蕪子傳曰剛健乾也篤實艮也輝光者二物相摩而神明見也乾之健艮之止其德天也猶金之能割火之能熱也物之相服者必以其天魚不畏網而畏鵜鵠畏其天也

小畜以巽畜乾六四之陰爲主也大畜以艮畜乾上九之陽爲主也艮剛在上優崇六五之賢且能節制強陽俾不爲暴故以大正予之大有之上曰天祐大畜之上曰天衢皆以尚賢應天心也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

施有重閭。心有天游。道書所稱洞天。特其淺者耳。
傳燈載于顯問芥子納須彌公案。可與此意同參。

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二與說輟

象曰與說輟中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

象曰利有攸往並合志也

身軀

卷二

三

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

柔順得正能因其方萌而制之善之善者也故予
之以元吉。

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

蘇子傳曰豮豕豕也。有牙而不驚者豮豕也。

羊曰羴羊豕曰豮豕其俱爲土畜乎。艮土也。

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

大畜以艮之上九爲主。故彖爻俱全于之。
天在山中。是山內有天也。何天之衢。是天上有路。
也。非聖人徹底見透。安能爲此言。

震下 巽宮四爻爲世游魂

願貞吉觀願自求口實

願以艮主名艮者止也剛上固能自養而止則貞靜而无求自求口實言其不外求於世也

一切衆生以食爲命凡夫識食聖人智食

彖曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

易說

卷二

三

雷藏山下收聲養氣之時也有願象焉

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初有靈陽不知自養而外動于浮榮亦不善全其良貴矣食氣者神明而壽惟靈龜有之靈龜養息於重淵之下而虎憑高山以食人各有所象也

六二顛頤拂經于丘願征凶

象曰六二征凶行失類也

六三撝頤貞凶十年勿克无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

京氏易傳願次於噬嗑之後乃與之游魂也六四爲世爻去頤中之物以嗜賢如虎食人必滿其所欲而後已茹善如飴膏潤天下光哉

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

養賢以及萬民願之正也故曰居貞吉

易說

卷二

三

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

艮爲山山者產也萬物之所資以養也願以艮之上九爲主故曰由頤艮者萬物之所成終而成始也

三三 震宮四爻爲世游魂

大過棟撓利有攸往亨

象曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大者過也。正是才大之人。特不能善始善終。故棟

撓耳。且金木相克。有棟撓之象焉。利有攸往。乃亨

乃者難辭也。剛過之人。須以中與巽說行之。然後

往无不利。乃可以得亨耳。不然。大過之時。而本末

俱弱。亨豈易易者哉。

易疏

卷二

四

象曰澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。

坎水流水也。上於木而木氣通。澤水止水也。上於

木而木氣絕。故井與大過分。

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

蕙子傳曰。凡人之情。夫老而妻少。則妻倨而夫恭。

妻倨而夫恭。則臣難進而君下之之謂也。故无不

利。大過之時。患在九而無六。故曰老夫女妻。過以相與也。

象曰大過之時。大過者時過也。二五枯老之象。以其時言之。已過之陽。須得少陰爲助。其教人生養之道微矣。

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶。不可以有輔也。

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉。不撓乎下也。

易疏

卷二

四

易傳大過爲巽游魂之卦。九四其世爻。故特以棟

隆繫之。初以柔慎小心。而與剛陽爲助。其吉宜矣。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

蕙子傳曰。盛極將衰。而又生華。以目耗竭。不能久

矣。稊者顛而復藥。反其始也。蕙者盈而畢發。速其

終也。

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶。不可咎也。

三三坎下 純卦上為世爻

習坎有孚維心亨行有尚

蘓子傳曰坎險也水之所行而非水也惟水為能

習行於險

洛書乾連坎坤連離坎離天地之性命也故上篇

以乾坤始以坎離終

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也

地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大

易疏 卷二 四

矣哉

玩坎卦六畫便有一波未平一波復起之意故以

水形之

沙隨程迥曰北方之氣至陰之中而陽生焉於物

為龜為蛇於方為朔為坎於太玄配同與冥所以

八純卦中獨冠以習

蘓子傳曰萬物皆有常形惟水不然因物以為形

而已世以有常形者為信而以无常形者為不信

然而方者可斷以為圓曲者可矯以為直常形之

不可恃以為信也如此今夫水雖無常形而因物

以為形者可以前定也是故工取平焉君子取法

焉惟无常形是以遇物而無傷惟莫之傷也故行

險而不失其信由此觀之天下之信未有若水者

也

靜為成氣動為生氣流者氣之生而不積者也故

不盈土聚則填木聚則鬱其體重而不能自流也

水者天之初氣形而未形故與濔濔之氣同流乾

坤鑿度曰水為天地信順氣而潮潮者水氣往來

易疏 卷二 四

行險而不失其信者也

天地之化在高與深聖人之制在隱與匿但言設

險以守國而不告人以端險之為用不可使人知

也

象曰水流至習坎君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且位入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三交辭視初六有甚焉然初六直言其凶而六

三雖戒其勿用蓋三居下卦之上亦有濟險之

者第才力不剛終難成功耳坎坎猶言蹇蹇以六

三處事之心言之

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

樽酒奇也簋貳偶也剛柔奇而連豆偶陰陽之義

易疏

卷二

四

也坎一奇二偶象之損之象曰易之用二簋可用

享其明證也

蘇子傳曰樽酒簋二用缶薄禮也納約自牖簡陋

之至也夫同利者不交而歡同患者不約而信四

非五无與爲主五非四无與爲蔽德之以薄禮行

之以簡陋而終不相咎者四與五之陰也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六用缶樽簋實于簋三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

易疏

卷二

四

純卦上為世爻

利貞亨畜牝牛吉

程子傳曰離為火。火體虛麗物而明者也。

章氏曰。有乾必有坤。坤者乾之牝也。有坎必有離。離者坎之牝也。故坤利牝馬貞。離畜牝牛吉。

前慈明日在地為火。在天為日。在天者用其精。在地者用其形。

坎體中實。所謂精內凝也。故道家以坎為命。離體中虛。所謂神无我也。故道家以離為性。谷神不死。

易疏

卷二

四

是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地根。離位中虛正谷。神所宅也。故卦辭奇之畜牝牛。宗門有牧牛。皆心學也。

象曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨是以畜牝牛吉也。

蘇子傳曰。火得其所附。則一可以傳千萬。明得其所寄。則一耳目可以盡天下。天下之精。吾明者眾矣。

物之相為別者為離。離以一陰間於二陽之中。有

離義矣。麗者。離於本物而耀為尤者也。火麗於木。

而火不滯於木。日麗于天。而日不滯于天。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

不日。日兩作。而日明兩作。見天下無二日也。火德

王天。四方皆照。天下觀大明之相繼。而知日之長

在天也。

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

易疏

卷二

四

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

五色尚黃。凡人有黃光者。喜氣也。大玄曰。黃心在

腹。白骨生肉。其造福之原乎。坎離二五皆得其中。

然坎子九五離子六二何也。坎以上出為功。而離

以內明為貴也。且柔中得位有貞義焉。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

蘇子傳曰。火得其所附。則傳不得其所附。則窮九

三之於九四不得其位而遇其窮如日之於西
之孝也

九四突如其來如焚如或如巢如

或曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

易疏

卷二

四本

易疏卷三

豫章黃端伯著

三三其下

兌官三爻爲世

咸亨利貞取女吉

山上有澤咸山下有澤損咸之象曰天地感而萬
物化生損之繫曰天地絪縕萬物化醇皆寄明山
澤通氣之義也故先論咸之一致而以損之致一
應之且丘陵爲牡谿谷爲牝山澤亦具男女象焉
故取女二字包理至宏不第爲父子君臣之始也

易疏

卷三

咸自否來有柔上剛下之變天氣下降地氣上騰
則兩儀又自爲夫婦也

易傳咸從兌變九三爲世爻

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說
男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生
聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之
情可見矣

或問遠公曰易以何爲體遠公曰易以感爲體咸
心學也然隨澤赴感則心無其心矣山澤之通以

虛受氣者也。繫辭發明窮神知化之盛，而歸本於何思何慮之咸，其旨深矣。

咸訓感訓同，有靈通普變二義。萬物化生，天下和平，此感之至普者。朋從爾思，則偏于所感而非咸矣。

天地萬物，寂然無情，然觀氣感之符，而情著矣。第非聖人道眼，不能靜觀。

象曰：山下有澤，咸。君子以虛受人。

雷風氣之動而行者也。山澤形之靜而止者也。聖

易疏

卷三

二

人作易，不以雷風明感，而以山澤明感者，何也？山澤之形雖實，而其氣則虛也。莊子曰：胞有重閭，心有天游。室無空虛，則婦姑勃窣；心無天游，則六鑿相攘。其深於虛受之宗乎？程傳曰：虛者無我也，中無私主，則無感不通。

初六咸其拇

象曰：咸其拇，志在外也。

蘇子傳曰：咸者以神交。夫神者將遺其心，而况於身乎？身忘而後神存，心不遺則身不忘。身軀忘則

神忘，故神與身非兩存也。必有一忘，足不忘，則履之為累也。甚于桎梏，腰不忘帶，則帶之為累也。甚于縲紲，人之所以終日蹶屨束帶而不知厭者，以其忘之也。道之可名言者，皆非其至，而咸之可

分別者，皆其粗也。是故在卦者咸之全也，而在爻者咸之粗也。爻配一體，自拇而上至于口，當其處者，有其德，德有優劣，而吉凶生焉。令而用之，則拂據朋行，心慮口言，六職並舉，而我不知，此其為卦也。離而觀之，則拇能據而不能提，口能言而不能

易疏

卷三

三

聽，此其為爻也。方其為卦也，見其咸而不見其所以咸，猶其為人，也見其人而不見其體也。六體各見，非全人也。見其所以咸，非全德也。是故六爻未有不相應者，而皆病焉，不困則吝。其善者，免于悔而已。

六二咸其腓，凶居吉

象曰：雖凶居吉，順不害也。

九三咸其股，執其隨往吝

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

九三執隨自是一種學問隨緣順應不着思惟自謂處矣而不知亦不處也病症甚微

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

蘇子傳曰九四之所居心之所在也方其為卦也四隱而不知是以无悔无朋及其表之以四而心始有所在心有所在而物疑矣故憧憧往來以求之其朋則從非其朋則不從也

九四當心之位不言心而言貞貞者無心之正體

易疏

卷三

四

也一念不生前後際斷憧憧往來何與人偕來之衆乎故曰朋從爾思

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

三三

震宮三爻為世

恒亨无咎利貞利有攸往

楊敬仲曰雷風天下之至動不可言恒而恒有此象人情所疑君子以為未始或動也

乾咸寧坤咸亨乾恒易坤恒簡乾坤之咸恒也咸柔上剛下恒剛上柔下咸萬物化生恒天下化成咸恒之乾坤也故下篇宗之

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而

易疏

卷三

五

不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

蘇子傳曰物未有窮而不變故恒非能執一而不變能及其未窮而變耳窮而後變則有變之形及其未窮而變則無變之名此其所以為恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之無端日月之運四時之變皆及其未窮而變也陽至於午未窮也而

陰已生。陰至於子。未窮也。而陽已生。故寒暑之際。人安之。如待其窮而後變。則生物無類矣。

道有變動。道者。變化之總名也。久於其道。始得為。恒。不然則固執而不通於變矣。六爻無全吉者。不能適於圓變之途耳。

咸曰。化生。艮兌陰陽之少氣也。恒曰。化成。震巽陰陽之壯氣也。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

雷發有時。風起有日。天地之信也。故曰。雷風恒。

易疏

卷三

六

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

象曰。浚恒之凶。始求深也。

初六浚恒。乃索隱行怪者。九二悔亡。庶幾依乎中。

庸者乎。

初六見由。上六見蹢。病陰也。蘇子傳曰。下沉曰浚。

上奮曰振。

九二悔亡。

象曰。九二悔亡。能久中也。

九三不恒。其德或承之。羞貞吝。

象曰。不恒其德。无所容也。

易傳震之飛為恒卦。九三其世又故有不恒其德之象。

九四田無禽。

象曰。久非其位。安得禽也。

六五恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六振恒凶。

象曰。振恒在上。大無功也。

易疏

卷三

七

初五上皆陰爻也。恒而致凶。視三陽爻有甚焉。恒以剛為貴也。

三三 乾宮二爻爲世

遯亨小利貞

卦以遯名。聖人教人退步法也。乃知時候不好。雖聖人亦要轉身。若一味貪建功名。便不免亢龍之悔矣。

象曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

當位而應。與時偕行。富貴場中。着着有出身之路。如堯之無名。舜之不與。孔子之无知无能。皆遯道

易疏 卷三

也。

象曰天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

君子所以與小人絕遠者。地步高也。吾輩置身高地。則小人自避而去之。

初六遯尾。厲勿用有攸往。

象曰遯尾之厲。不往何災也。

尾象後。遯尾不敢爲天下先也。

六二執之用黄牛之革。莫之勝說。

象曰執用黄牛。固志也。

京房易傳。遯從乾變者也。六二爲世。而九五應之。

故有執用黃牛之象。陰符遯甲黃爲中宮。

九三係遯有疾。厲畜臣妾吉。

象曰係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

初二陰柔。臣妾之象也。三爲艮主。有畜義焉。

九四好遯。君子吉。小人否。

象曰君子好遯。小人否也。

好遯。君子之樂于遯也。正與係遯。嘉遯。肥遯。相映。

九五嘉遯。貞吉。

易疏 卷三

九

象曰嘉遯。貞吉。以正志也。

郭子和曰。隨而不流。无係也。无執也。无好也。不事

于外。正其在我之志而已。此所以爲嘉也。

上九肥遯。無不利。

象曰肥遯。无不利。无所說也。

劉牧曰。處不逃名。遯而不遯。出不榮祿。不遯而遯。

三三 乾下 坤宮四爻爲世

大壯利貞

京房易傳大壯自坤而變以九四爲世者也故爻辭全予之

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

剛以動者以天德之剛爲動動以天不以人也非禮弗履天行也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

易疏

卷三

十

居高而呼聲非加疾也而聞者遠故君子置身高地步天路以爲行

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

古註居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉

大壯過剛而二四能以柔濟故皆以貞吉予之卽

象辭利貞之義也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三上六相爲應者也而其象皆曰羝羊觸藩然罔則厲艱則吉可以悟涉世之方矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易無悔

象曰喪羊于易位不當也

易照上六艱字言五之心病也

易疏

卷三

十一

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

朱子曰畢竟有可進之理但必艱乃吉耳

三三 坤上 乾宮四爻爲世游魂

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉主離離明之德而柔順以成之其進善矣

易傳晉從乾變三爲游魂之世爻

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行

是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上晉之正象也下二句又推卦中之所有而言之

乾稱首出豫稱雷出震稱帝出晉稱明出出者立

易傳

卷三

十二

乎萬物之先者也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

離之在乾上下也則象之曰火離之在坤上下也

則象之曰明火者日之氣明者日之光也日明于

晝晦于夜可謂明有出入不可謂日出入于地中

壽昌和尚偈曰瞥爾頂門突出來忽然大似天中

日法界虛空成一團佛法世法都了畢可與晉大

象並參

晉六二如雷如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如推如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

蘇子傳曰將進而之五而四欲得之故晉如愁如

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

蘇子傳曰將道上九而近于四悔也雖與之近而

衆信其不與也故悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

易傳

卷三

十三

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

胡仲虎曰用其明于計功謀利之私則明反爲累

矣故失得勿恤明道也所以往有慶也

上六晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

程子傳曰伐邑內自許也嚴厲非安和之道而自

治則有功

三三 離下 坎宮四爻爲世游鬼

明夷利艱貞

火旺于南坤則西南之候也。離退位而坤乘權火
囚于上有受傷之義焉。

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以
之

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

老子曰以智治國國之賊不以智治國國之福是

易說

卷三

十四

以聖王位北居陰以治陽

明入地中天之用晦也若陽明無伏侯則萬物之
生意焦矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

象曰君子于行義不食也

五爻皆提出明夷二字五爻明而受傷者也上六
不明不晦故不謂之明夷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃得大也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹晦其明也能入左腹所以能出門庭
易傳明夷坎之游鬼也六四爲世爻

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

易說

卷三

十五

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晉之推在初夷之晦在上本末也

三三 離下 巽上 巽宮二爻爲世

家人利女貞

馬季長曰家人以女爲與主長女中女各得其止

故曰利女貞

關子明曰明乎外者物自聚明乎內者家自齊

巽爲木木中有火火以木爲家也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄

弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

易疏

卷三

十六

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出一氣之所生也有家人之象焉

言者空響也噓氣成音脫唇便逝有物則言實而

不虛非具真學問真經濟者難以稱有物矣

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

六二家人之真體也貞吉卽利女貞女子以順爲

正二四之吉順也易傳家人巽變六二其世爻

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三上九皆居二體之終者然三終吝上終吉二

比三四之陰而上以剛克者也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

古註體柔居巽順得其位明于家道以近至尊能

富其家者富謂祿位昌盛

易疏

卷三

十七

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

方獻夫曰父主教化母主貨財儀刑表帥父道也

牧藏謹節母道也故五言假家四言富家父母之

道也

蘇子傳曰王者以天下爲家家人之家近而相濟

天下之家遠而相忘知其患在于相濟也故推嚴

別遠以存相忘之意知其患在于相忘也故簡易

勿恤以通相愛之情九五有人君之德故稱其德

論天下之家焉。君臣欲其如父子。父子欲其如君臣。聖人之意也。

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

王輔嗣曰凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴

易疏

卷三

十八

三三 兌下

艮宮四爻為世

睽小事吉

家人門長女中女相從睽革中女少女相從少女既與中女不相得則中女亦應與長女不相得也然異與離交則為家人門而兌與離交則為睽革何也蓋異木也兌金也離火也木樂火而金畏火也故取義之殊如此睽不相遇之卦也而又辭多以遇言之睽而後遇則勢迫而情親矣故奉之為主孚之為元夫合之為厥宗親之為婚媾

易疏

卷三

十九

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

六三成兌之主非道說人其情惡矣惡人與元夫反元夫善也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三之見見上之輿曳牛掣而天且劓也天劓其

象人身之上言三為說主應上之明然三上俱不

免于疑而生見者何也蓋疑情之積常起于情之

相說而好用其明若素不相說之人則無所致疑

而不見其過矣

易疏

卷三

二十

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

九四中立于二陽之間睽孤之象也下應初之剛

善故曰遇元夫易傳睽自艮來九四為世

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

胡仲虎曰二以五為主尊之也五以二為宗親之

也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉群疑亡也

上九居離之終火之盛也相火惑心遂生幻見于

是汗豕妖鬼現焉卦體互坎豕鬼弓輪皆坎象也

然下兌為金金火相守則流得坎水以濟之而金

火始不相尅矣故有遇雨之象

易疏

卷三

二十一

三三 艮下 兌宮四爻爲世

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

王輔嗣曰西南地也東北山也以難之平則難解

以難之山則道窮

易傳蹇從兌變六四爲世爻

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

知主艮艮光明也見險而止艮見之禍機所伏內

易疏 卷三 二十二

眼不知既知之矣又躁而不能止也艮具兩義故辭特子之利見大人見之者艮也當位貞吉雖義兼九五而實主艮之九三言之六四當上實專指九三其義著矣蹇以能止爲貴故六爻皆憂其往而喜其來

蘇子傳曰西南者無難之地也君子將有意乎犯難以靖人必先靖其身立于無難之地而觀難之所在勢之可否見可而後赴之是以往則得中也難之所在我亦在焉則求人之不暇其道窮矣

象曰山上有水蹇君子以反身修德

水出山下爲蒙水行山上爲蹇崎嶇阻塞百折始通水之蹇也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

易疏 卷三 二十三

三爲艮主正象所稱見險能止者故有來反之義

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

朋陰象也九五以剛居尊而有四陰之應故曰朋來節以節制言駕馭群陰非節制不可

上六往蹇來頌吉利見大人

象曰往蹇來頌志在內也利見大人以從貴也

三三 震上 震宮二爻爲世

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解與屯反動乎險中謂之屯動而免乎險謂之解
解天下之禍易解小人之禍難故六爻多言解小
人之事

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解
而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣
哉

易疏

卷三

二十四

蘇子傳曰在難而思解處安而惡擾者物之情也
方其在難我往則得衆及其無難我往則害物故
苟有攸往非夙不可

天地不交閉塞而成冬解者閉塞開而生機發也
然後萬物散其屯鬱而躍于亨衢

草木之苞如人身之被甲生氣一到堅質俱開故
有甲折之象

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

程子傳曰解初宜安靜以休息之爻之辭寡所以
示意不言其所爲而曰无咎以无爲爲得也

際者陰陽交會之間也泰之天地際則以三四之
交言之坎之剛柔際則以四五之交言之未有言
其應者則解初之際亦當以初二之交會言之

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

天地解而雷雨作春候也春蒐解害故取象于田

易疏

卷三

二十五

黃爲中宮矢坎象也

易傳解從震變九二爲世爻故爻辭獨于以貞吉
六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可惡也自我致戎又誰咎也

坎有盜象故需解有取焉

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

孔穎達曰當位履正即初爲邪婦之身焉得附之

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

小人之險也，妖為狐鵲為隼，亂為寇戎，五與三陰同類，解之實難，故予之以君子，欲之以有孚，所以鼓其氣也。言君子但持解悖之志，則小人亦自信之，安敢恃愛而徘徊哉？四之孚，孚于君子，五之孚，孚于小人，小人信君子之心，所以退也。上六公用射隼于高墉之上，獲之无不利。象曰公用射隼以解悖也。

易疏

卷五

二十本

離巽兌緯之，每對皆先艮而後震，少陽為主而用事也。且成言乎艮萬物之終始包焉。

三三 兌下 艮上 艮宮三爻為世

損有孚元吉无咎可貞利有攸往，易之用二簋可用享。

自古帝王立國，未有不損民者，但貴有真實為民之意耳。故文王于損卦特明之，其道上行，君與民同自損也。

蘇子傳曰：損者下之所患也，然且不顧而為之，則其利必有輕其所患者矣。利不足以輕其所患，益不足以償其所損，則損且有咎，是故可以无咎者。

易疏

卷三

二十七

惟元吉也。

胡仲虎曰：上下經陰陽各三十畫，然後為泰否，為損益。咸男女之交變，而損則不交，恒男女之不交，變而益則交。聖人于否泰言消長，于損益言盈虛，上下往來之間，每致意焉。易道盡在是矣。

象曰：損損下益上，其道上行。損而有孚，元吉无咎，可貞利。有攸往，得之用，二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛與時偕行。

象曰：山下有澤，損君子以懲忿窒慾。

陸象山曰：懲窒未是學問事，直得忿忿全无也，未是學學者，須是明理，然後說懲窒。

山下有澤，則氣洩而受傷矣，有損義焉。然澤氣下行，亦有以流惡而疏穢矣，故君子法之，以懲忿窒慾。

初九已事遄往，无咎，酌損之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

九二利貞，征凶，弗損，益之。

象曰：九二利貞，中以爲志也。

易疏

卷三

二十一

元氣衰損之候，正賴剛中君子，以正氣補之，二之志在益君，自有廉頑立懦之妙用也。

六三三人行，則損一人，一人行，則得其友。

象曰：一人行，三則疑也。

項平甫曰：損由三得名，故爻辭極論損之精義，受損之端者也，故又極論損之成也。

易傳謂損，使艮變三爲世爻，故論其成卦之理，如此，繫辭廣明天地男女之化，正爲所宗也。

四損其疾，使適有喜，无咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

虛則補之，實則瀉之，此治疾之良法也。易道通于醫道，卽此可推。

六五或益之十朋之龜，弗克違，元吉。

象曰：六五元吉，自上祐也。

蘇子傳曰：或者我不知其所從來之辭也。龜之益人也，豈有以予人，而人亦豈有所取之哉？亦效其智而已。

龜者澤中之神，臣也。靈明者壽，列聖所師，義壽卦。

易疏

卷三

二十九

禹叙疇，皆此物也。九疇所序，震兌居左右之中，而乾坤退位于西隅之南北，損益以兌震爲內體，故于五二之中寓象焉。

上九弗損，益之无咎，貞吉利有攸往，得臣无家。

象曰：弗損，益之大得志也。

上九與初二同德，並以志稱，志者心之堅而有力者也。然九二與上皆弗損以益人，而二日征凶，上日利往，二制三陰之下，上乘三陰之上也。且上九與六三相應，故三日得友，上一日得臣，損同行以成。

致一之交、无家之象也。

三三 巽下 巽宮三爻爲世

益利有攸往利涉大川

震巽陰陽之初氣也。初氣長物。益莫大焉。本義乾下施坤上生得其肯矣。

六十四卦。內體爲貞。損內以益外曰損。損外以益內曰益。體用之分也。故聖學貴存心而五行忌克。生人君以萬物爲一體。益下所以補元也。

易傳益從巽變六三爲世爻。

象曰益損上益下民。說无疆。自上下下其道大光。利

易

卷三

三十一

有收往中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日

進无疆。天施地生其益无方。凡益之道與時偕行。

諸卦以乾剛坤柔爲體。剛柔推盪而變化行。或損

焉。或益焉。時也。丘濬悟損益二卦能知未來明于

天地盈虛之數也。

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。見善則

遷。有過則改。風雷之勇也。

張子曰利者爲神。滯者爲物。風雷有象。不逮于心。

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

馮奇之云益爻用享帝用凶事用遷國皆大作之事故曰益以興利

初爲成卦之主而際風雷交助之時且震位東方其象爲木興事之候成器之材也故利用爲大作滿卦下爻常以不肩厚事爲教故象特爲初九快之

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝

易

卷五

三十一

告

象曰或益之自外來也

王輔嗣曰帝者生物之主興益之宗出震齊巽者也六二居震之中而應乎巽故享帝之美在于此時

朱子發曰或益之者天下之善皆歸之不止受上益也龜者陰之老也龜書出洛或稱地符或稱陰符其義一也離願損益爲象于龜坤陰在內也十朋坤象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

六四與初九相易互體爲坤有遷國之象焉陰居陽位行合乎中故公從之以爲利

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

易

卷三

三十一

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

雷風爲恒風雷爲益益與恒反對者也故于益之上九明之恒之不恒在三益之不恒在上巽之究爲躁其病同也

三三 下 坤宮五爻爲世

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

朱子曰卦有兌體兌爲口舌故號

小人近君據難去之勢雖以衆陽同志而猶不勝
危懼之心焉先自治而後治人俾小人不得乘吾
之隙斯萬全之策也至于勢不能制而稱兵以臨
之則天下之大難起矣漢唐之季令人寒心

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔
乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎

易疏

卷三

三十甲

所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

損益盛衰之始也故以夬姤繼之剝爲復地夬爲

姤基聖人不喜其先而憂其後也

易傳謂夬從坤變九五爲世爻

象曰澤上千天夬君子以施祿及下居德則忌

蘇子傳曰澤上千天其勢不居故君子以施祿不

以居德

管子曰見有之德幾于不報四方之歸陰行者也

故上德不德

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无
咎

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀元膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

易疏

卷三

三十五

聞言聰也而終于不信則心地未明耳古德云若

將耳聰終難會眼處聞聲始得知

九五苋陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象口无號之凶終不可長也

乾宮初爻爲世

姤女壯勿用取女

蘇子傳曰：姤者所遇而合，無適應之謂也。故六二不可與長。

京傳：姤從乾變，初六爲世爻。

柔遇剛也，勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也；剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

朱子曰：天地相遇，剛遇中正，正是好時節，而不好。

易說

卷三

三十六

之漸已生于微矣，故當謹于此。

象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

白虎通曰：風者天之號令，風爲教主，故興自東方。

初六繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

京氏傳曰：九四諸爻堅剛在上，陰氣處下，易曰：繫

于金柅。

九二包有魚，无咎，不利賓。

象曰：包有魚，義不及賓也。

九三臀无膚，其行次且，厲无大咎。

象曰：其行次且，行未牽也。

九四包无魚，起凶。

象曰：无魚之凶，遠民也。

九五以杞包瓜，含章，有隕自天。

象曰：九五含章，中正也有隕自天，志不舍命也。

卜子夏曰：杞梓連抱，瓜陰實而蔓生。

上九姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上窮吝也。

易說

卷三

三十七

孔仲達曰：角非所安，然不與物爭，其道不害。

三三 坤下 兌宮二爻爲世

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

說卦傳曰致役乎坤說言乎兌夏秋之候萬寶告成萬物萃聚之象也

蘇子傳曰易之言薦盥禴祭非正言也皆有寄焉用大牲者猶日用大利祿云爾

萃渙象辭皆稱王假有廟鬼神以陰爲身巽兌陰卦也且巽有用史巫之象而兌又爲巫故隨益升

易疏 卷三 三十八

困與繫以祭享之辭從所主也坎隱伏象鬼故既濟有禴祭之文焉

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨利貞也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

荀慈明曰五以剛居中群陰順說而從之故聚

蘇子傳曰方以類聚物以群分有聚必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也

汭而上至于命沿而下至于情情之真處即命也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

王輔嗣曰聚而无防則衆生心

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无

咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

京傳萃從兌變六二爲世爻引者自靖以引君子道也

易疏 卷三 三十九

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

蘇子傳曰非其位而有聚物之權五之所忌也非

大吉則有咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

上六齎咨涕洟无咎

泉曰齋咨涕洟未安上也

易叢

卷三

四十一

三三 巽下

震宮四爻為世

升元亨用見大人勿恤南征吉

升主巽巽陰得令其氣上行氣之伸極為坤即陰之所達也玩京房易變自明且帝齊乎巽致役乎坤木氣盛行而土氣胎于此矣其轉進為坤也有升義焉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以元亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

蘇子傳曰巽之為物非能破堅達強者也幸而遇

事

卷三

四十一

坤故能升其升也有時故曰時行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

朱子曰因其固然之理而无容私焉者順之謂也由是而積則其進德也就禦

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

蘇子傳曰所以為升者巽也所以為巽者初也故

曰允升大吉

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

于新蔡曰剛中而應故孚非時之祭曰禴神享德與信不求備也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

九四王用享于岐山吉无咎

象曰王用享于岐山順事也

六四陰居陰位正所謂柔以時升者也故合于象之元亨而吉周之興于西土也象之

易疏

卷三

四十一

朱子曰人積誠意以事鬼神亦有升而上通之義

六五貞吉升階大得志也

五以柔順治民正所謂我无爲而民自化者其升天下于泰階也易易哉

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

易疏

豫章黃端伯著

三三 坎下兌上

兌宮初爻爲世

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎爲中陽乃天一真水也上遇兌金子達父母然在下則生我而在上則揜我有困象焉有言不信兌象也

兌象也

京傳困從兌變初六爲世爻變說體而之險所以困也六爲困主故又辭獨凶

易疏

卷四

一

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

蘇子傳曰困者坐而見制无能爲之辭也陰之害陽者多矣然皆有以侵之是以陰不能堪而至于戰戰者危道也而無所謂困困之世惟不見侵而見揜陰有以消陽而陽无所致其怒其爲害也深矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

蘇子傳曰水潤下者也澤上則居澤下則逝

矣。

陸庸成云：亨莫大于志之通，故致命遂志，卽是不失其所亨。

夫人所以處困而徘徊者，總是命根。不斷耳。捨命直行，生死无礙。又何逆境之可愛哉。

初六臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

九二困于酒食，朱紱方來，利用亨祀，征凶无咎。

象曰：困于酒食，中有慶也。

易疏

卷四

二

朱子曰：下面許多好事，以一身之勞瘁，貽天下之福慶，正所云貞大人吉，以剛中也。

白虎通曰：天子朱紱，諸侯赤紱。

六三困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

象曰：據于蒺藜，乘剛也；入于其宮，不見其妻，不祥也。

九四來徐徐，困于金車，吝，有終。

象曰：來徐徐，志在下也，雖不當位，有與也。

來徐徐，四阻于二之險也。困金車，初制于二之剛也。

九五劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

程子傳曰：二之亨祀，人臣竭誠事主之象。五之祭祀，人君致敬御下之象。

上帝曰：亨，山川日祭。

困于酒食，困于金車，困于赤紱，皆從好境界受累也。入世者宜思之。

上六困于葛藟，于臲臲，日動悔，有悔，征吉。

易疏

卷四

三

象曰：困于葛藟，未當也；動悔，有悔，吉行也。

三三 巽下坎上

震宮五爻為世

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井
羸其瓶凶

胡仲虎曰知困之義則知安命知井之義則知盡
性改邑不改井性之體也靜而定也无喪无得往
來井井性之用也動亦定也未繙井而羸其瓶人
之于性知之而行未盡者其猶是乎

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

易疏

卷四

四

凶也

井自泰來升初陽而之五水氣通矣巽入也入坎
下而升水有沒井之義焉地氣有興有廢而泉脉
不移元陽在內也今人入井中者皆稱水氣溫鬱
則其理昭然矣巽為風風行水上為渙風行水下
為井則井泉之逆上亦地風所吹乎且三陽三陰
溝界不紊井田之象具是矣

象曰木上有水井君子以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

蘇子傳曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉初六
惡之所鍾也君子所受于天者无幾養之則日新
不養則日亡擇居所以養也得其所居則潔潔則
食食則日新井泥者无禽之漸也泥而不食則廢
矣舊井廢井也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

易疏

卷四

五

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

虞仲翔曰坎十一月為寒泉

京傳井從震變九五為世爻故其象如此

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

胡仲虎曰：象始未揭上下，見井之用在，上不在下。

三三 離下兌上

坎宮四爻爲世

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

蘇子傳曰：火能革金，離革兌者也。故曰：革，火者金之所畏也。而金非火則无以就其用，器成而後知火之利也。故夫革不信于革之日，而信于已革之日。以其始之不信，是以知悔者，革之所不能免也。特有以亡之耳。

京氏傳曰：革上金下火，金積水而爲器，火變生而爲熟，生熟稟氣于陰陽，革之于物，物亦化焉。

易疏

卷四

七

象曰：革水火相息，二女同居，其志不相得。曰：革，巳日乃孚。革而信之，文明以說，大亨以正。革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

後漢志：金火相革之卦，曰湯武革命，順乎天而應乎人。離火旺夏，兌則正秋也。戊巳爲土，所以調金火之交也。故曰：天地革而四時成，不曰戊日而曰巳日。甲至戊五干屬陽，巳至癸五干屬陰。日者謂甲與巳合，正以甲巳相對者也。

象曰澤中有火革君子以治曆明時

兌爲秋、流火之候也。且鑽燧改火、應時而行、治曆所以取夫革也。

初九革用黃牛之革

象曰革用黃牛不可以有爲也

未剝者爲皮、已剝者爲革、亦變易之義也。黃牛離象、

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

易疏

卷四

人

革以火之革金爲主、六二離火之正位也、故其辭畧與卦同、火王丙丁、金王庚辛、然夏秋之際、有已土以和之、而後火運轉爲金運、故象曰已日乃孚。又曰已日乃革之、京傳以已陰入離、亦一義也。內卦三爻乃所以爲革者、故皆有革字焉。外卦三爻或稱改、或稱變、則已受離之所革矣、故其辭與內卦異。

九三征凶貞厲革言三就而有孚

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

京傳革從坎變、九四爲世爻、改命吉、爲革主也、

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

兌爲西方、西方白虎之位也、乾五之大人爲龍、堯舜象之、革五之大人爲虎、湯武象之、未占有孚、不待謀之鬼神、而可自信者也、卜以決疑、不疑何卜、

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

易疏

卷四

九

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

三三 巽下 離宮二爻爲世

問元吉亨

問神器金丹之所藏也。道家之修命者，重之巽之初陰，離之中陰，玄牝之真氣也。木爲火胎，火爲木子，相生相制，烹煉成丹，故先王寄之于鼎也。巽至體爲乾卦，有金丹之象焉。下坎上離，正心腎之位也。心腎之中，神門寄焉。變坎之三而爲乾體，則金丹成矣。故曰：鼎象也。

彖曰：鼎象也。以木巽火，亨饪也。聖人亨以享上帝，而

易說

卷四

十

大亨以養聖賢，巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

鼎自巽來，以六五之一陰爲主，故曰巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛。

象曰：木上有火，鼎君子以正位凝命。

人心有正位焉，此吾身內鼎也。至人煉陰以延命，大人奠鼎以凝命。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，元咎。

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

莊子曰：真人之息以踵。初之顛趾，正鍊門始基也。離火爲妃，有妾之象。初陰與中陰之氣應，和合成丹，火候完全，母以子貴，我生者爲子，火者木之所生也。金童姹女之象，其有會于斯乎。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

二爲胃腹，實之所藏，仇者丹爐之害氣也。醫經曰：生物者氣也，成之者味也。有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者。我仇有疾，

易說

卷四

十一

正相反相殺之謂也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

象曰：鼎耳革，失其義也。

三爲乾體，迫近于離，金火相守，則流革象也。火有水濟，故以雨潤之。卦體互兌，鼎之所以滋其澤也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

耳革者，病在上也。折足者，病在下也。

六五：鼎黃耳，金鉉利貞。

象曰聞黃耳中以爲實也

鉉者所以貫耳者也鉉在耳之土還應指土九言

上九不取耳象只取鉉象居上也

上九聞玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在土剛柔節也

自損益至革聞凡十卦以兌巽爲首尾而以艮震

乾坤坎離緯之每對必先兌而後巽少陰爲主而

用事也

易疏

卷四

十二

三三震下 純卦上爲世爻

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震一陽動二陰之下艮一陽止二陰之上動以初

爲貴故震之吉在初而九四則否止以終爲貴故

艮之吉在上而九三則否

吳因之云震動之爲震懼也猶云乾之爲惕也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲

祭主也

易疏

卷四

十五

帝出乎震故舉出字言之卦畫四陰宗廟社稷之

象諸卦中有祭義者多互陰爻祭者求諸陰之義

也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

蘇子傳曰震之爲道以威達德者也故可試而不

可迷試則養而无窮迷則玩而不終

六二震來虩虩億表貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

吳草廬曰有墮甕不顧之達必有去珠復還之喜

二之中正自守正于勿逐見得

鄧伯羔曰億大也九陵猶九天九地之說極遠且

高者三九七陽數陽卦多取之

六三震蘇蘇震行无咎

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

易疏

卷四

十

初九動之初也九四動之繼也人心以第一念爲

真而第二念則雜九四之震所以泥而未光也

六五震往來厲億无表有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无表也

厲者恐懼之小心也畏天之至者天亦畏之凡事

之病于不成者寡于畏也常以有事之心臨事則

中有主而功成

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎鄰戒也

易疏

卷四

十五

三三 艮上 純卦上爲世爻

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

程子曰看一部楞嚴經不如看一艮卦

背者无心之位也故寓象以明之有心則諸見熾然而身與人角立矣无心則无見何處覓身然非親證一回終信不及

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易疏

卷四

十一

蘇子傳曰所貴乎聖人者非貴其靜而不交于物貴其與物皆入于吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所施之艮止也止與靜相近而不同方其動而止之則靜之始也方其未動而止之則靜之先也故曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此言艮之得其所施也施之于天下之至動是以爲願施之于天下之至徙是以爲大畜胡廷芳曰艮陽外見陰莫得而揜之故獨稱光明楊敬仲曰止其所止于无所也无所則无止无止

之止真止矣

上下敵應非內外敵應也內典所謂无衆生相无壽者相庶幾似之

象曰兼山艮君子以思不出其位

吾身是個鐵山常住不動夫子變連山爲兼山所以明內外前後之皆止也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

艮其趾者舉足卽道場也世尊按指海印發光其

易疏

卷四

十七

深于艮趾之學乎六二靜專成性立脚堅牢然以柔制剛未能隨境解脫則是家賊尚未退聽而其心不能快然耳

六二艮其腓不拯其隨其心不決

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

禪性无住離住禪寂禪性无生離生禪想艮限而列其夤則耽住涅槃而內外打作兩極矣故不安

之相常現在前。

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

四體五官處處禪定。莊子所謂廢心而用形也。躬字包身之内外言之。要看諸字。

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

言出如風最无定性。艮輔有序則言語文字即解脫矣。是名音聲三昧。是名言說法身。

易疏

卷四

十人

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

初曰艮其趾。二曰艮其腓。三曰艮其限。四曰艮其身。五曰艮其輔。則上九應爲頂位矣。乃不言身不言心不言頂而言敦艮者。上九之止已證大涅槃果。而并不取涅槃者矣。故曰敦艮之吉以厚終也。

三三 艮下

艮宮三爻爲世歸魂

漸女歸吉利貞

京氏傳曰。少男之位分于八卦。終極陽道也。陽極則陰生。柔道進也。降入坤宮八卦。又曰巽下見艮。陰長陽消。柔道將進。漸爲艮歸魂卦。三爲世爻。漸從否變。進三之柔以成異體。此漸之所以名也。異爲長女。長而後嫁。有漸歸之象焉。漸進之道。造化人事皆有之。不止君臣之際已也。陰符經曰。天地之道浸。

易疏

卷四

十九

關子明日漸進也。萬物无不漸。漸其聖人之進乎。古者无爲而治。百姓日用而不知其漸之然乎。

象曰漸之進也。女歸吉也。進得位往有功也。進以正。可以正邪也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。

象曰山上有水。漸君子以居賢德善俗。

賢字非衍。正管子所稱賢身貴體也。不然自位未正。何以正邪。

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

象曰小子之厲義无咎也。

虞仲翔曰：艮爲小子。

巽爲風，鴻鵠風鳥也。故漸與中孚有取焉。或曰：艮

少陽，鴻陽鳥也。于于于槃于陸，其配艮士艮山之象乎。

六二鴻漸于磐，飲食衎衎吉。

象曰：飲食衎衎，不素飽也。

九三鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

象曰：夫征不復，離群醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

易疏

卷四

二十

漸卦自否而變，以九四之乾體而退位居坤之三，坤艮屬上陸者土象也。不能升天而止平地，豈非離其群醜者乎？雖陽與陰居，夫婦相守，然以少男而受制于長女，則夫婦之道乖矣。凶，艮爲止，故有禦寇之象。

六四鴻漸于水，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，順以巽也。

四爲巽士，巽爲木也。故有漸水之象。陵高阜，雲達則高出人寰矣。巽爲高，爲高。

九五鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝吉。

象曰：終莫之勝，吉得所願也。

上九鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。

象曰：其羽可用爲儀，吉不可亂也。

易疏

卷四

二十

三三兌下 巽宮三爻爲世歸鬼

歸妹征凶无攸利

京氏易傳漸爲艮歸鬼之卦乾之終也歸妹爲兌歸鬼之卦坤之終也故曰歸妹天地之終人之終始

歸妹自泰而變三剛往四四柔來三不得其正位也故泰之六五曰帝乙歸妹歸妹之六五亦曰帝乙歸妹蓋泰與歸妹皆天地之交但交有當不當耳

易疏

卷四

二十三

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

震木兌金金母木公陰陽交合天地之大義也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

京氏傳曰雷居澤上剛氣亢盛陰陽不合進退者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

幽人乃寓象以見意非謂其守靜而不行也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

京傳歸妹兌歸鬼卦六三正其世爻反歸而位不當祇自撓耳五之貴位在中也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

易疏

卷四

二十三

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

中德在心自然尊貴宗門有內生王子此爻象之

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

蘇子傳曰上六敝之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍女

承僅无實、食不結之蠶也、士割羊无血、月三三之
牲也、皆實亡之禍也、彖曰、歸妹征凶无攸利、上六
處其終、故受其用之全也、

三三 離下

坎宮五爻為世

豐亨王假之勿憂宜日中

京氏傳曰豐雷火交動剛柔散氣積則暗動乃明
蘇子傳曰豐者至足之辭也足則餘餘則溢聖人
處之以不足而安所求餘故聖人无豐豐非聖人
事也

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與特
消息而況于人乎況于鬼神乎

易疏

卷四

二十五

崔景曰明則見微動則成務故能大王假之言惟
王者能至之

葉爾瞻云君德莫先于明下文照天下句亦只是
這個明

六二中陰得位日中之象也假滿假玩尚大句自
明

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑與豐皆離震合而成卦然彼為明罰勅法此
為折獄致刑何也噬嗑之明在上豐之明在下也

故彼以先王稱此以君子稱

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得發疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

蘇子傳曰二之適五也適于全蔽而甚闇者也夫

蔽全則患蔽也深闇甚則求明也切六五之闇不

發則已發之則明矣故日有孚發若吉

離象曰十日曰旬晝見日夜見星斗現日中陽爲

易疏

卷四

二十七

陰所障也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

京傳豐從坎之華變六五爲世爻五有吉辭爲豐

主也

上六豐其屋蔀其家闕其六戶聞其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其六戶聞其无人自藏也

易疏

卷四

二十七

三三 艮下 離宮初爻爲世

旅小亨旅貞吉

旅者離其故土也。下艮上離有旅象焉。

仲尼筮命得旅。商瞿氏曰。子有聖智而无位。孔子

泣曰。天也。命也。鳳鳥不來。河无弔至。天命之也。禮

止史削五十寃易。

象曰旅小亨柔得中。于外而順乎剛止而麗乎明是

小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

夫客乎四海而所往咸宜者。惟柔與止耳。不柔則

易 卷四 二十八

忤物不止則忤已。而處是安身立命之場乎。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

王制曰。刑者側也。成也。一成而不可變。故君子盡

心焉。獄囚旅之至苦者也。是以君子慎之。

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

京傳。旅從離變。初六爲世爻不善變而之陰。旅之

乖德也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

旅途最逆。然隨處亦可以爲家。二爻三句。已教萬

世以行路之道矣。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

九三以旅與下。上九以旅在上。皆以遇剛病之。三

遇乎離上。極乎離。離爲火。所以焚也。

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也。得其資斧我心不快也。

易 卷四 二十九

離爲刀兵斧者。刀兵之屬也。

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

趙汴水曰。王者无外。不可言旅。故象射雉。猶人主

得文明之位。使賢人皆旅進于朝。以成文明之治。

故曰旅之時義大矣哉。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也。喪牛于易終莫之聞也。

卜子夏曰。牛順物。旅之逆全在柔也。

三三 異下

純卦上為世爻

巽小亨利有攸往利見大人

本義釋卦辭，俱就巽上取義，最得文王演易之心。

彖辭所言，則又是孔子之易矣。

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

卦辭主巽柔上，而彖傳又主剛，亦尊陽之義也。

象曰隨風巽君子以申命行事

風之行也无形，非若天地山澤水火之有象也。風

易疏

卷四

三十一

之相續而來，不見其先後之迹，而又未嘗无先後

也。象曰隨風巽，其形容化氣也神哉。

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

世界有治亂，人心亦有治亂，心王得位，萬國晏然

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

丘建安曰：古者尊上坐于床，卑者拜于床下，史巫

卜筮巫掌祈禳，只是個通達誠意之象。

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

楊敬仲曰：巽不出于本心，勉強而行之，故曰頻。夫

至不得已而後巽，是可吝也。

九四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

象曰九五之吉位正中也

易疏

卷四

三十一

程子傳曰：戊巳為中，過中則變，故謂之庚。

王輔嗣曰：夫以正齊物，不可卒也。民迷固久，不可

肆也。令著之後，然後誅而无咎怨矣。此重巽申命

盡乎中正之道。

六甲六庚，乃陰陽家常語也。本義失之，巽之九五

易林所謂巽之蠱也。故取義與蠱同。京氏傳曰：震

巽之象，配庚辛，亦其義也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

余於京氏易傳謂巽上爲宗廟居世則是鬼神爲政而斧斷之義乖矣。

三三兌下 純卦上爲世爻

兌亨利貞

兌陰見乎二陽之外故爲柔外而說亨此兌之本義也剛中爲貞又從卦蘊內推言耳。

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之德爲說其象爲羊羊者物之好笑者也故美善養義等字以羊冠之荀子謂美意延年羅近溪

易疏

卷四

三十三

謂好人多好正此意也。

象曰麗澤兌君子以朋友講習

坎曰習兌曰習皆從水之浸漬浹洽處象之也。

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

天地有太和爲樂氣故萬物欣欣以向榮十二月辰應乎律呂故先王借樂器以寫之正以暢吾心和氣也。

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

悔以此三陰言剛中所以亡其悔也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

來招來也即違道干譽之事與引兌字相映但引兌以婦君言來兌以婦人言

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九四當國大臣正以致君澤民爲已任者故躊躇

易疏

卷四

三十四

商度踧蹢不寧不寧者急之迫而成懼也故聖人鼓之速決以慰其喜心云介疾速也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

巽兌陰卦也而係辭者多于剛貴陽德也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

三三 坎下

離宮五爻爲世

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙從否變故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

祭者求諸陰之義也故宗廟之象皆于陰卦取之

或以上爲宗廟之爻又一義也

京傳渙從離變九五爲世爻

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有

廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先生以亨于帝立廟

易疏

卷四

三十五

風之所觸水氣疏通水泮泉行其顯象也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

程子傳曰机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急

往也

六二渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

陸象山曰：家天下，人中國，豈是身外？對私已者言，則是身外耳。

六四：渙其群，元吉，渙有丘，匪夷所思。

象曰：渙其群，元吉，光大也。

六四：渙其群，正象所稱柔得位乎外者，蓋離去二陰之類，而上與九五上九同，故又為渙有丘之象。高士曰：丘，渙其群，不見人也。渙有丘，不見境也。正與麼時，不容擬議。

九五：渙其大號，渙王居，无咎。

易疏

卷四

三十六

象曰：王居无咎，正位也。

渙其大號，不受名也。渙王居，不受位也。六四：起凡夫地，九五：起聖人地。

曹山曰：頭頭上明，物物上徹，祇喚作了事人，終不喚作尊貴，將知尊貴一路自別，正位尊貴也。

上九：渙其血，遠出无咎。

象曰：渙其血，遠害也。

上九之爻，正易体所稱渙之坎也，坎為血卦，而上九以剛渙之，則血去而遠出矣。遠，謂遠超出于生

死之外也。玩遠害二字自明。

易疏

卷四

三十七

三三 兌下 坎上 坎宮初爻爲世

節亨苦節不可貞

京氏傳曰節水居澤上澤能積水陽止于陰故爲節金上見水本位相資二氣交爭不節則嗟

胡仲虎曰天地之數六十故卦六十而爲節月有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

勿疏

卷四

三十九

節自泰變故曰剛柔分而剛得中說以行險正九五所謂甘節也時解失之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

蘇子傳曰數度者其政事也德行者其教化也皆所以爲民物之節也

兌坎之空秋冬之候也歸根復命萬物于是正性

命焉故有制度敬議德行之事凡度數始于黃鍾大呂終于元射應鍾正秋冬之會也火金相剋爲革則治曆以明之金水相應爲節則制律以成之

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

京傳節從坎變初九爲世爻

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

諸卦无咎皆從善補過言六三爲兌之主不節則有之然其嗟也可取无咎

勿疏

卷四

三十九

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

節美德也而有甘苦之分焉知甘苦之劑者知節者也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節之凶其道窮也

荀慈明曰道曷有窮節之苦者窮之也

三三 兌下 艮宮四爻為世游寬

中孚豚魚吉利涉大川利貞

蘇子傳曰中孚信也如羽虫之孚有諸內而後能化也羽虫之孚也必柔內而剛外

京氏傳曰九五履信九二反應氣候相合內外相敵

豚魚即江豚能知風信者朝上則上風朝下則下風

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚

魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內者中虛也舟以虛行天以虛運應天者合虛也

氣達于外故曰中孚象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風盪水流所以布天之生氣也故君子以議獄緩死

風感木受疏義甚精風氣所蒸水力俱變如冬水

之酒則味厚而清春水之酒則味薄而酸

忌東風其明驗也

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

虞字與憂字對乃安樂之義也初九志未變處處自

由稍有他焉則與初心不相應而不得其所安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

蘇子傳曰鳴鶴而子和者天也未有能使之者也

易疏 卷四 四十一 鶴為風鳥以澤為家巽兌有其象矣師曠會經鶴

愛陰惡陽 六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也 六四月幾望馬匹亡元咎

象曰馬匹亡絕類上也

潘氏曰三陰不正與已為匹故須絕之

京傳中孚艮變六四其所游也

九五有孚孚如元咎

象曰有孚舉如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

王輔嗣曰翰音者音飛而實不從之謂也

邵因賢云鶴知夜半雞知旦皆有信之物故中孚

取之

九二澤體故有在陰之象上九風體故有登天之

象

易章

卷四

四十二

三三 艮下

震上 兌宮四爻為世游魂

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

蘇子傳曰大過之棟小過之飛鳥皆以為一卦之象而其于爻也皆寄之于初上者本末之地也

關子明日小過一時之用也大過一世之用也

小過諸爻皆就陰過其陽取義玩爻辭便明

費文偉曰保國治民謹守社稷如其功業以俟能

者此小過之貞也勢盛而其心能下乃大吉

易章

卷四

四十三

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也彖得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

鳥之飛者翼也而所以使之飛者則存乎首尾之

間意南而至于南。意北而至于北。皆首尾爲之應也。世人謂公輪製舵。觀鳥之飛而有悟焉。故于初上之爻。寄象飛鳥。以明其義。

九四震體。震之動飛鳥之象也。初與四應。四動而初不能止之。是爲四所以也。故曰飛鳥以內。

六二過其祖。過其妣。不及其君。過其臣。无咎。

象曰。不及其君。臣不可過也。

虞仲翔曰。二之五隔三艮爲止。故不及承。三得正。

體姤遇象。故遇臣。

易說

卷四

四十四

九三弗過防之。從或戕之。凶。

象曰。從或戕之。凶如何也。

九三九四。以二陽居四陰之間。皆所謂弗過者也。

然九四之于陰也。則過之。而九三之于陰也。則防

之。蓋三爲艮主。欲止二陰。而防之不深。反爲所害。

古人之蹈此者多矣。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

弗過遇之。與弗過遇之。相反。俱對六五言之。蓋四

與五相遇。而上與五則已過而不過也。故同爲震體。而凶與无咎分。

京傳。小過。元而變。九四其所游也。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

象曰。密雲不雨。已上也。

朱子曰。密雲不雨。大槩是做不得事的意思。

王輔嗣曰。雨者陰在于上。而陽薄之。而不得通。則

烝而爲雨。

天地之氣。已過則不能潤生。故事有難爲者。時不

易說

卷四

四十五

遠也。

上六弗過遇之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

象曰。弗過遇之。已亢也。

三三 離下 坎宮三爻爲世

既濟亨小利貞初吉終亂

蘇子傳曰凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有以繼之者水在火上火欲炎而不達火之所以致其怒也陰皆秉陽陽欲進而不得陽之所必遂此所以爲既濟也故曰既濟亨小者亨也言小者皆在上而亨大者皆在下而否也

楊敬仲曰既盡也既濟无所不濟也只緣既字不

易疏 卷四 四十六

好

京傳既濟從坎而變三爲世爻

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

侯果曰此本泰卦五降二升是剛柔正當位也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之愆也

索隱注曰熏鬻匈奴別名也唐虞已上曰山戎亦曰熏鬻夏曰淳維殷曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴鬼居幽地指坎卦而言也離明破暗有伐象焉故既濟主乎九三未濟主乎九四皆以離爲伐主也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所宜也

易疏 卷四 四十七

盧氏曰四處明暗之際多懼承主故終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

蘇子傳曰東西猶言彼此不以五與二割即初吉

終亂之意

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

三三坎下 離宮三爻爲世

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

程子傳曰狐能疑老狐履冰而聽懼其陷也小言則未能

鄒氏曰天下之治以老成練達濟以少年輕銳敗

聖人取象小狐有以哉

京傳未濟自離而變三爲世爻

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

易疏

卷四

四十九

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物居方道理甚大此正先王安頓萬物之妙用也傳曰方以類聚物以群分

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

九二非不行也中以行正也

九三利濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

諸爻未出卦名此獨出卦名者謂下利涉大川吉之蓋安于未濟則凶而勇于涉川則利也京房易

傳謂既濟爲離所變三爲世爻

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

王輔嗣曰五爲未濟之主使武以文御剛以柔斯

易疏

卷四

四十九

誠君子之光

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

易疏

豫章黃伯著

繫辭上傳

第一段

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

易章

卷五

易變化之書也變化无端究竟不出乾坤二卦故剛柔摩盪三節極言變化而歸本于乾坤乾坤者萬物所以生萬物所以成也易簡乾坤之大德天地之德業蒙焉天尊地卑兩句爲冒卑高動靜方物象形皆包于天地者也天地定位而易行乎其

中矣君子體天地之撰故能成位乎中

一部周易皆是對待法門乾坤剛柔吉凶變化未有不相偶者蓋幾形圖畫便落兩頭然有立于无畫之先而爲太極者則又孤而絕待者也故曰天下之動貞夫一方十方物萬物包義廣遠不專指人類言

蘇子傳曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發于上者也形者象之體質留于下者也人見

易章

卷五

二

其上下直以爲兩天知其未嘗不一耶

丘行可曰乾坤剛柔是對待之陰陽交易之體也摩盪鼓潤是流行之陰陽變易之用也

乾道坤道俱就易言乾坤天地萬物之大祖也三節皆提乾坤二字宗旨了然易簡乾坤之德也俗儒主張易簡可謂詭奴作耶

王輔嗣曰天施易簡萬物各載其形聖人不爲群方各遂其業德業既成則入于形器故以賢人日其德業

淨裸裸赤灑灑。无心无事。天下玄同。有親者性命相連。有功者精神相應也。

第二段

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者得失之象也。悔吝者憂虞之象也。變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

易疏

卷五

三

楊誠齋曰。卦以象立。象以辭明。

伏羲觀象作卦。文王設卦觀象。觀者聖人之道。眼觀之也。卦象象形。卦德象性。卦體象位。卦變象機。卦氣象時。卦名象事。皆象也。然皆本剛柔之卦。畫來。聖人立象盡意之時。則道已包于象內矣。天者道也。群動之先。吉之先見者也。體道以符天命。則全吉而无凶。故曰自天祐之。吉无不利。聖人一世精神。全在觀象。觀者聖人之差別智也。觀象玩辭。觀變玩古。俱本聖人觀象上來。

剛柔相推而生變化。京房易傳得之。傳曰。天地若不變易。不能通氣。陰陽升降相克相生。反爲游覽。復歸本位。其言推生之理精矣。

道有變動。故曰爻。不動則道亦冥于无象矣。古人觀化推數。俱從動處得之。

王文中曰。易聖人之動也。于是乎用以乘時矣。故夫卦者。智之鄉也。動之序也。

象變是一章宗旨。故下章即接象變言之。

第三段

易疏

卷五

四

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊大小者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。

象指卦之全體言之。變則卦中之分體也。卦有小大而辭之險易因之。故曰觀象繫辭。須識得一章實主。

易之辭危而要期于无咎。故无咎獨以善補過。

无言者卦也。有言者辭也。然辭因卦繫。故有言不出。无言之中。

第四段

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道。而知。故神无方而易无體。

卷五

五

太史公之叙孔子世家也。詩書日昃。禮樂日定。春秋日作。而周易獨以贊稱。繫辭說卦諸篇。皆贊易也。道莫大于天地。而易獨包之。三教聖人皆從此經流出。是故贊聖人者。正以贊易也。萬物在天地之包。天地在易之包。易在神之包。故末句云神无方而易无體。易者變化之書。聖人之以神道設教者也。知變化之道者。其知神之所爲乎。

大戴禮曰。明孟也。幽切也。明幽雖雄也。雖雄迭典。

而順至治之統也。

張子曰。聖人言幽明不言有无。言有无諸子之憾也。又曰。散入无形。適得吾體。聚爲有象。不失吾常。蘇子傳曰。精氣爲魄。魄爲鬼。志氣爲魂。魂爲神。故禮曰。體魄則降。志氣在上。一人而有兩知。无是道也。然而有魂有魄何也。衆人之志。不出飲食男女之間。故氣勝志而爲魄。聖賢清明在躬。志氣如神。雖祿以天下。第至匹夫。无所損益也。故志勝氣而爲魂。衆人之死爲鬼。而聖賢爲神。非有二知也。志之所在者異也。

卷五

六

關尹子曰。升魂爲貴。降魄爲賤。靈魂爲賢。魄魂爲愚。苟慈明日。陰陽交合。物之始也。陰陽分離。物之終也。合則生。離則死。

古今晝夜也。知晝夜則知古今。通者動徹无礙也。凡有定體者。不能變。爲諸體。易无體也。故變變不窮。遠公謂易以感爲體。夫以感爲體。則緣生无性。而易之元體明矣。

第五段

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

蘇子傳曰：陰陽果何物哉？雖有妻曠之聰明，未有所得其髣髴者也。陰陽交然後生物，物生然後有象。

易叢

卷五

七

象立而陰陽隱矣。凡可見者皆物也。非陰陽也。然謂陰陽爲无，則物何自生哉？是故指生物而謂之陰陽，與不見陰陽之髣髴而謂之有，无者皆惑也。聖人知道之難言也，故借陰陽以言之。曰：一陰一陽之謂道。一陰一陽者，陰陽未交而物未生之謂也。陰陽一交而生物，其始爲水。水者有，无之際也。始離于无而入于有矣。老子識之，故其言曰：上善若水。又曰：水幾于道。聖人之德，雖可以名言，而不囿于一物。若水之无常形，此善之上者。幾于道。

易叢

卷五

八

矣。而非道也。若夫水之未生，陰陽未交，廓然无一物，而不可謂之无，有此真道之似也。陰陽交而生物，道與物接而生善。物生而陰陽隱，善立而道不見矣。故曰：繼之者善也。成之者性也。仁者見道而謂之仁，知者見道而謂之知。夫仁知聖人之所謂善也。善者道之繼，而指以爲道，則不可。今不識其人而識其子，因之以見其人，則可以爲其人，則不可。故曰：繼之者善也。學道而自繼者，始則道不全。昔者孟子以善爲性，以爲至矣。讀易而後知其非也。孟子之于性，蓋見其繼者而已。夫善性之效也。孟子不及見性，而見夫性之效，因以所見者爲性。性于善，猶火之能熟物也。吾未嘗見火而指天下之熟物以爲火，可乎？夫熟物則火之效也。王輔嗣曰：道者何？无之稱也。寂然无體，不可爲象。必有之用，極而无之功，顯。故至于神无方而易无體，而道可見矣。故惠雙以畫神，因神以明道。陰陽雖神，无一以待之。在陰爲无陰，陰以之生。在陽爲无陽，陽以之成。故曰：一陰一陽也。

陸象山曰一陰一陽已是形而上者故謂之道

六爻之動三極之道也又曰道有變動故曰爻凡言道者皆從其已發言之也一陰一陽循環迭運而天下之變勢全矣故曰道繼者陰根陽陽根陰一屈一伸聯續不已所謂生生也成則各成其性如陽之性健陰之性順是也

周子曰繼之者善誠之源也成之者性誠斯立焉蘇子傳曰夫屬目于无形者或見其意之所存故仁者以道爲仁意存乎仁也知者以道爲知意存

乎知也

不用求真唯須息見見在則凡情忘則佛大約有修有悟俱隨一邊超出此門方名解脫

王輔嗣曰聖人雖體道以爲用未能全无以爲用故順通天下則有經營之迹

仁蘊于中者而曰顯諸仁用章于外者而曰藏諸用正見陰陽互根此段乃贊陰陽非贊天地也

蘇子傳曰造化不自以爲有如彼自以爲有此其富有咎矣富有者未嘗有日新者未嘗新新者物

耳

王輔嗣曰夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化于太虛歟所而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而然而況之神

數始于一終于一自二三四五以至十百千萬皆一之積極而成也四中少一但謂之三十中少一但謂之九无一則无数矣陰陽不測之謂神聖不可知之謂神凡可以測知者皆非其至者也張子

曰一故神

第六段

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此段承上段言明易之大備也生生之謂易大生廣生正是易之神化乾坤就易說或有指天地者

非、

王輔嗣曰、乾統天首物、爲變化之元、通乎形外者也、坤則順以承陽、功盡于已、用止乎形者也。

第七段

子曰、易其至矣乎、夫易、聖人所以崇德而廣業也、知崇禮卑、崇效天、卑法地、天地設位、而易行乎其中矣、成性存存、道義之門。

知崇禮卑、聖人之能事也、然所以崇卑之故、則效天法地以成之、易統乾坤、乾坤統天地、聖人知易

易

卷五

十一

能簡合德、乾坤故曰、夫易、聖人所以崇德而廣業也、衆人祇是生性、聖人始是成性、君子之性可謂之存、聖人之性始可謂之存存。

第八段

聖人有以見天下之賾、而擬諸其形容、象其物宜、是故謂之象、聖人有以見天下之動、而觀其會通、以行其典禮、繫辭焉以斷其吉凶、是故謂之爻、言天下之至賾而不可惡也、言天下之至動而不可亂也、擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化、鳴鶴在陰、其

子和之、我有好爵、吾與爾靡之、子曰、君子居其室、出

其言、善則千里之外應之、況其邇者乎、居其室、出其

言、不善則千里之外違之、況其邇者乎、言出乎身、加

乎民、行發乎邇、見乎遠、言行君子之樞機、樞機之發、

榮辱之主也、言行君子之所以動天地、也可不慎乎、

同人先號咷而後笑、子曰、君子之道、或出或處、或默

或語、二人同心、其利斷金、同心之言、其臭如蘭、初六

藉用白茅、无咎、子曰、苟錯諸地、而可矣、藉之用茅、何

咎有懷之至也、夫茅之爲物、薄而用可重也、慎斯

易

卷五

十二

術也、以往其无所失矣、勞謙、君子有終、吉、子曰、勞而

不伐、有功而不德、厚之至也、語以其功、下人者也、德

言盛禮、言恭謙也、致恭以存其位者也、亢、龍有悔、

子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位、而无輔、是以

動而有悔也、不出戶庭、无咎、子曰、亂之所生、也則言

諱、以爲階、君不密、則失臣、臣不密、則失身、幾事不密、

則害成、是以君子慎密而不出也、子曰、作易者、其知

盜乎、易曰、負且乘、致寇至、負也者、小人之事也、乘也

者、君子之器也、小人而乘君子之器、盜思奪之矣、上

慢下暴盜忌伐之矣。慢藏誨盜，盜容誨淫。易曰：負且乘，致寇至，盜之招也。

百家之言，各隨其心地之光明，為分量。聖人見得徹，故說得真。見天下之順動，非僅見卦爻之順動也。此明聖人心光普照，法界全彰，悟到這個地頭，始有說話分。他人依他作解，明昧兩岐，安能窺變化之微妙乎？先言聖人，後言君子。君子，聖人之繼也。

朱子曰：形容未便說那水火雷風，方擬這卦看其

易章

卷五

十三

形容始去象，那物宜而名之一。陽在二陰下，象以雷。一陰在二陽下，象以風。

蘇子傳曰：天下之禍莫大于苟可以為而止。夫苟可以為而止，則君臣之相陵，父子之相怨，夫婦之相離，朋友之相侮，久矣。聖人憂之，是故多為之飾，藉茅取潔，清誠敬意，正對上苟字。

前四段俱是贊辭，後三段或言悔，或言亂，或言盜，愈推愈甚，但從不好處言之，所謂反辭以見意也。口舌者神明之戶也，故予以出言之義明之。

六段似先引易，而以子曰解之。末段先以子曰開言，而以易辭作結。此文章家收法也。小盜盜財，大盜盜國，故以兩義廣之。

繫辭錯舉卦爻，或十三卦，或九卦，或七爻，或十一爻，其數皆奇，尊陽之義也。

第九段

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五，五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五，此所以成變化而

易章

卷五

十四

行鬼神也。大衍之數五十，其用四十，有九分而為二，以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時。歸奇于扚，以象閏五歲，再閏故再扚，而後掛乾之策二百一十有六，坤之策百四十有六，凡三百有六十，當期之日，二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所為乎？

一者天之本數。亦易之本數也。自二。三。以至十。皆逐步加一法耳。故大衍之數。存一以爲數。宗鬼神二字。宋儒主氣數言。不知天地間實有鬼神。第鬼神亦不能逃數耳。故曰成變化。行鬼神。數始于五。中于五。終于五。千變萬化。皆五數所成也。故談造化之樞要者。必本五行。

鄭人朱棣。避難聖公岩。得劔甲異書。役鬼治病。鄭贊問曰。此何法也。棣曰。周天大數也。大衍所謂成變化而行鬼神也。成變化者。數之方也。行鬼神者。

易

卷五

十五

數之圓也。

今段俱主數言。有河圖之數。有著策之數。河圖先天數也。著策後天數也。顯道以此神德行以此。成變化而行鬼神以此。

河圖五十有五。洛書四十有五。河圖存十以彰全體。洛書除十以顯大用也。

王輔嗣曰。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。四十有九。數之極也。夫无不可以明无。必因于有。故常

于有物之極。而必明其所由之宗。

崔憬曰。數始于一。虛天一之數。象太極也。利收

曰天一居尊不動。

孔穎達曰。前閏後閏。相去大畧三十二月。在五歲中。

掛一以象三。三變俱用前一以爲掛也。四九則餘三四。四六則餘六四。四七則餘五四。四八則餘四。四陽教奇。陰數偶。其理後矣。

一卦六畫。八卦共四十八畫。著數除虛一掛一之

易

卷五

十六

外共四十八策。與八卦之畫數符。

陸公紀曰。日月十二交會。積三百五十四日有奇。

今云三百六十當期。則入十三月六日也。

伊鑿山云。著數生于河圖之中數。策數生于河圖之外數。

沙隨程迥曰。奇數一二三四。策數六七八九。五與十不用。變數九六。卦數七八。陽升而陰降。九六者。易數之窮也。

二百一十有六。兩個一百八也。一百四十有四兩

個七十二也。乾用九，坤用六。然乾變為坤，乾中有六，坤變為乾，坤中有九。何以明之？乾之策二百一十有六，三十六個六，二十四個九也。坤之策百四十有四，一十六個九，二十四個六也。

易之變多矣，而原本始于一變。太乙者，數之祖也。故曰四營而成易。

三變成爻，是一爻中有一卦也。余有一爻能變八卦之說，另載易變圖。

三六為十八，二九亦為十八，九六天地之數也。且

易章

卷五

十七

一季之中有十八候，而卦變亦與之符。

三畫之卦，易之原也。即重之為六畫，不過兼三畫而兩之耳。故六十四卦，皆從八卦之象與德推之，而定名繫辭。吉凶以著，故曰八卦定吉凶。夫子所以提出小成之八卦也。引伸觸長，即從八卦之變象而廣之。

第十段

易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子將有

為也，將有行也，問焉，而以言其受命也。如嚮，无有遠近，幽深遂知來物，非天下之至精，其孰能與于此？參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變，其孰能與于此？易无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與于此？夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：『易有聖人之道四焉者，此之謂也。』

易章

卷五

十八

易者，變化之總名，變化之道，神道也。神生天生地，生聖人，易為天下之至神，故道无所不冒，尚辭三句，包理至宏，无量法門，皆從此經流出。唯君子能用之耳。腐儒單指操著說，其失也拘。

知來事，易知來物，難。

三五數之宗，內三外三，天五地五，故道包三極，變至五行，通變成文，成天地之文也。極數定象，定天下之象也。義類深廣，不專以操著言。

三變為爻，三畫為卦，著數也。五生為德，五克為刑。

龜數也。

參伍二句、余嘗做易林散子以明之、其圖另載、

京房以三錢求卦、而以上爻爲不變之世、又變者五、不變者一、而以一畫爲游魂、三畫爲歸魂、亦參伍之旁義也、三畫之卦、亦有參伍義焉、如乾之初變爲巽、再變爲艮、三變爲坤、游魂爲離、歸魂爲乾、是也、

神明湛寂、應變无方、夫人所以觸境不靈者、役于動耳、思爲俱寂、感應自通、通者靈徹无礙也、通明

易章

卷五

十本

曰聖。神通曰神。郭象曰、无心玄應、唯感之從、此深于易者也。

關子明曰、神者易之靈也。靈應冥契、不思而得。強名曰神。

蘇子傳曰、深者其理也、幾者其用也、

第十一段

子曰夫易何爲者也、夫易開物成務、冒天下之道、如斯而已者也、是故聖人以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑、是故蓍之德圓而神、卦之德方以

知六爻之義、易以貢聖人、人以此洗心退藏于密、吉凶

與民同患、神以知來知、以藏往、其孰能與于此哉、古

之聰明睿知、神武而不殺者、夫是以明于天之道、而

察于民之故、是與神物以前民用、聖人以此齋戒、以

神明其德、夫是故闔戶謂之坤、闢戶謂之乾、一闔一

闢、謂之變、往來不窮、謂之通、見乃謂之象、形乃謂之

器、制而用之、謂之法、利用出入、民咸用之、謂之神、是

故易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、八

卦定吉凶、吉凶生大業、是故法象莫大乎天地、變通

易章

卷五

二十

莫大乎四時、懸象著明、莫大乎日月、崇高莫大乎富

貴、備物致用、立成器、以爲天下利、莫大乎聖人、探賈

索隱、鈎深致遠、以定天下之吉凶、成天下之亹亹者、

莫大乎蓍龜、是故天生神物、聖人則之、天地變化、聖

人效之、天垂象、見吉凶、聖人象之、河出圖、洛出書、聖

人則之、易有四象、所以示也、繫辭焉、所以告也、定之

以吉凶、所以斷也、易曰、自天祐之、吉无不利、子曰、祐

者、助也、天之所助者、順也、人之所助者、信也、履信思

乎順、又以尚賢也、是以自天祐之、吉无不利也、

易卜筮之書也。卜以决疑。所以開萬物之昏暗也。五經三藏。總以斷天下之疑情。心地開明。圓通无礙。則萬化生身矣。

著之德一句另提。卦爻俱就撰著上說。密者人心之秘藏也。洗心退藏。諸念不起。故應用處自圓。神游于耳目曰聰明。神宅于心胸曰睿智。不殺者神能威物。而又不利用其威也。

蘇老泉曰。聖人不因天下之至神。則无所施其教。卜筮者。天下之至神也。

易疏

卷五

二十一

蘇子傳曰。天者死生禍福之制。而民之所最畏者也。是故明天之道。察民之故。而作者龜。

胡仲虎曰。卜筮而以乾坤言。策數總出于乾坤也。

闔戶闔戶。只在四十九策之分合見之。是謂筮之變。分合中有往來不窮之妙。是謂筮之通。見乃爲七八九六之數者象也。形乃爲剛柔動靜之爻者器也。此正聖人卜筮以教人。是謂撰著之法。民一出。一入。咸用以爲利。則爲用著之神。

蘇子傳曰。同是戶也。闔闔之間。乾坤出焉。故變者

兩之通者一之。苟不能一。則往者窮于仲來者窮于屈矣。

撰著之法。三變成爻。一畫中已具兩儀。包四象。藏八卦了。蘇東坡易論得之。

京氏易變。亦有兩儀四象八卦之生。其不變之世。爻則太極也。

前曰八卦相繼。又曰八卦定吉凶。不言六十四卦。而單言八卦者。六十四卦特重八卦而成之者也。且各卦繫辭。皆本于上下卦中之德。而吉凶悔吝。

易疏

卷五

二十二

著焉。故曰八卦定吉凶。吉凶生大業。

白虎通曰。著龜者。天地之壽考物也。故問之龜象也。天產也。著數也。地產也。

朱子曰。河圖乾坤離坎居四實。兌震艮巽居四虛。洛書坎離震兌分四方。乾坤艮巽分四隅。文王八卦。似從洛書中發出。明先天之易也。

按乾坤鑿度。孔子以坎離震兌居四正。乾坤艮巽居四隅。則河圖洛書互相表裏。與宋儒所列不同。自天祐之一節。當連上段讀之。神物天之所生。所

以定吉凶而前民用也。前說繫辭明吉凶而結以自天祐之吉无不利。此說八卦定吉凶而亦結以自天祐之吉无不利。蓋論事之變勢則吉一而凶三。而論事之極頭則无凶而有吉。故曰幾者動之微。吉之先見者也。信順平舉而順尤天之所扶大有之時。固以順天休命爲至者也。

第十二段

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以

易疏

卷五

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賡而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賡者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存

乎變推而行之存乎道神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行

蘇子傳曰聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者惟象爲能盡之孟軻之譬喻直言之小者也苟慈明曰人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾自然而然不知孰使者神也

乾坤應指純陰純陽之卦說六子之變皆破乾坤之體而成者也蓋天地之元氣包于乾坤人物之

易疏

卷五

二十四

生特分天地之氣而成爲耳故聖人論易必本乾坤言之京氏易傳麻衣心法皆言之矣程子曰陰陽亦形而下者也而自賡者惟此語裁得上下最分明

六經所言皆譬喻品如以白雲喻牙以秣喻雪皆非真也善悟易者須于无言之表參之故曰神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行

繫辭下傳

第一段

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又也者效此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易疏

卷五

二十五

易主變變者功業所自成也然變者其用而有不變之體存雖在動中而常不動易簡是也爻效此象像此至一而不紛者也聖人正辭以理天下之動而禁民不敢爲非意在斯乎。

朱子曰象只是乾兌離巽等卽卦之奇偶形體奉說到天地風雷

朱子曰剛柔者陰陽之質是易之定體故謂之本若剛變柔柔變剛便是變通之用便是時

乾坤示人以象聖人示人以辭然聖人覺世之情正體天地好生之德也蓋斯民以財爲命隨俗習非以賊其生所以多陷于凶悔吝也聖人以義制利而正辭以禁之然後民明于趨避之門而轉凶爲吉矣先儒謂春秋爲聖人之刑書吾亦謂大易爲聖人之禁書聖人有好生之德必得位而後行故以位爲大寶下段包犧諸帝皆得位聖人也此

易疏

卷五

二十六

段應連下段讀之網罟耒耜市易衣裳舟車杵臼城郭宮室皆聖人理財之事也

第二段

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離三三離下包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耨耒耨之利以教天下蓋取諸益三三震下日中爲市致天下之民聚天下

之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑三三震下神
農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之
言无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
三三乾下三三坤下剡木為舟剡木為楫舟楫之利
以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙三三坎下服牛
乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨三三震下重門
擊柝以待暴客蓋取諸豫三三坤下斷木為杵掘地
為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過三三震上弦

卷五

二十七

易疏
木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽三三離上
三三兌下上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上
棟下宇以待風雨蓋取諸大壯三三乾下占之羣者
厚衣之以薪蒸之中野不封不樹喪期无斂後世聖
人易之以棺槨蓋取諸大過三三兌上上古結繩而
治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取
諸夬三三乾上
制器尚象始于離終于夬明決之為用大哉且前
言作結繩而為網罟後言易結繩而為書契首

相呼要之畫卦之時已開萬古文字之祖矣就謂
書契不包于易哉

離為火火者剋物之尤也內明炳照遂發殺機甲
冑戈兵皆從此起所以除害而護生也

益從否之初四而變互體有坤是以震木起坤土
也

噬嗑三陽三陰互相貿易且噬嗑從否變原上草
而下坤以坤之初易乾之五交易之象也

朱子發曰十二卦分而乾坤合乾坤无為六子自

易疏

卷五

二十八 三十九

用

張南軒曰垂綃為衣色玄象道襜褕為裳色纁象

事

渙互震體且二陰在卦內有中虛之義焉風與水

相乘尤舟楫之利也

服牛乘馬因物之性而不為私亦隨義也三陽三

陰有牛馬之象焉

豫一陽界于五陰之間闢象也互體為艮艮有門

闢義焉折以威耳象震雷威物也

小過艮震合者也。震木而居艮土之上。二陽而居四陰之中。斷木掘地之象著矣。柝。口所以取乎。下兌上離兌局金離局火。火金相尅。天地之殺機也。故寄兵象以明之。且以兌金射離甲而穿其中心。亦弧矢之象也。賁有張弧之義。其有取于斯乎。兵象火。威者火之神也。

聖人易之因時而更制也。易窮則變。變則通。通則久。

土處而病。聖人以金制木。而官室成焉。大壯下乾。

易疏

卷五

三十

上震金木之象也。木覆其上。故居下者內健而不衰。

與木入乎剛。剛之中。棺槨之象也。且事莫大于送死。故于大過中取之。虞仲翔曰。穿土稱封。聚土爲封。

決決也。書契之設。所以決小人之奸。且乾兌爲金。是能斷萬物者。亦決義也。

上既蓋取諸某卦者。非聖人必取易以制器也。易爲書契之書。萬世莫有外者。故其言如此。陰符經。

曰。食其時。百骸理。動其機。萬化安。其易之謂乎。十三卦中。乾坤而終。夫。離卦始。乾坤而終。夫。寓意深矣。網罟耒耜。衣裳舟車。柝。曰。弧矢。官室棺槨。皆木之功用也。故震與先乎。六子。而春木。王于四時。

第三段

是故易者象也。象也者像也。象者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

前段皆尚象制器之事。故此段直以象明之。三藏六經皆象教也。

易疏

卷五

三十一

朱子曰。易者象也。是總起說。言易不過只言陰陽之象。下云像也。材也。效天下之動也。則皆說那上面象字。

蘇子傳曰。像之言似也。其實有不容言者。故以其似者告也。達者因事以識。真不達則又見其似似者。而曰遠矣。

胡仲虎曰。卦者象之質。動者象之變。

第四段

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德。

行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

王輔嗣曰夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦
二陰故奇爲之君陰卦二陽故偶爲之主

故五段

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮三三兌上
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往
則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也

易象

卷五

三十一

來者信也屈信相感而利生焉八蠱之屈以來信也
龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身
以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛
也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子
曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既
辱且危死期將至妻其可得見耶三三兌上易曰公
用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓
矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何
不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也三三坎上子曰小人不耻不仁不畏不義不見利

不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰校

滅趾无咎此之謂也三三震下善不積不足以成

名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲

也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大

而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也

亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而

不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家

可保也易曰其亡其亡繫于苞桑三三坤下子曰德

易象

卷五

三十三

薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也三三巽下
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾
乎幾者動之微吉之先見者也君子見微而作不俟
終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日
斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望三三
坤下子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知
震上知之未嘗復行也易曰不遠復無祇悔元吉三三
坤下天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三

人行則損一人一人行則得其友言致一也三三三

下

上。子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶三

三震下

此段發明心學以見下篇首咸之義也前後連貫

與他處分舉者不同先說天下何思何慮中說知幾致一末說立心勿恒或正言以明其宗或反言

易疏

卷五

三

以盡其用總是闡明心地法門何思何慮便是無心然無心者非一無所用也特無一切妄心耳卽此是知幾卽此是致一卽此是恒只做已往工夫自有將來受用更何消計較安排乎世人不善用心馳神外境所以不能精義利用又安望致用而崇德哉至於窮神知化未之或知則直造到無心境界矣總之生心動念便爲陰陽所攝吉凶所拘學者未能當下無心且先就動念之微處收攝精神則介石之貞不俟終日而可識矣中間知幾致

一與貞吉無悔段段與前節相關而知幾其神正

應窮神知化者也數節說話總是發揮精義入神

利川安身所以劈頭獨說四段先舉咸後舉立心

勿恒則下篇首咸恒之意亦了然矣

蘇子傳曰易將明乎一未有不用變化晦明寒暑

往來屈伸者也此皆二也而以明一者惟通二爲

一然後其一可必

張南軒曰屈伸相感而利生感以誠也情偽相感

而害生雜以偽也

易疏

卷五

三

困石一段反明利用安身射隼一段正明利用安身。蓋鹽二段亦反言以見身之不能安也苞桑一段又言身安以保國家折足則身不安之象也豫復兩段特提出幾字知字來暗映精義入神意思致一照上一致意勿恒照上何思何慮或正或反義有攸歸總以明心學耳程伊川曰先見則吉不見故凶衆人不識而君子識之君子不識而氣機識之王輔嗣曰幾者去無入有理而未形不可以名尋

不可以形觀

王輔嗣曰在理則昧造形而悟顏子之分也

雷地爲豫地雷爲復坤震之際動靜之交也故皆以幾言之豫之二爲貞吉坤道也復之初爲元吉乾道也且震陽居初爲長有元義焉豫陰居二得正有貞義焉細玩豫復二段總是貞吉悔亡正與咸九四爻辭相應

孔仲達曰二氣細細共相和會若天地有心爲一則不能使萬物化醇矣

易章

卷五

三

澤山爲咸山澤爲損故咸稱一致損稱致一有味乎其言之化醇化生正與知化之化相應損益盛衰之始也故此段與憂患一段俱互舉之

第六段

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其指遠其辭文其言幽

而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易首乾坤泰否則乾坤之交位也凡三陰三陽之卦俱從泰否之變而來其餘則從乾坤而變者也得失之端生于陰陽二氣故聖人因乾坤之變以濟民於衰世之中伏羲之卦有象無名名者後世之所立也

蕪子傳曰此解剝至道自玄適著之敘也道之大全未始有名而易實開而賦之以名以名爲不足而取物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲

易章

卷五

三

不足而斷以辭則備矣名者言之約者也辭者言之悉者也

造物之報人也不報其人而報其人之天一念初生陰陽已判而吉凶之報隨之矣豎儒不信陰陽謂智者不言報應其未深於易學者乎

第七段

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽

德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

陸象山曰：復先以謙履，蓋履上天下澤，而人居中，先辨一身所以動作之由，謙以自持，使精神聚內，則心可復九卦次第，乃文王後天所列者，故從中古憂患說起。履危道也，辭曰：履虎尾，不咥人，亨。文王所履，正憂患之地也。古德云：原是舊時人，無改舊時行履處，甚矣行履之當慎也。朱子曰：行道而有得於心之謂德，知言哉。

第八段

易之爲書也，不可遠爲道也。屢遷變動，不居周流六虛，上下无常剛柔相易，不可爲典要，唯所適其出入度外內，使知懼又明於憂患與故，无有師保如臨父母，初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虚行。

易無定位，位位皆虛。此易之所以靈變不測也。法界玄義，惟易包之至哉。

朱子發曰：出自內卦而往外，入自外卦而來內，即上文上下二字。

王文中曰：通其變，天下無敝法，執其方，天下無善教，故曰存乎其人。

第九段

易之爲書也，原始要終以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知其上，易知本末也。初辭擬之，卒成之終，若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其象辭，則思過半矣。二與四同功而異位，其善不同；三與五同功而異位，其柔危。

其剛勝耶。八段論卦，九段十段論爻，卦無定方，爻有定位。然皆以變動爲道者也。王輔嗣曰：處瘳環以觀大運，則天地之動未足惟。

也據會要以觀方來則六合轉湊未足多也故舉卦之名義有主矣

侯氏果曰耶者不定之辭或有柔居而吉得其時也剛居而凶私其應也

第十段

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易疏

卷五

四

朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變是說卦中變動如初潛二見三惕四躍這個便是有變動所以謂之爻文不當非謂當則吉不當則凶不當內自有吉凶也

率性之謂道天下之達道皆指其已發言之稱道則動在其中矣爻效天下之動所以稱道有變動故曰爻

第十一段

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也
王伯厚曰處憂患而求安平者其惟危懼乎故乾以惕无咎震以恐致福

第十二段

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼

易疏

卷五

五

謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

上傳末章極論乾坤之象盡利盡神而歸本於默成之德行此段與末章相映故提德行言之六十
四卦乾坤得氣之純其餘皆天地之雜也剛柔雜

居吉凶迭變而險阻之途紛矣。乾至健坤至順。易簡德行之純者也。易簡無情。然後能知天下險阻之情。蓋體天下之至德以成純。故能定天下之吉凶。而成其亹亹耳。六子陰陽雜德。行不恒。故吉凶錯出。知者能之本也。聖人知之至。故能說心研慮。而以鬼道教人。百姓之與能。分聖人之知。以成其德行也。

蘓子傳曰。已險而能知險。已阻而能知阻者。天下未嘗有也。夫險阻在躬。則天下莫不備之。天下莫

易簡

卷五

望

不備之。則其所備者衆矣。又何暇知人哉。是故處下以傾高。則高者畢赴。用晦以求明。則明者必見。易簡以觀險阻。則險阻無遁情矣。

淮南子曰。聖王舉事必先諱之。謀慮而考之于耆。邇

天地設位。現成一部易書。聖人特爲之點出耳。

易以無情說法者也。惟無情能窮天下之情。剝說衆生說。三世一切說。無情之法。易法也。

易簡善也。恒易恒簡守也。易簡無情之至也。無情

則無險阻。無險阻則無吉凶。凡吉凶悔吝利害皆生於情者也。是以聖人忘情。

顧家訓云。德歸易簡。卽爲吉事。言從易簡卽爲吉人。

易簡

卷五

望

說卦傳

第一段

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立法發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

說卦傳數章或言卦數或言卦位或言卦畀或言卦氣或言卦德或言卦象皆說卦也故謂之說卦傳

莫溪甫曰賓主之言贊者通之神明之德聖人通

易說

卷五

聖

之

荀慈明曰神以夜光明以晝照

于新蔡曰伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性

爾乃得自然之神物故為天下生用著之法

蘓子傳曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以著龜為之介紹自一至五天數三也

數二明數之止於五也

張南軒曰參中含兩明天有包地之德陽有包陰

之道故天舉其多地言其少

倚者相依而起也卑則絕偶則交

第二段

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

三變成爻三畫成卦有內則有外有主則有賓此造化自然之理也畀有天五則有地五以配之律有陽六則有陰六以間之未有孤行而無與者也

易說

卷五

聖

參天兩地即兼兩可參

乾坤鑒度曰陽爻者制於天陰爻者繫於地天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上

者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣

矣

矣

第三段

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

蘓子傳曰何為順何為逆曰道德之變如江河之

自趨於下也。公之未流，至於生著倚數立卦生爻，而萬物之情備矣。聖人以爲立於其末，則不能識其全而盡其變。是以汭而上之，反從其初。道者其所行也。德者其行而有成者也。理者道德之所以然，而義者所以然之說也。君子欲行道德而不知其所以然之說，則役於其名而爲之爾。夫苟役於其名，而不安其實，則大小相害，前後相凌，而道德不和順矣。是以君子貴性與命也。欲至於性命必自其所以然者汭而上之。有性者有見者，孰能一

易說

卷五

四下

是二者，則至于是命矣。此之謂逆。聖人既得性命之理，則順而下之，以極其變。率一物而兩之，以開生生之門。所謂因氣以濟民行者也。故兼三才，設六位，以行於八卦之中。天地山澤雷風水火，紛然相錯，盡八物之變。而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情，不可勝窮也。此之謂順。漸竹爲籥，竅而吹之，唱和往來之變，清濁緩急之節，師曠不飽，盡也。反而求之，有五音十二律而已。五音十二律之初，有嗟然而已。嗟然之初，有寂然而已。古之作樂

者，其必立於寂然者之中乎？是以自性命而言之，則以順爲往，以逆爲來。故曰數往者順，知來者逆。六十四卦三百八十四爻，皆擬其末而反求其本者也。故易逆數也。

理主順，數主逆。順者其體也，逆者其用也。天地定位，四句乃指箇中之正位言之。然易變所以不窮者，正以八卦之相錯也。如天在地上，山在澤上，雷在風上，火在水上。此造化之常也。然天上於地爲否，天下於地爲泰。山上於澤爲損，山下於澤爲咸。

易說

卷五

四下

雷上于風爲恒，雷下于風爲益。火上於水爲未濟，水下於水爲既濟。豈非以逆錯爲貴乎？是故衆生順流，諸佛逆流。順則成凡，逆則成聖。如道家煉丹，形家相地，皆以逆用爲奇。甚矣易之貴反也。故曰反者道之用。

余有撰著一變之品，順逆之象甚著，當與此段並

卷

第四段

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，艮以止之。

兌以說之乾以君之坤以藏之

邵康節曰先天焉皆自中起萬事萬化生於心也

項平甫云乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也

余按乾坤鑿度京房易變另作方圓二篇震坎艮

俱在坤方與離兌俱在乾方乃知上篇之首乾坤

卽天地定位乾君坤藏之意也乾坤之次爲艮兌

震巽故咸恒爲下篇之首焉坎離居六卦之中所

以總上下篇之後也

易疏

卷五

四八

第五以

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎

巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也

萬物皆相見而明之卦也聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰

致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正

北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮

東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

黃帝曰帝無常處也有處者乃無處也月令曰春

三月其帝太昊拾遺記曰其音角號爲木皇帝出

乎震乃夏正建寅之義神禹因洛書而作疇而治

水治曆皆因之非文王易也

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位

在西北陽祖微據始也陰始於巳形於未據正立

位故坤位在西南陰之正也君道倡始臣道終正

易疏

卷五

聖五

是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君

臣之位也

靜爲動根止爲行本故先天藏乎坤而後天成乎

艮商之首歸藏也有闔坤之義焉夏之首連山也

有敦艮之義焉張行成謂太玄日始於寅義祖連

山元包卦首於坤義祖歸藏其理確矣且元包本

於京氏之易有游魂歸魂之變焉九星以艮居丑

寅之間終始之際而其數合於洛書之九疇則後

天之以艮震爲經因神禹敘疇之旨也參同契曰

天道之行始於東北。難經百刻。一歲陰陽。會於立春。一日陰陽昏曉。會於艮時。成始成終。皆統於艮。夏所以首連山也。坎離水火之盛也。故和之以艮。坤之土。而後水金之氣乘焉。胡仲虎曰。土金順以相生。所以爲秋之剋。水土逆以相剋。所以爲春之生。誠哉。

卜子夏曰。帝者造化之主。無象之象也。不可以形智索。因物之生成。始終而顯其出入焉。

馮氏云。萬物齊乎變。故文物在東南。戰乎乾。故戎

易疏

卷五

手

馬在西北

第六段

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不和。悖山澤通氣。然後能變化。旣成萬物也。

知變化之道者。知神之所爲。神者。尸乎變化者也。前說六氣流行之序。後說六氣交合之機。陰陽以

相濟爲功。成變化以此。行鬼神以此。相得有合。正好從此處參之。

第七段

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

象八卦之德也。兼造化人物言之。

第八段

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

易疏

卷五

至

象八卦之物也。異形相禪。莫得其倫。然有其氣者。有其類。如子鼠丑牛。角蛟亢龍之屬。是也。

第九段

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

象八卦之形也。人身亦有八卦。悟者知之。乾爲首。首者諸陽所聚也。坤爲腹。腹者諸陰所積也。震爲足。艮爲手。震剛在下。艮剛在上。兩陽卦相對也。巽爲股。兌爲口。巽陰下開。兌陰上開。兩陰卦相對也。

素問曰清陽出上竅。濁陰出下竅。其斯之謂乎。
衣道者以艮爲鼻。鼻者面之山也。

第十段

乾天也故稱乎父。坤地也故稱乎母。震一索而得男
故謂之長男。巽一索而得女故謂之長女。坎再索而
得男故謂之中男。離再索而得女故謂之中女。艮三
索而得男故謂之少男。兌三索而得女故謂之少女。
六子後天之易也。三男居於坤方。三女居於乾方。
子之生也索母。女之生也索父。釋典嘗言之矣。陽

易疏

卷五

奎

裹陰者爲女。陰裹陽者爲男。道書又言之矣。

第十一段

乾爲天爲圓爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
震爲雷爲龍爲玄黃爲蒼龍大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的頽其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲蟹爲蠃爲蜃爲蚌爲龜其於木也

易疏

卷五

奎

爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲孚

晉侯乘駟乳虎見之而伏

余所少云陽之始寒水在子陽之終大赤在午

乾坤鑿度曰坤爲人門

洛書坤土居西南其色黑死門土無心成也偏畫

爲文已開後世律體

乾坤鑿度曰雷木震日月出入門日出震月入震二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行或熱作烈盡時而息

余所少云震爲龍天氣之先也虜者孽陽也陽止於終則結爲果陽動於下則發爲華其究爲健乾也其究爲躁卦坤也坤陰故躁震之究也爲健巽之究也爲躁氣機初動變極反真京氏之易著矣乾坤鑿度曰巽爲風門亦爲地戶乾坤成器風行

易疏

卷五

善

天地運動出風氣成也

乾坤鑿度曰坎者水天地脉周流無息月坎也水魄坎不平月水滿而圓水傾而坎

關尹子曰水可析可合情無人也火因膏因薪神無我也

乾坤鑿度曰日離火宮正中而明二陰一陰虛內實外明天地之目

離爲火火者物之有威者也故甲冑戈兵象之蟹蟹蟻蚌龜皆滋生之物也而中含火性故入水面

不寒其靈智蘊珠者則離之明德也火能焦水故空內而上枯

余所少曰屈伸互用者指也動靜相因者時也一陽與二陰共宅時以爲客時以爲主人狗鼠之屬用靈於夜者也黔喙之屬茹精於晝者也通晝夜之道而一之精氣之極也

乾坤鑿度曰艮爲鬼冥門物之生於冥昧氣之起於幽蔽艮止諸物大齊而出出後至於中呂艮靜而冥昧不顯其路故曰鬼門

易疏

卷五

善

狗鼠黔喙皆鬼物而冥行者也故於艮有取焉關寺男屬而下無陽亦艮象也

乾坤鑿度曰澤金兌日月往來門月出澤日入澤萬物燥澤可及天地怒澤能說萬形惡澤能美澤者天地之和氣也

余所少云少女者不以外傷內成和之至也巫者不以人絕天神明之通也剛生金齒生鹽井德之地生民物和理在身行於世而不竭其澤者兌之至也若大修容身世有心於物而說之而物斯賤

之矣。斯其爲妄與乎者乎。

毀折象兌。金能殺物也。兌陰附陽。爲陽所決。於人則象妾于物。則象牟。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故

易疏

卷五

五

受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事故。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟

合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之无妄。有妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

易疏

卷五

五

序卦者。循卦之序而演其義也。上經首天地下經首夫婦。其天人之分乎。余攷庖衣心法及參同契諸書。則卦位所排。實與丹侯相應。第聖人隱而不言耳。

于新蔡曰。物有先天地而生者矣。今始天地。天地之先。聖人勿論也。故法象必自天地而還。

楊誠齋曰。乾坤。天地之太初。屯蒙。人物之太初也。有物斯有養。養者生之源。亦爭之端。小訟大戰。師以除其惡。比以附其善。畜以生治。履以辨治。而後致泰。豈一手一足之力哉。

上篇主天地言。而多以君道相配。下篇主夫婦言。

而多以臣道相配故曰上篇本天下篇本人

剝自乾來上爻爲世此不變之爻也竊於乾之上則反於坤之下而復生矣每卦變六十四卦然各有本卦之貞體存終不得以乾之坤爲坤之坤也日明於晝晦於夜然不得謂夜無日也雷發於春收於冬然不得謂冬無雷也萬物環流自有不變之體卽內典所謂常住真心也善惡分行遂有陰陽果報而當人本體歷劫不亡此卽人人真性命也故曰聖人作易以順性命之理

易疏

卷五

聖人

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終進故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽

睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之革革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長于故受之以震震者動也物不可以終動止之故受

易疏

卷五

聖人

之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物必濟故受之以既濟既濟而不窮也故受之以未濟

關於明日漸進也。萬物無不漸漸其聖人之進乎。古者無爲而治。百姓日用而不知其漸之然乎。胡庭芳曰。上經以天道爲主。具人道于其中。下經以人道爲主。具天道于其中。三才之間。次離最切。故上下經皆以次離終。

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

易緯

卷五

奎

大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁無色也。兌見而巽伏也。隨無故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恒久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔過剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定

也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

六十四卦皆從乾坤交變得之。凡剛皆乾。凡柔皆坤。剛柔雜居。而吉凶遂判矣。全章俱明剛柔雜居之義。非錯舉其名也。乾坤純之純者也。諸卦剛柔之體皆因乾坤合德而成。故首舉之。乾坤之外。則以剛柔之專者爲純。少者多之所貴。一者衆之所宗。此陽卦多陰。陰卦多陽之義也。師比一剛居上下之中。而得五柔之應。故次於乾坤。臨觀以二剛

易緯

卷五

奎

統上下之始終。或爲我與柔。或爲柔求我。皆主剛而言也。屯蒙二剛分位於內外。然屯以剛居初爲貴。蒙以剛居二爲中。所以次臨觀之後也。震以剛起。艮以剛止。其帝與萬物出入之門乎。損益三剛二柔。或得或失。盛衰之際也。大畜長剛止於乾上。无妄震剛動於乾下。故時與災分焉。萃升以二剛與柔應。或聚於上。或止於下。不來者剛下也。謙像一剛爲主。而不當乎位之中。有輕怠之象焉。剛少於柔。故剛輕剛狎於柔。故剛怠也。噬嗑賁震艮從

離則是陰柔為政矣。或為所食。或為所賂。其猶有憾於陽剛乎。兌陰外見。與陰內伏。主柔而用事也。隨剛下乎柔。蠱剛上乎柔。有事與無事異矣。剝卦柔變剛。而復則剛反。天地之心見焉。晉夷坤離相錯。陰卦也。二剛麗上。則明。二剛因下。則暗。此晝之所以與誅反也。井通于剛中之得位。而困以剛揜故窮。咸恒居下篇之首。三剛三柔。然柔上而剛下。則氣通。剛上而柔下。則位定。是以有久速之分也。渙節與兌。從坎陽用事於中也。第水與風遇。則離

易疏

卷五

左三

之水與澤逢。則止之。俱以坎剛為主者也。蹇解艮震從坎。皆陽卦也。或為緩。或為難。何也。解剛動於險外。蹇剛止於險中也。睽離柔居外。家人離柔居內。親疎之意分矣。否泰剛柔相稱。而小大之類反焉。大壯剛止於下。遯剛退於上。畏二柔之為我傷也。大有同人。五剛用事。非所謂族眾而情親乎。革則兌與合離。陰卦也。離體柔中。用事有去故取新之功焉。二剛制乎四柔。是小過也。二柔順乎二剛。是中孚也。豐旅震艮從離。柔其主也。然離與震剛

柔則好動而多故。離與艮剛遇則荷止而寡親。離主柔。坎主剛。炎上潤下。水火之勢分矣。小畜一柔為寡。而履以兌柔履乾剛。有不處之義焉。需之剛不進。險在外也。訟之剛不親。險在內也。大過似剛勝矣。而因於二柔之內。豈非顛乎。姤有五剛。然非剛遇柔。則猶是柔為主也。漸三陰三陽。剛先而柔後。猶不失女歸之正焉。順以四柔居中。而二剛用事於外。則養得其正矣。既濟三剛得位。有定象焉。歸妹以柔乘剛。女之不善其終者也。未濟三陽失

易疏

卷五

左三

位。非男道之窮乎。夬以五剛決一柔。力全而勢盛。則君子道長。小人道憂。而變為純乾之卦矣。益六十四卦。不過剛柔相推。剛柔雜居。吉凶所以通變也。聖人於剛柔損益之際。恒致意焉。蓋扶陽抑陰之情。見於互舉之際。非錯陳也。其序卦也。雜而不越。其彖世之意耶。首言乾剛坤柔。比樂師憂。末言夬剛決柔。君子道長。小人道憂。前後文章。自相呼應。聖人之好剛而惡柔也。如此故雜卦以乾始。以夬終。

2074478

ZW

Z1181888541756

S
2121.5
16

易疏

易疏卷之五 終

卷五

六五

胡侗虎曰自乾坤至井困共三十卦合上經自咸
恒至夬共三十四卦合下經上三十卦終以困
夬剛下三十四卦終以夬剛決柔始乾終夬一陰
決進則仍乾也。

易疏五卷

浙江吳玉
輝家藏本

明黃端伯撰端伯字元公江西新城人崇禎戊辰
進士除寧波府推官福王時官禮部儀制司郎中
南京破死難事迹附見明史高倬傳乾隆乙未
賜諡忠節其書專主京房易傳卷首所列諸圖皆以發
明京氏卦變之義旁及陰符乾鑿度握奇通甲等
書其說頗近荒渺又先天圖震巽互易後天圖乾
艮互易亦從來所未有也